

श्रीमन्महाभारत

या ग्रंथाचें

मराठी सुरस भाषांतर.

पुस्तक नववें

हरिवंशपर्व.

उत्तरार्ध

हा ग्रंथ

रा. रा. महादेव हरी मोडक, बी. ए.

व

विद्यावाचस्पति, विद्यालंकार, महोपदेशक अप्पाशास्त्री राशिवडेकर
यांनी लिहिला.

प्रकाशकः—गणेश विष्णु चिपळुणकर आणि मंडळी,
बुधवार पेठ, पुणे.

मुद्रकः—केशव रावजी गोंधळेकर, जगद्धितेच्छु छापखाना, पुणे.

शके १८३४ परिधावीनाम संवत्सरे.

हा ग्रंथ गणेश विष्णु चिपळूणकर आणि मंडळीचे व्यवस्थापक रा० बाळरुष्ण
पांडुरंग ठकार यांना पुणे पेठ बानिवार येथील रा० रा० केशव रावजी
गोधळेकर यांच्या जगद्धितेच्छु छापखान्यांत छापवून पुणे
पेठ बुधवार, घर नंबर १५०, येथे प्रसिद्ध केला.

(या पुस्तकाचे सर्व मालकी हक्क सन १८६७ च्या २५ व्या अंकाप्रमाणे नोंदून
प्रकाशकांनी आपणाकडे ठाविले आहेत.)

देवास ? (मिर्नायर) राज्याधिपति, श्रीमन्त्रात्रयकुलावतंस मन्मदहव
 सेनापति प्रतिनिधि सर तुकोजीराव पवार महाराज.
 के. सी. एम. आय.

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥

ज्या अखिलब्रह्मांडनायकाच्या लीलेनें या जगाची यच्चयावत्
कार्ये वडतात, ज्याच्या कृपेनें ह्या अनिवार मायामोहाचें
निरसन करितां येतें व अल्पशक्ति जीवांना परमपद
प्राप्त करून देतां याचें म्हणून जो त्यांस
बुद्धिसामर्थ्य देतो, या

परमकारुणिक

श्रीमन्नारायणाचे प्रेरणेनें

श्रीमत्क्षत्रियकुलावतंस सप्तसहस्रसेनापतिप्रतिनिधि
श्री० तुकोजीराव पवार के. सी. एस. आय. महाराज सरकार,
राज्य देवास १ (मिनियर) यांच्या पूर्ण आश्रयाखालीं तयार
झालेला हा शेवटचा कळसादाखल भाग, महाराज साहेब
यांची स्वधर्मप्रीति, अनेक ग्रंथांच्या वाचनानें त्यांचे
ठिकाणीं उत्पन्न झालेली रसज्ञता व मर्मिकता, प्राक्-
जन्म संस्कारानें वाढत्या प्रमाणांत असलेला
त्यांचे ठिकाणचा स्वधर्माभिमान इत्यादि
सद्गुण पाहून व त्यांची परवानगी घे-
ऊन हा भाग भगवद्दश महाराज
साहेब यांस कृतज्ञतापूर्वक
अर्पण केला आहे. त्याचा
ते स्वीकार करात.

हरिवंश.

यानि यानीह कर्माणि यैर्यैः स्वच्छंदजन्मभिः ।
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः ॥
शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्माणिच यानि लोके
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदसंगः ॥
श्रीमद्भागवत.

जन्म कर्मच मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

भगवद्गीता.

श्रीमन्महाभारत.

“ The names and memories of great men are the dowry of a nation. ”
P. Villari.

“ You can never read good literature too much. ”

Schopenhauer.

“ What a sense of security is an old book, which Time has criticised for us ! ”

Lowell.

“ A great book that comes from a great thinker, it is a ship of thought, deep freighted with truth, with beauty too.

Theo-Parker.

“ You despise books, you whose whole lives are absorbed in the Vanities of ambition, the pursuit of pleasure or in indolence.

Voltaire.

“ Those only are great things which tend to render life more happy or which pave the way to a state of future bliss more permanent and more pure. ”

Milton.

प्रकाशकांचे दोन शब्द

अथवा

ग. वि. चिपळूणकर आणि मंडळीची कहाणी.

प्रिय वाचकहो, आम्ही आज अव्यति-वटना-पट्ट, सर्वव्यापक श्रीगोपाळकृष्णाच्या अनुपम कृपेने आपल्या पुढे “श्रीमन्महाभारताच्या मराठी सुरस भाषांतराचा” हा शेवटचा (नववा) भाग सादर केला आहे.

यांत एकोणिसावें जें म्विल हरिवंश पर्व त्याचा उत्तरार्ध (भविष्य पर्व) असून त्यांशिवाय त्यांतच पुष्कर-प्रादुर्भाव म्हणून जें प्रकरण आहे त्यांतील विषयाच्या स्पष्टीकरणार्थ एक इंग्रजी निबंध व पातंजल योगमुत्रांतील तिसऱ्या अध्यायाच्या बहुतेक तिसऱ्या पादाचे भाषांतर इतका विषय देऊन पुस्तक पुर्ण केले आहे. त्याप्रमाणें पुस्तकाचे आरंभीही आमच्या प्रस्तुतच्या स्थितीचे विवरण करणारे विषय वातले असून “ ग्रंथपरिचय ” या नावानें एक खंडनमंडनात्मक लेखही दिला आहे.

येथे श्रीमन्महाभारत हा मूळग्रंथ संपूर्ण झाला व पूर्वसंकल्पाप्रमाणें परमेश्वराच्या अतुल कृपेने आम्ही सर्वथेव आपल्या वचनांतून मुक्त झालो. नव्हे—त्याच गोपाळकृष्णांने आम्हांस मुक्त केले. नाहीतर, दोन वर्षांच्या मुदतीत आम्ही हें काम पूर्ण करण्याचें ठरवून तसें प्रसिद्धी केले होतें. पण तेच काम आज आठ वर्षांनीं परिपूर्ण होण्याची वेळ आली.

आतां हा आनंददायक दिवस पाहण्यास जरी खुद्द चिपळूणकर व त्यांचे सर्व अनुयायी मंडळ हयात नाही तरी हें सर्व काम चिपळूणकर आणि मंडळीपैकींच एकाच्या हातांने पूर्ण जाहलें आहे ही गोष्टही आजच्या स्थितीत बरीच संतोषदायक आहे. बाकी सांपत्तिक दृष्टीनें याच गोष्टीचा विचार करणें तर यांचें सर्व श्रेय चिपळूणकर आणि मंडळीकडे नसून या कार्याचें महत्त्व जाणून त्यास ज्यानीं ज्यानीं हातभार लावून मदत केली ते सावकार, भाषांतरकार, छापखान्याचे मालक, कागदाचे वगैरे व्यापारी, आणि मुख्यतः द्रव्यद्वारा सहानुभूति व्यक्त करणारे मुंबई सरकार, छत्रपति करवीर सरकार, व बडोदा, इंदूर, देवास, वावडा, कागल इ. इ. संस्थानचे उदार व गुणज्ञ अधिपति, तसेच कित्येक जहागिरदार, इनामदार, धनिक, शेटसावकार व अगाऊ ग्राहक होऊन साह्य देणारे अनेक वर्गणीदार यांचेकडेच आहे.

वाचकहो, मानवी जीवित किती क्षणभंगुर आहे, याचा आम्ही अज्ञान जीव आपल्याशी पुरापुर मुळींच विचार न करितां आणि आपली स्थिति कोणत्या प्रकारची आहे हेंहि मनांत न आणितां अज्ञानपणानें एखाद्या महत्कार्यास हात घालून प्रतिज्ञाबद्ध होऊन बसतो, हा आमचा केवढा बुरें अविचार ! या गोष्टीस मागील इतिहासाची साक्ष न देतां आम्हीच आपला इतिहास साक्षिभूत म्हणून आपल्या पुढे ठेवितों. वास्तविक पहातां, चिपळू-

णकर मंडळींनं हें येवटें प्रचंड काम अंगावर घेण्याचें धाडस केलें त्यावेळीं, आपण कोण, आपली परिस्थिति काय, ज्या कार्यास आपण प्रवृत्त होत आहोत त्यास लागणारी साधन-संपत्ति किती मोठ्या प्रमाणावर पाहिजे व ती आपले जवळ आहे का नाही आणि हें काम पूर्ण होण्यास वास्तविक किती काल लागेल या व आणखी इतर गोष्टींचा पुरापुर विचार करणें किती जरूरीचें होतें इत्यादि गोष्टी आज मनांत उभ्या राहून ग्रंथममालीस लागलेल्या कालावधीचा विचार केला असतां आमच्या अविचाराचें चित्र मूर्तिमंत झाल्यापुढें उभें रहातें. बांधवहो, आपण सर्व सहृदय आहांत, यांत मुळीच शंका नाही. आपण सर्व तसे उदार अंतःकरणाचे नसतां तर आज परिपूर्ण झालेलें हें प्रचंड काम पहाण्याचा योग्य स्वरोस्वरच आला नसता. सन १९०४ सालांत या कामास आरंभ होऊन १९०६ पर्यंत याचे दोन भाग प्रसिद्ध झाले, तोंच चिपळूणकर मंडळीचे मुख्य पुरस्कर्ते रा० रा० गणेश विष्णु चिपळूणकर यांनीं एकाएकी सर्व ऐहिक पमारा सोडून कोणाहीहि मांडभेट न पडतां प्रेगारूपी सर्वभक्षक कालाचें आतिथ्य स्वीकारून जेव्हां हा दुःस्वप्नयुक्त मोडिला तेव्हांच हें काम दुसऱ्या भागावर थकून रहाण्याचा दुयोंग आला होता. पण त्यावेळीं ज्या सुमारे २५० वर्गणीदारांची अगाऊ ग्राहक म्हणून मदत झाली होती. त्यांच्याच पुण्याडेन व त्यांनीं दिलेल्या धैर्यानें आज हें काम पूर्ण झालें आहे. क० चिपळूणकर यांच्या मृत्यूनंतर जी खळ-बळ उडाली. त्यावेळीं ह्यात असलेल्या भागीदारांवर जें आकाश कोमळून त्या खाली त्यांना दडपून जाण्याचा प्रसंग आला, तो समग्र वृत्तांत मागण्याचा हा प्रसंग व स्थळहि नमल्यामुळें तें सांगून आम्ही वाचकांच्या कोमळ मनोवृत्ति कंपित करित नाही. पण हें म्हणत असतांना हेहि सांगितल्यावाचून रहावत नाही की, “चिपळूणकर आणि मंडळी” हे शब्द कागदावर असून मंडळीचेकीं आज एकच माणूस ह्यात आहे. मंडळीचीं कवलेलीं व हातकरू मिळून गेल्यासालच्या मार्चे महिन्याच्या तैवीस तारखेपर्यंत प्रेम वगैरे निमित्तांत नऊ माणसें सर्वभक्षक कालाचे भक्ष्यस्थानीं पडलीं आहेत. यावरून ह्यात असलेल्या एकट्याच माणसावर आज कशी पाळी येऊन पडली आहे. त्याच्या मनोवृत्ति कशा झाल्या असतील व विश्वबंधु-त्वाच्या नात्यानें त्यास आज हातभार लावण्याची तुम्हां मदत आश्रयदात्यांवर केवढी जबाबदारी येऊन पडली आहे ! या सर्व गोष्टींचा मांगोमांग विचार करण्याबद्दल तो दुर्दैवी प्राणी तुम्हां सर्वांस आपला फाटका पदर पसरून आग्रहपुरःसर विनंति करित आहे. तर त्याच्या या विनंतीचा तुम्ही कोणीहि अनादर करून व त्याला निराधार सोडून आपल्या पदरीं अदयत्वाचा संग्रह करू नका.

प्रिय बंधुभगिनीहो, चिपळूणकर मंडळीनं आजपर्यंत मोठाले तीन धर्मग्रंथ पूर्णपणें प्रसिद्ध करून आपल्यापुढें ठेविले आहेत व ते तुम्ही भक्तियुक्त मनानें वाचून त्यांचीं मननपूर्वक पारायणें-हि केलीं असतील. तेव्हां भूतदया, परोपकार, विश्वबंधुत्वाची भावना, चाऱ्यायशीं लक्ष योनी फिरून प्राप्त झालेल्या मानवी तनूची योग्यता व मुख्य कर्तव्य, निःसार संसारांत जन्मून दयादाक्षिण्यादि गुणांच्या प्रतिपालनांनं या जन्मांत प्राप्त होणारें अनुपमंय सौख्य व त्याची महति, काय केलें असतां परमेश्वरानें निःसीम कृपा करून दिलेल्या मानवजीविताचें सार्थक होतें, इत्यादि उदात्त विचार तुमच्या हृत्पटलावर खोदल्यासारखे उमटले नसतील काय ? नाहीं कसे, उमटलेच पाहिजेत. तर मग सांगा बरें, ज्या मंडळीनं वरील तीन संस्कृत ग्रं-

धांतील रत्नभांडार तुम्हांम उघडें करून देऊन मनसोक्त रत्नसंचय करण्यास अवसर दिला, व त्यांतील उदात्त प्रमेयांचें मनन, निदिध्यासन करून स्वर्गादि लोकांचीं द्वारे खुली करून देण्यास जी मंडळी बहुशी कारणीभूत झाली त्या मंडळीतील एका दुर्दैवी मनुष्यास तुम्ही सर्व निःसीम शान्तिमौक्त्याचा व उच्च कांटीतील दर्जाचा अनुभव घेत अमतां " पूर्वोक्त ग्रंथत्रयांतील रत्न-भांडार खुलें करून देतांना " त्याच्या गळ्याभोंवतीं जो ऐहिक कणाचा बळकट फांस बसला आहे, त्यांतून मोकलें केल्यावांचून आणि तुम्ही ज्या शान्तिमौक्त्याचा अनुभव घेत आहांत किंवा त्याच त्याचा वांटकरी केल्यावांचून तें भोगणें तुम्हांम शोभेल काय? या करितां तुम्ही ज्या मौक्त्याचा अनुभव घेत आहांत आणि त्याच त्याचा अल्पांश तरी तुमच्या द्वारांत धरणें घेऊन बसलेल्या त्या अतिथीचा भाग त्याचे पदरांत घालून मग सौख्योप-भोगाची तयारी करा. तो भाग या अतिथीचे पदरांत टाकण्याकरितां तुम्हांम एकाच गो-ष्टीत स्वार्थत्याग केल्या पाहिजे. ती गोष्ट पेशाच्या सर्वांची नमून शब्द स्वर्ग करण्याची आहे. तो स्वर्ग करून तुम्ही सर्वांनी मिळून एकेक वर्णादातार मिळवून दिल्या तर व तुम्ही जो वर्ग-णीदार मिळवून घाल त्यानेंही तुमच्याच मार्गाचें अवलंबन केलें तर खरोखर एक वर्षाचे अवधीतच त्या दुर्दैवी प्राण्याच्या गळ्याभोंवतीचा फांस मोकळा होऊन तोहि तुमच्या बरोबर शान्तिमुखाचा अनुभव घेईल. याचें हीच एक गोष्ट साधेल असें समज याहीपेक्षा अत्यंत मह-त्वाची पण अज्ञान गोष्ट सावळ्यामार्गनें होईल. ती कोणती म्हणाल तर—तितक्याच प्रमा-णावर धर्मग्रंथाच्या प्रमार्गाचें पुण्य तुमच्या पदरी पडेईल. तर हें त्याचें लडिवाळपणाचें मागणें तुम्ही सर्वांनी पूर्ण केलें पाहिजे. हें मागणें तुमच्यापाशीं मागण्याचा चिपळणकर मंडळीस परमेश्वरी न्यायानें आतां हक्क प्राप्त झाला आहे.

ज्या फांमावद्दल आम्ही तुम्हांम इतकी सक्तीची मागणी करित आहोंत त्याचें स्वरूप थोडक्यांत कसें आहे तें पहा. आजपर्यंत महाभारताचे नऊ भाग प्रसिद्ध झाले आहेत. त्याम स्वर्ग मुमार्गे माठ हजार रुपये झाल्या आहे. त्यापेकी आतांपर्यंत मुमार्गे बत्तीस हजार बसून झाल्या असून मुमार्गे अद्यापि हजार रुपये मूळ स्वर्ग झालेल्या रकमेपेकी देणें व या रकमेवरील आठ वर्षांचे व्याज (नऊ टक्क्याप्रमाणें आहे) तें मिळून आज चिपळणकर मंडळीतील शेवटच्या माणसावर सावकारी देण्याचा केवढा मोठा बोजा आहे याचा आमचे मुज आश्रयदाते जरा शांत चित्तानें विचार करतात तर वर जी आम्ही त्यांना दिसण्यांत कांहीशी सक्तीची शिफारस केली आहे ती युक्त कीं अयुक्त याचा उलगडा सहज होईल. याकरितां बंधुजनहो, आमच्या मागणीचा अखेर अगर तिरस्कार न करितां आम्हांस वर मुचकिल्याप्रमाणें मदत करण्यास आपण निःसंशय पुढें घाल, अशी आम्हांला खात्री आहे व असें केल्यानें चिपळणकर मंडळीतील गेलेल्या माणसांच्या अनाथ व पोरक्या झालेल्या बायकामुलांस तारल्याचें श्रेय आपल्या पदरांत पडेल.

वाचकहो, येथें आणखी एक हिशोबी गोष्ट आम्ही तुमच्यापुढें ठेवितां तिकडे लक्ष द्या. महाभारताच्या भाषांतराचे भाग नऊ असून प्रत्येक भागाच्या प्रती पांच हजार आ-हेत. असे नऊ भाग मिळून संपूर्ण ग्रंथ होत असून त्याची किंमत अवघी २४ किंवा १९ रुपये (लायब्ररी एडिशन २४ रुपये व पातळ कागदावरील नंबर २ ची प्रत रुपये १९) म्हणजे आमच्या मते स्वस्ताईची कमाल आहे. कारण नऊ भाग मिळून रॉयल अष्टपत्री डबल

कालमी एकंदर सर्व पुस्तकांचीं मिळून पांनें सुमारें सहा हजार आहेत. एवढें प्रचंड काम महाराष्ट्रांत (एकाच ग्रंथाचें) चिपळूणकर मंडळीवांचून अन्य कोणी केलें नाहीं असें म्हटल्यास त्यांत गर्वोक्ति केल्याचा दोष आमच्या पदरी येतो असें आम्हांस वाटत नाहीं. जो खरा प्रकार आहे तोच आम्ही आपल्या आश्रयदात्या बंधुभगिनीपुढें मांडला आहे. पण यामुळें आज आमची स्थिति कशी झालेली आहे व येथून पुढें तरी आमच्यावर कोणता प्रसंग येणार आहे तें एका सर्वेश्वरासच माहीत ! पण अजुनहि आम्ही अशी खात्री बाळगितों की, ज्या जगच्वालकानें आम्हांस निमित्त मात्र पुढें करून आमच्याकडून अमलें आम्हांस दुःसाध्य असें काम करविलें तोच सर्वसाक्षी, पूर्णब्रह्म गोपाळकृष्ण पांडवांप्रमाणें—महाराष्ट्रांतील बंधुभगिनीकडून आमच्या सर्व संकटाचा परिहार करवून व मंडळीच्या सर्व आशा सफल करून—मंडळीस आपल्या चरणकमली प्रेमानें स्थान देईल यांत मुळीच शंका नाहीं.

प्रिय वाचकहो, या ९ व्या भागांत ग्विल जें हरिवंशपर्व त्या पैकीं भविष्यपर्व पूर्णपणें आलें आहे. व हरिवंशपर्व आणि विष्णुपर्व हीं दोन पर्व मागील ८ व्या भागांत आलीं आहेत. हीं तीन पर्व मिळून ग्रंथ सुमारें सोळा हजार आहे. हा सोळा हजार व आदिपर्वापासून स्वर्गारोहणपर्वा—अखेर चवथ्यायशीं हजार मिळून मूळ भारत ग्रंथ एक लक्षावर कांहीं थोडा भरतो; अशा या त्रिकालाबाधित सिद्धांतांनीं ओथंबलेल्या व अखिल जगांतील सुविचारी विद्वानांस मान्य झालेल्या ग्रंथाचें भाषांतर आठ वर्षांनीं कां होईना पण एकदांच आमलाग्र प्रसिद्ध झालें. तेव्हां आतां आम्ही आपल्या मूळ प्रतिज्ञेंतून मोकळे झालों आहोंत. पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या संकल्पापैकीं आतां फक्त उपसंहारच शिल्लक राहिला. परंतु मध्यंतरीच्या काळांत अपूर्वतर्कित अशा कांहीं अडचणी उत्पन्न झाल्या आहेत. तरी या बाबीसंबंधानें आमचा विचार चालू आहे. व कांहीं तरी योजना करून हेंही काम पूर्ण करून वाचकवर्गास दिलेल्या अभिवचनांतून मुक्त होण्याचा आमचा संकल्प आहे. इतकें येथें नमूद करण्यापलीकडे अधिक बोलवत नाहीं.

आतां आठवा भाग जो हरिवंश त्याकडे वळूं. वाईकर मंडळी हरिवंश प्रसिद्ध करीत असतां, आपले गळ्याला सावकाराची तांत लावून घेऊन चिपळूणकरांनीं निराळें भाषांतर कां प्रसिद्ध करावें असें कोणास वाटेल तर त्यांतील वास्तविक प्रकार असा आहे की, आम्ही हें आपसुखानें केलें नाहीं. पण शतसाहस्रधां संहितायां या शब्दाची यथार्थता हरिवंशावांचून होत नाहीं, अर्थात् समग्र भारताचें सुरस भाषांतर देण्याची आमची प्रतिज्ञा अपूर्ण राहते अशी जेव्हां कांहीं वाचकांनीं हाकाठी केली तेव्हां तिची न्याय्यता लक्षांत बाणल्यानें आम्हांस कर्तव्यैकशरण होऊन असा ऋण काढून सण करावा लागला. शिवाय वाईकरांनीं हरिवंशाचा अंक काढण्यापूर्वीच आमचे भाषांतराचा प्रथमपर्वाचा खर्च लीहून पडला होता. खेरीज वाईकरांची भाषांतरपद्धति आमच्या एकूण भारताचे भाषासरणीशीं भिन्न असल्यानें त्याचें भाषांतर आम्हांस सामील करणें शक्य नव्हतें. एतावता अगतिक होऊन आम्हांला हा मार्ग स्वीकारावा लागला. असो.

या ग्रंथाचें भाषांतर आमचे पुरमाभिन्न व आम्हांबद्दल पूर्ण सहानुभूति (स्वतःच्या

अशक्तपणाकडे लक्ष न देतां) बाळगणारे रा. रा. महादेव हरि मोडक बी. ए. यांनी केलेले आहे व अगदीच निरुपाय झाल्यामुळे मोडक यांच्या विनंतीवरून शेवटचे सुमारे पन्नास अध्याय वे. शा. सं. रा. विद्यावाचस्पती, विद्यालंकार महोपदेशक आप्पाशास्त्री राशिवडेकर यांनी केलेले आहेत. हे भाषांतर कसे झाले आहे व त्यांत विशेष गुणधर्म काय आहेत हे ठिकठिकाणी ज्या टीपा व पाठभेद रा. मोडक यांनी दिले आहेत त्यावरूनच सहृदय वाचकांच्या ध्यानांत येईल.

प्रियवाचकहो, रा. मोडक यांस आम्ही एवढेच श्रम देऊन राहिले नाही तर त्यांच्या प्रकृतीकडेहि न पहातां स्वार्थपर बुद्धीने आम्ही त्यांना मुफाकडे पहाण्याबद्दल विनंति करून तेहि काम करावयास लाविले व त्यांनीहि आमच्यावरील प्रसंग जाणून शक्ति नसतानाहि तसेच ते शेवटाम लाविले. त्याबद्दल मोडक यांचे व त्याचप्रमाणे विद्यावाचस्पती यांचे आम्ही फार फार आभारी आहोत. आतां आपणांस अशी शंका येईल की, इतके तुम्ही निष्ठुर कसे व असा तुमचेवर प्रसंग तरी कोणता की मोडक यांच्या अशक्तपणाकडे दुर्लक्ष्य करून तुम्ही त्यांना मुफाकडेहि काम सांगितले? तर तो प्रसंग म्हटला म्हणजे रा. रा. रघुनाथ गंगाधर गंद्रे यांचा अकाली मृत्यु हा होय. कै० गंद्रे यांस सन १९१० सप्टेंबर ता० १९ रोजी एकाएकी सुमारे एक तास त्यांची प्रकृति बिघडून काळजाचे विकाराने देवाज्ञा झाली. रा० गंद्रे यांनी भागवताच्या आरंभापासून भारताचे मात भाग प्रसिद्ध होईपर्यंत प्रेसकडील काम किती चोख रीतीने केले त्याचे वर्णन करावयास आमचेजवळ शब्दच नाहीत म्हटले तरी चालेल. त्यांनी नुसते छापखान्यांनीलच काम केले असें नमून कै० चिपळूणकर यांचे पश्चात्तर स्वार्यत्यागपूर्वक मंडळीम जी मदत केली ती फारच महत्वाची होती. अशा रीतीच्या माणसाचा ऐन आणीबाणीच्या वेळी वियोग झाल्याने जी हानी होते ती शब्दांनी व्यक्त करतां येत नाही. रा. गंद्रे यांस पुरे दोन महिने झाले नाहीत तोंच आमच्यावर आणखीही एक दुःखाचा प्रसंग ओढवला. कंपनीच्या व्यवस्थापक मंडळीपैकी रा. रा. माधवराव दिनकर गोखले यांम ता० १७ नवंबर १९१० रोजी देवाज्ञा झाली. यांच्या मृत्युनेहि कंपनीच्या दुःखांत व दौर्बल्यांत भरच पडली आहे. तात्पर्य १९१० सालांत हे जबरदस्त दोन प्रसंग गुदरल्यामुळे आम्ही असहाय झाल्याने गंद्रे यांचे कामाकडे रा. मोडक यांस लक्ष्य देण्याबद्दल विनंति करणे भाग पडले.

महाभारताच्या छपाईचे वगैरे कामी जगद्वितेच्छु छापखान्याचे मालक रा. रा. केशव रावजी गोंधळेकर व त्यांचे चिरंजीव रा. दत्तात्रय केशव गोंधळेकर यांनी आमचेवरील प्रसंग जाणून केवळ धंद्याच्या दृष्टीने या कार्याकडे न पहातां हे प्रचंड काम अंगावर घेतले झालूनच ते आज पूर्णपणे तडीस गेले, सबब त्यांचे आभार मानावे तितके थोडे आहेत.

कंपनीचे सावकार वे. शा. सं. रा. रा. श्रीधर विनायकशास्त्री राजवेद्य भोरकर, श्रीमंत काशिनाथ विनायक बावडेकर मुनसफ, कोर्ट पिरंगुट, संस्थान भोर; रा. रा. काशिनाथ मनोहर माचवे, रा. रा. माधवराव बाबुराव किंबे, रा. रा. रामचंद्र भिकाजी जोशी, रा. रा. सदाशिव महादेव दिवेकर प्रभृतींनीच हे काम शेवटस नेले आहे, असें झणण्यास हरकत नाही. चिपळूणकर मंडळीने अनेक खटपटी करून चोहोंकडून लोकाश्रय मिळविला, परंतु लोकाश्रय मिळेल तेव्हांच काम संपवावयाचे असेंच धरून आम्ही

चाल्लो असतो तर हें काम आज कधीच शेवटास लागलें नसतें. तात्पर्ये, वरील मंडळींनी व्यवहार करितांना सुद्धा सहानुभूतीनेच आम्हांस वागविलें तेव्हां त्यांचे व मुख्यतः श्रीधर-शास्त्री यांचे आभार मानणें हें आमचें कर्तव्य आहे. श्रीधरशास्त्री यांच्या निरपेक्षतेचें शब्दांनी वर्णन करितां येत नाही. तेव्हां सर्वेश्वर आमचे हातून या सर्वांचे गळे लवकर मोकळे करवो, अशी त्याची आत्मीय अनन्यगतिकत्वानें प्रार्थना करितों.

येथवर आम्ही आमचे अनेक हिनेच्छु, स्नेही आणि मुद्रक, भाषांतरकार इत्यादीकांचे आभार मानिले. परंतु, “ सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयेते ” या न्यायाप्रमाणें ज्या महत्त्वांनीं आम्हांस निरपेक्ष बुद्धीनें कांचनदान देऊन हें कार्य तडीस लाविलें, त्यांचे आभार विशिष्ट रीतीनें मानणें प्राप्त आहे. चालु भागाला ज्या उदारधीनीं द्रव्यदान दिलें त्यांत एक ध्यानी मनीं स्वप्नीहि नाही असें नांव देण्याचा सुयोग आला आहे तो ऐकून अनेक वाचक आम्हांप्रमाणेंच साश्र्वर्यानेंदभगिन होतील. हें नांव म्हणजे महाराष्ट्राचे पूर्व भूपती श्रीमंत कै० वाजिराव साहेब पेशवे यांच्या आज जीवमान असलेल्या अत्यंत वयोवृद्ध कन्या श्रीमती—गंगारूप मातोश्री सरस्वतीबाई उर्फ बयाबाई साहेब महाराज आपटे. बाई-साहेबांची सांपत्तिक स्थिति कालविपर्ययांनं बदलली असतांनाही त्यांनीं केवळ हे आपले पुराणग्रंथ व ही आपली माणसें असें म्हणून आम्हांस साहाय्य दिलें याबद्दल आम्हीं त्यांचें अभिनंदन किती करावें तें समजत नाही.

यापुढें, श्रीमंत सरकार वापूसाहेब कागलकर संस्थान कागल, (सीनियर) व फलटण संस्थानचे अधिपति श्रीमंत सरकार वापूसाहेब निवाळकर—यांपैकी श्रीमंत कागलकर यांजकट्टन रकम हातीं आली असून निवाळकर यांचा आश्रामनपर ठराव आला आहे; याही गुणग्राही व उदारमती संस्थानिकद्वयांचे तसेंच श्री० सरदार गुलाबराव रामराव वाघोलीकर जहागिरदार मु० पुणें यांनींही यथाशक्ति मदत केली आहे म्हणून त्यांचेही आम्ही अत्यंत आभारी आहों.

कृतज्ञाचे वाणीला उपकर्त्याचे गुण गाण्यापेक्षां प्रियतर कामगिरी दुसरी कोणतीच नाही व तिचा तिला कधी कंटाळाही नाही. ती एकप्रकारचें तिला पौष्टिक स्वाद्यच आहे. व तें तिला जों जों मिळेल तों तों तिची शक्ति अधिकच वाढते. याच न्यायानें या म्यळीं आणखीही दोन महाशयांचें स्तोत्र करण्याचें मुखकर कर्तव्य आमचे वाणीचे वाट्यास आलें आहे व तें आम्ही परमोत्साहानें करितों.

या स्तोत्राला विषयीभूत नांवें म्हणजे श्रीमत्क्षत्रियकुलावतंस तुकोजीराव पवार के. सी. एस. आय. महाराज सरकार राज्य देवास ? (सीनियर) व महाराज साहेबांचे कनिष्ठ बंधु श्रीमत्क्षत्रियकुलावतंस जगदेवराव पवार ऊर्फ भाऊसाहेब महाराज विश्वासराव बहादूर संस्थान सुपें—जामगोद. हीं होत.

या पैकीं श्रीमंत देवास सरकार यांनीं आमचे कामगिरीबद्दल जी आदरबुद्धि व्यक्त केली व आमची हकीकत ऐकून घेण्याचे कामीं जें सौजन्य व कळकळ दाखविली ती शब्दांनीं व्यक्त करण्याचें आम्हांस सामर्थ्य नाही. आमचे वाणीचे या दोर्बल्याबद्दल आम्हांस फार खेद होतो, परंतु निरुपाय आहे. खरोखर महाराजांचें अल्प वय ध्यानांत घेतां त्यांचे ठायीं इतकी रसवत्ता व गुणज्ञता पाहून आम्हाला साभिमान कौतुक वाटतें. परमात्मा म-

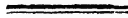
हाराजांना सहपरिवार दीर्घायु करो. कोणी म्हणेल “मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्” तुम्हाला महाराजांनीं त्याच दिलें म्हणून तुम्ही त्यांचें स्तोत्र करितां. परंतु अशांतली गोष्ट सुतराम नव्हे. खरोखरच महाराजांचे गुण कोणाहि सहृदयाची वाणी पल्लवित करावयास रहाणार नाहीत असें आढीं खात्रीनं मांगतां. ज्यांस अनुभव येईल ते आमचे वाणीची सत्यता पहातील. तूर्त आढीं असल्या सद्गुणमंडित महाराजांची मूर्ति तरी आमचे वाचकांस पहावयास मिळावी म्हणून त्यांची छत्री त्यांचे परवानगीनें या मंडासोबत देत आहों. श्रीमन्महाराजसाहेब यांनीं या भागाचे प्रकाशनास योग्य साहाय्य देऊन आढीं आरंभिलेल्या वाग्यज्ञाच्या सांगतेनें बरेच श्रेय संपादन केलें म्हणून आढीं हा मंड त्यांस त्यांची परवानगी घेऊन सादर अर्पण करीत आहोंत त्याचा ते स्वीकार करीत.

वरील महाराजांचे कनिष्ठ बंधुत्वाला सर्वथा माझे अशीच कृति श्रीमंत जगदेवराव ऊर्फ भाऊसाहेब महाराज यांनींहि आमचे ग्रंथामंत्रणे केली. एवढें येथें सांगितलें म्हणजे पुनरुक्तीचा दोष न येतां महाराज भाऊसाहेब यांचाही योग्य गौरव केलांमोहोईल, असा आम्हांस भरंवसा वाटतो.

याशिवाय या प्रचंड मत्कार्यास आजपर्यंत जशी अनेकांनीं मदत केली तशी करण्यास आम्ही बरेच महाराजे, राजे, संस्थानिक, सरदार, जहागीरदार आणि शेटसावकार यांजकडे पुस्तकें व अर्ज पाठवून आढ्यांस मदत करण्याचढल विनंति केली आहे तर तेही आम्हांस निराश न करितां पुढील पुस्तकांत (उपमंडागचे प्रस्तावनेमध्ये) त्यांचा नामनिर्देश करण्याची संधी देतील. अशी आशा आहे.

येथपर्यंत आढीं शक्य तो प्रयत्न करून प्रत्येक पुस्तक सर्वांगसुंदर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, मानवी कृति सर्वथैव निर्दोष असते असें कसें क्षणतां येईल ! तेव्हां यांत जर कांहीं हस्तनेत्रादि दोषांनीं उणीव राहिली असेल तर तीचढल मुज व सहृदय वाचक क्षमा करतील अशी आशा आहे. अमेरीस श्रीदयाधन प्रभूच्या चरणीं नम्र भावानें लीन होऊन महाराष्ट्राचकवर्गाची रजा घेतां.

प्रकाशक.

भाषांतर व आभासवचन.

प्रस्तुत खंडाचे म्हणजे हरिवंशाचे भाषांतरांत भाषेचे वळण मागील खंडांप्रमाणेच बहुतेक आहे; तथापि, मागील भागवत, रामायण व भारत पर्व १८ हीं सर्व अखेर आमचे मुद्दत व सहकारी रा. रा. रघुनाथ गंगाधर गद्रे यांच्या एकट्याच्याच दृष्टीम्वालून गेल्याने त्या सर्वांत जो एकसारखेपणा होता तो, ते दुर्दैवाने या खंडाचे वेळीं परलोकवासी झाल्यामुळे यांत आला असेलमें म्हणवत नाही. शिवाय 'पुष्करखंड' म्हणून भविष्यपर्वतातील अध्याय ७ ते अध्याय ३२ पर्यंत जो खंड आहे, त्याचे विषयस्वरूपच भिन्न असल्यामुळे, व विशेषतः त्यांतील बरेच शब्द रूपक्री, निष्ठ व पारिभाषिक असल्यामुळे, पुष्कळ ठिकाणी त्या भागाचा तर्जुमा करितांना इतर ठिकाणांइतके स्वातंत्र्य राहिलें नाहीं. शब्दांचे मर्जाळा संभालूनच वाक्यरचना करावी लागली व इतके करूनहि त्यांतील सांकेतिक अर्थ, व एकूण विषयाचा भाव विशद होऊ शकला नाहीं, त्यामुळे पुष्कळ ठिकाणी पायथ्याशीं बारीक टीपा, व विशेषतः प्रति-अध्यायारंभी अध्यायांतील विषयाचे सामान्यस्वरूप दाखविणाऱ्या पोक्त टीपा दिल्या आहेत. याचेच पुढील कांही अध्याय आमचे निःशक्ततेमुळे एका विद्वान् स्नेह्याचे हवाली केले होते. त्यांची सरणी अर्थातच वेगळी आहे, व आमचे मते वाईकराचे भाषांतराची छटा घेऊन उठली आहे. परंतु ही गोष्ट आमचे निदर्शनास कांपीला द्यापत्तान्याचे मागणें आल्यावर आली, तेव्हां पुनः सृष्टि करण्याला अवकाश उरला नाहीं, हें पाहून स्वस्थ बसावे लागेल. तथापि झाला प्रकार प्रांजलपणें जाहीर करणें न्याय्य समजून तसें केलें आहे.

हा मुख्य पुराणाचे भाषांतराचा प्रकार झाला. आतां या ग्रंथाला अखेर 'योगखंड' म्हणून एक मोठें परिशिष्ट जोडिलें आहे, त्याचा मुख्य हेतु पुष्करखंडाचे आरंभीं पुढें दिलेला आहे. फक्त त्यांतील भाषांतरा संबंधानें सांगावयाचें. त्यांत जो इंग्रजी खंड दिला आहे, त्यांतील इंग्रजी उताऱ्यांचें जें भाषांतर आहे, तें प्रयोजन नसल्यामुळे, शब्दशः केलें नसून, केवळ तात्पर्यसूचक आहे. आणि मराठी बाजूंतील एकंदर विषय व पातंजल सूत्राचें भाषांतर हीं मुख्यतः हेमाडपंतकृत 'पातंजलयोगदर्शन' यांतून व प्राणायाम-क्रिया, मुंबई येथील 'हल्ली बंद पडलेल्या' आर्य-धर्म नामक मासिकांतून घेतली आहे. या उताऱ्यांबद्दल त्यांचे मूळ कर्त्यांचे आम्ही फार आभारी आहों. पहिले गृहस्थांबद्दल आह्मी मुद्दाम शोध केला, पण ते शांत झाल्याबद्दल आमचे एका मित्राचें खास पत्र आलें, व दुसरे मासिकांत लेखकाचें नांव नाहीं व मासिकही बंद पडलेलें त्यामुळे प्रत्यक्ष भेटीची फारशी सोय उरली नाहीं. तथापि सद्ग्रंथ हे जनकार्यार्थच लिहिले असतात, ही लेखकवर्गाची नेहमीची उदारबुद्धि ध्यानीं आणून आह्मी गैरपरवाना सदर ग्रंथांतून मनमुक्त उतारे घेतले आहेत. पण ही गोष्ट आह्मी मोठ्या आनंदानें, प्रांजलपणें व साभार प्रसिद्ध करितों. हें योगसूत्रांचें भाषांतर कै० व्यंकटराव रामचंद्र यांनींही केलें आहे. पण कोणी केलें तरी व्यासभाष्याचा तर्जुमा, मग आपण आणखी एक आपल्या शब्दांनीं 'आमचें' हणून एक निराळें करून

विद्वत्ता मिश्रविणे यापेक्षां पूर्वसूरीचे उतारे घेऊन उषडपणे त्यांचे आभार मानणे हे काही गेर नाही, किंवा ह्या हेंच अधिक श्रेयस्कर असे वाटून आत्मी तेंच केले आहे. 'ग्रंथपरिचय' छणन जो प्रास्ताविक भाग जोडला आहे त्यांत अनकांचे उतारे घेतले आहेत व त्यांचे सर्वांचे आत्मी कृणी आहेत. अष्टादशपुराणांचे सार हा भाग बंगाली गृहस्थ दुर्गादास लाहिडी यांच्या 'पृथ्वीर इतिहास' या बंगाली ग्रंथावरून घेतला आहे. व पुराणासंबंधी काही-शी माहिती पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र यांचे ग्रंथांतून घेतली आहे, या सर्वांचेही आत्मी कृतज्ञतापूर्वक आभार मानितो.

वाई येथील पुराणप्रकाशक मंडळी 'हरिवंशांचे' भाषांतर करीत असतां आम्ही या पुनरुत्कीर्ण पडले नसतो. पण सगळेंच मत्कारिक झाले. वाईकर मंडळीची आजपर्यंतची रीति स्वतंत्र पुराणांची भाषांतरे करण्याची आणि 'हरिवंश' हें आज मीतीस तरी स्वतंत्र पुराण नसून 'भारताचे' केवळ एक पर्व म्हणून गणिले जाते. अर्थात् अठरा पर्व सोडून मंडळी एकटेंच व तेहि अन्वेरचे पर्व हातीं घेतीलशी आम्हांम कल्पनाहि नव्हती. व अजूनहि त्यांचे कृतीचे रहस्य उलगडले नाही. शिवाय हरिवंशाशिवाय, भारत संपूर्ण होतच नाही असे अनेक विद्वानांनी आमचे पदरी माप वातल्यामुळे अगतिक होऊन आम्हांस हें काम पत्करावे लागले, हें सुप्रसिद्धच आहे. त्यांतूनहि वाईकरांची भुमका आमचे कानावर येण्यापूर्वी 'हरिवंश पर्वाने' भाषांतराचा खर्चा होऊन पडला होता. व एकूण भाषांतराहि त्यांचे आधीच पूर्ण झाले असते, परंतु दरम्यान शांतिपर्व, व श्रीमद्भगवद्गीता-पुनरावृत्ती-ही कामे आम्हांवरच येऊन पडल्यामुळे हरिवंशांचे काम बराच वेळ बंद ठेवावे लागले. पुढील कामास आरंभ झाल्या-नंतर काही वेळीं वाईकरांचे अंकांतील भाग जेथे आमच्याशी मिळते आले तेथे, "अथवा, कृतवाग्दारे ग्रंथेस्मिन् पूर्वसूरीभिः" या कालिदासोक्तीवर दृष्टि देऊन आम्ही त्याचा फायदा घेतला आहे. व ही गोष्ट आम्ही वाईकर मंडळी व त्यांचे भाषांतरकर्ते वे.शा.सं. विष्णुशास्त्री बापट यांस साभार प्रदर्शित करितो. या ठिकाणी याच संबंधी दुसरीहि एक गोष्ट, स्नेहभावाने या मंडळीस सुचवितो. त्याबद्दल त्यांनीं रोष मात्र न करावा. कारण, त्यांचे दोषाविष्करण करावे असा हेतु नसून त्यांनीं पुढे सावध व्हावे एवढ्यासाठीच ही सूचना आम्ही देत आहो. आमचे भाषांतरांत आम्ही तळाशी ज्या अनेक टीपा दिल्या आहेत, त्यांत पुष्कळ ठिकाणी वाईकरांचे अर्थाची नापसंती दाखविली आहे. पण हिचे मूळ कारण पहातां भाषांतरकर्त्यांचे अज्ञान नसून पाठाचे गच्चाळपणच आहे. त्यांनीं आधारभूत घेतलेली पोथी अपपाठपूर्ण असावी असे त्यांच्या मूळावरूनच दिसते. अर्थात् पाठच चुकीचा असल्याने अर्थहि चुकीचा झाला. असो. पुढील पुराणांचे भाषांतराचे वेळीं त्यांनीं प्रथम पाठशुद्धि करवून मग भाषांतर करवावे इतकेंच त्यांस नम्रपणे सुचविणे आहे.

या खेरीज आभारवचन म्हणजे आमचे परम विद्वान्, शास्त्रांत केवळ गुरुस्थानीय असे गृहस्थ मित्रवर्य विद्यावाचस्पति अप्पाशास्त्री राशिवाडेकर यांसंबंधे. अंगीकृत कार्याचा प्रकृतिदीर्घत्वाने आमच्याने जेव्हां निर्वाह होईना, तेव्हां विनंति केल्यावरून सदर गृहस्थानी हस्तावल्बु केला म्हणून आम्ही उत्तीर्ण झालो.

याशिवाय रा.रा. व्यं. गु. काळे व ए.आर. जोशी. बी.ए.एल.एल्.बी. यांनीहि साह्य केलें आहे. तेव्हां त्यांचें आम्ही आभार मानितों. छापील खर्चा तपासण्याचे कार्मी छापग्वान्याचे व्यवस्थापक द.के.गोंधळेकर व दुसरे एक कै. नाना खरे नांवाचे गृहस्थ यांनी बरीच बाजू संभाळली. व अखेर सर्वचपरी आमचा सांभाळ ज्यांनी केला असे गृहस्थ म्हणजे चिपळूणकर मंडळीचे उर्वरित भागीदार—रा. रा. बाळकृष्ण पांडुरंग टकार. या गृहस्थासंबंधें आम्ही जें लिहीत आहों तें ते आम्हांला भाषांतराचें मूल्य देतील. —कारण अजून मारा भविष्यकाळच आहे, आणि त्याला त्यांनी तरी काय करावें ?—यासाठी नव्हे; तर खरोखरच या गृहस्थांचे लायकीचा चिपळूणकरांचे मृत्यूनंतर जो आम्हांस पावलोपावली अनुभव आला आहे त्याचे जोरावर हें आम्ही लिहित आहों. यांचे नामस्मरणाबरोबर डोळ्यांम पाणी येतें. व आम्हांस वाटतें की या प्रचंड भारतानें या गृहस्थांची त्यांचा लेशहि अपराध नमतां नी देना देना करून सोडिली आहे तिची आमच्या समर्थ व सद्य वाचकांपिंकी कोणाला निळभर जर कल्पना येईल तर एका कवीनें झटलें आहे ‘दद्यात् स्वपिशितान्यपि’ की दाता आपले अंगचें मांस देखील काढून देईल अशी स्थिति होईल. आम्हांस स्वतः ठाऊक आहे की हे गृहस्थ भोंरास कोणाची पायरी न चढतां शास्त्रोद्वेग जेवून मृगही मुखानें होते. परंतु, यांचे चिरमित्र चिपळूणकर यांस अकाल मृत्यूनें नेतांच वस्तु स्थितीकडे न पाहतां, केवळ आपले मित्रांनी आरंभलेलें राष्ट्रीय काम मध्यें पडूं धावयाचें नाही, तडीस लावावयाचें, मग आपलें कांहींही होवो असा उदार संकल्प करून उडी घालून हे पुढें आले. परंतु गतमित्राचे पश्चात् यांचे हातीं मृत्ये येईतों मध्येच अनेक बखेडे उत्पन्न होऊन एकंदर स्थिति इतकी भयंकर झाली की, दुसरा तर मूर्च्छितच पडता; पण यांनी असाधारण धैर्य धरून कायोंवळंच केला व बरदार, चीज. वस्त. सर्व सावकाराला वाहून व त्याशिवाय घेणें शक्य होतें तितकें ऋण अंगावर घेऊन हा ग्रंथ तडीस पोचविला. कांहीं स्नेह्यांनी यांस हें काम सोडून देण्याबद्दल बुद्धिवाद दिला पण ते कृतमति असल्यामुळे त्यांनी आपला निश्चय सोडिला नाही. ते क्षणाले या अभागी राष्ट्रांत असला दिव्य ग्रंथ वारंवार निपजत नसतो, तेव्हां एकांने हातांत करवटी घेऊन जर एवढे राष्ट्रीयकाम होत आहे तर आळस कां ?—आणि या वज्रनिभ दृढनिश्चयाचे बळावरच त्यांनी या ग्रंथाचा पह्या पोचविला.

याप्रमाणें त्यांची बाजू त्यांनी केली. याबद्दल आम्हांस वाटतें की सर्व सहृदय महाराष्ट्रीयानीं कृतज्ञ असले पाहिजे. आणि एवढी कृतज्ञता जर महाराष्ट्रीयोजवळ असेल, तर त्यांचे श्रमाचें चीज होण्यास राहूं नये. आतां परीक्षेचीच वेळ आली आहे. कित्येकांस असा भास आहे की, या काहाणीत आहे काय ? ते एक पोटाचा धंदा करीत आहेत. आज सावकार काढिला तर उद्यां ग्रंथ विकून लाट मारतील. सावकाराचें ऋण फेकून देऊन खिसा भरून स्वस्थ बसतील. हा भ्रम. कै० मल्हापा बसाप्पा वारद यांस होता. (यांचे औदार्याची माहिती सर्वांस आहेच.) या सबबीवर हे प्रथम कांहीं आश्रय देईनात. परंतु पुढें जेव्हां लायक गृहस्थांकडून खरी खरी स्थिती त्यांजपुढें येऊन या सर्व व्यवसायांत या ब्राह्मणास तीन कवड्या देखील मिळत नाहीत.—तुरीची काठी तुरीवर झाडली म्हणजे भाग्य, असं त्यांचे गळां उतरलें.—, तेव्हां त्यांनी त्यास शंभर रुपये बक्षीस दिले. आणि आम्हांस खात्री आहे की, अशा रीतीने साहाय्य करणारे दुसरेहि गृहस्थ निघतील. मात्र त्यांस या ग्रंथाची अनन्य साधारण वस्तुस्थिति कळली पाहिजे. आमचे परिचयांतील एका गृहस्थास आह्मी ग्रंथाची

एक प्रत—रु. १६ ची घेण्याविषयी विनंति केली. ते म्हणाले मजजवळ द्रविडाचें सार आहे. आक्षी म्हटलें हा समग्र ग्रंथ आहे. आणि हा निर्माण करण्यास आज आठ वर्षेपर्यंत अनेक विद्वान् लेखक, व्यवस्थापक, मुद्रक, यांचे श्रम होऊन शिवाय जवळ जवळ पाऊणलक्ष रुपये भांडवल खर्चाचें लागले आहे. विचार करा. १६ किंवा २४ रु. आपण शंभरदां मिळवाल. पण बरील गोष्ट जुळून येऊन अमला ग्रंथ या अभागी देशांत दोन पिढ्यांत तरी निघेल काय ? त्याबरोबर त्या गृहस्थांचें काळीज हल्लें व त्यांनीं म्हटलें ‘ आपलें म्हणणें अक्षरशः खरें आहे. मला प्रत द्याच आणि ती पुनः टिकाऊ कागदाची व बांधणीची द्या. मी रु. २९ तुमीचें देतो.’ असा प्रकार आहे. तेव्हां देशांतील यावत् गुणज्ञ, सुखवस्तु, धर्माभिमानी लोकांनीं बरील गोष्टी घ्यानीं येऊन रा. ठकार यांचे श्रमाचें सार्थक करावें, एवढी सविनय प्रार्थना आहे.

तुमचे एकदोन गृहस्थ म्हणाले, ग्रंथ चांगला आहे; पण वाचण्यास वेळ नाही. आक्षी म्हटलें, ‘ मेहेस्वान, आपणामाठीं हा यत्नच नाही. खरें पुमाल तर हा यत्न असंस्कृतज्ञ व विशेषतः स्त्रीवर्गासाठीं आहे. कारण, मागील पिढीत आपल्या आयाबहिणी. त्यांना तुम्ही भोळ्या म्हणा, वेड्या म्हणा, खुळ्या म्हणा, देवाल्यांत जाऊन पोथीपुराण ऐकत त्यामुळे तरी आपल्या पूर्वजांच्या भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, नीति, व्यवहार इत्यादिकांनीं पूर्ण अशा ह्या गोष्टी त्यांच्या कानीं पडतः पण हल्लींच्या पिढीतल्या ह्या तुमच्या गळपट्टे विणणाऱ्या देवळांतहि जात नाहीत आणि बरीहि मनोरंजना पलीकडे त्यांचे हातीं कांहीं पडत नाही. त्यांना इच्छा नाही असें नाही. देवळांत मात्र जाण्यास त्या भिडावतात. पण घरी साधन झाल्यास त्या त्याचा फायदा अवश्य घेतील. आणि अशा मर्यादशील, मितज्ञानी, निजामुवगोकर्मांचे मुख्यतः आमचा यत्न आहे व तो त्यांना मन्यहि आहे. परंतु हा ग्रंथ त्यांचे हातीं नालण्याचें साधन आहे तुमचे स्वाधीन, एथें त्यांनीं काय करावें ?

हें बोलणें आमचे स्नेहाम पटलें व तो म्हणाला, खरी गोष्ट. ग्रंथ घेतला पाहिजे. पुनः मिळणार नाही. व मावी पिढीचें शिक्षकत्व आयांकडे असल्यानें स्त्रियांचाच या ग्रंथाशी परिचय अधिक पाहिजे.

सारांश, ज्यांना ज्यांना ग्रंथाची खरी योग्यता कळली त्यांनीं त्यांनीं त्याचे अल्प मूल्याची पर्वा न करितां त्याचा स्वीकार केला आहे व अशीच इतरांची प्रवृत्ति या अमोल व वारंवार न मिळणाऱ्या ग्रंथाचे संग्रहाकडे व्हावी, म्हणून त्याची अंतस्थिति आक्षी वाचकांपुढें मांडिली आहे. याहि उपर असल्या ग्रंथाचे संग्रहाचे कामीं जे उपेक्षा करतील, त्यांचा योग नाही असें म्हणावें लागेल.

असो. अखेर ज्या जगच्चालक प्रभूनें हातपायांस शक्ति देऊन आज आठ वर्षांनीं कां होईना, हा प्रचंड ग्रंथ तडीस नेवविला, त्याचे चरणीं अनंत प्रणाम करून व त्याचे अनंत उपकार बोलून हें आभारवचन पुरे करितों.

“ काय म्यां पामरें बोलावीं उत्तरें,
परि त्या विश्वंभरें बोलविलें—”

महादेव हरी मोडक.—भाषांतरकार.

मुद्रकाची प्रार्थना.

मे. ग. वि. चिपळुणकर आणि मंडळीने प्रकाशित केलेल्या श्रीमन्महाभारताचे भाषांतराच्या छपाईचे कामी आहमी आपल्याकडून निरनिराळ्या माणसांवर (काँपी लिहिणार, कंपाझीटर वगैरेवर) देखरेख ठेवून शक्य तितक्या काळजीने हे काम करून घेतले आहे. तथापि आहमी कितीही व्यवस्था ठेविली असली तरी ती मनुष्यकृतीच असल्यामुळे जर कोठे नजर चुकीने वाक्यरचना करण्यांत किंवा टाइप जुळण्यांत ‘ थ च्या जागी मा ’ असे होऊन अर्थांतर होत असल्यास किंवा विपरीतार्थप्रतीती भासल्यास अधिकारी वाचकांनी ही अपरिहार्य गोष्ट आहे हे ध्यानांत वागवून त्याबद्दल आम्हां सर्व मंडळीवर रुष्ट न होतां कृपाच करावी एवढी सर्वास नम्रपणे प्रार्थना आहे.

सर्वांचा कृपाकांक्षी,
केशव रावजी गोंधळेकर,
जगद्धितेच्छु प्रेस पुणे.

सद्गृहस्थांचें विनंतिपत्र.

“ श्रीमन्महाभारताचें मराठी मुरस भाषांतर ”

श्रीमद्व्यासकृत महाभारताचें महत्त्व हिंदुधर्मीयांपैकीं तरी कोणास वर्णून सांगावयास नको. संस्कृत पंडित, अपंडित, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष कोणी असो, प्रत्येकास या पूज्य ग्रंथांतील कांहीं तरी आख्यानें कोणत्या तरी रूपानें माहीत असतात. या ग्रंथांतले श्रीमद्भगवद्गीतेमारखे भाग तर तोंडपाठ करून गेज त्यांचें आवर्तन करणारे कितीतरी लोक आहेत.

वेदतत्त्वे प्राकृतांम सुलभ करण्याच्या हेतूनें श्रीमद्व्यासांनीं हा पांचवा वेदच निर्माण केला अशी समजूत आहे. यांत देवांचा व त्यांच्या भक्तांचा इतिहास मनोरंजक रीतीनें मुख्यतः सांगितला आहे, तरी त्यांत प्रसंग साधून अध्यात्मविद्या विस्तारिली आहे. धर्मधर्म विचार सांगितला आहे. व्यवहार नीति पदविली आहे, राजनीति उपदेशिली आहे. सारांश अनंत कालापामून आजपर्यंत मनुष्याच्या चित्ताला थक करून टाकणाऱ्या अत्यंत गहन अशा धर्मतत्त्वांच्या विवेचनापामून तों गेजच्या व्यवहारांत येणाऱ्या अडचणींच्या प्रसंगां उपयोगी पडणाऱ्या उपदेशापर्यंत सर्व कांहीं यांत आलेले आहे. गूढ तत्त्वांचें उद्घाटन करणारे वादविवाद व प्रश्नोत्तरांही आहेत. तशाच इमापनीतिमारख्या नीत्युपदेशापूर्ण पशुपदयांच्या लहानमहान गोष्टीही आहेत. समाजरचनेच्या इतिहासाचें संशोधन करू पाहणाराम तर हा ग्रंथ केवळ रत्नांची खाण आहे.

आजपर्यंत जुन्या कवींची ओवीवृद्ध किंवा आर्यावृत्तांतील मारें वाचनच लोक आपली तृपा भागवित होते. पुढें गद्यांतही एकदोन मागग्रंथ प्रसिद्ध झाले. परंतु मूळ मुळीच न सोडतां, त्यांतलें मम स्पष्ट करून, सोप्या, सरळ व सुंदर मापें लिहिलेला हा एवढाच ग्रंथ आहे. याच्या प्रकाशनानें चिपळूणकर मंडळीनें एक मोठें राष्ट्राकार्य केलें आहे. या कामीं या मंडळींनीं जवळ जवळ माठ हजार रुपये खर्च करून हा प्रचंड ग्रंथ महाराष्ट्रियांपुढें ठेविला आहे.

हें भाषांतर विद्वद्भ्यं डॉ० सर भांडारकर प्रभृतींनीं ठिकठिकाणीं मुळाशीं ताडून पाहून त्याच्या शुद्धपणाबद्दल व मार्मिकतेबद्दल उत्तम शिफारसपत्रें दिली आहेत; परंतु खेदाची गोष्ट ही आहे की, या ग्रंथास जितका जरूर लोकाश्रय मिळावा तितका अद्यापि मिळाला नाही. चिपळूणकर मंडळींनीं परिश्रम अतोनात केले, आणि सावकार काढून द्रव्य अतोनात गुंतविलें असूनही शिवाय थोडेंसें काम (उपसंहार) शिल्लक आहे. तें लोकाश्रयाच्या अभावीं पूर्ण होणें अशक्य आहे असें निदर्शनास आल्यावरून हें विनंतिपत्र काढलें आहे. या पत्राच्या द्वारे एवढीच विनंति आहे की, या प्रचंड सत्कार्यास साहाय्य करून चिपळूण-

कर मंडळीच्या श्रमाचें चीज करावें. ऐपत असेल त्यांनीं देणगी म्हणून कांहीं तरी मोठी ठोकळ रकम द्यावी.

हें शक्य नसेल त्यांनीं पुस्तकाच्या प्रती—निदान एक प्रत—ध्याव्या.

ज्यांना स्वतः ग्रंथ घेण्याची सवड नसेल, त्यांनीं परहस्ते तरी हातभार लावावयाचा म्हणून शक्य ती खटपट करावी.

सारांश, कोणत्या तरी मार्गानें, परंतु त्वरित, माहात्म्य केल्याम मंडळीम आपले आंगावर घेतलेले काम संपविण्यास फार सोपें जाणार आहे. अगदीं अखेरचें व कळकळीचें सांगणें हें आहे कीं, पैसा मिळून जाईल. परंतु ज्या ग्रंथाळा अनेक विद्वानांचा मेहतप्रयत्न व जवळ जवळ पाऊण लक्ष रुपये भांडवल लागतें अमला हा ग्रंथ निदान एकदांन पिढ्यांत-ही पुनः छापविण्याचें सामर्थ्य या मध्याच्या महागष्टांत नाही. सबब हा प्राप्त आहे तो सहृदयांनीं याचा संग्रह करावा. सूत्रांम याहून अधिक काय लिहावें—कळीवें.

गोपाळ कृष्ण गोखले.
दाजी आवाजी खरे.
भालचंद्र कृष्ण भाटवडेकर.
सिताराम विश्वनाथ पटवर्धन.
मोरो विश्वनाथ जोशी.
पुरुषोत्तम परशुराम खरे.
हरि नारायण आपटे.

रंगनाथ नरसिंह मुधोळकर.
हरि सिताराम दीक्षित.
मोरेश्वर गोपाळ देशमुख.
गणेश व्यंकटेश जोशी.
गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे.
महादेव वामन भट.
दामोदर सांवळाराम यंदे.

प्रकाशकार्ची प्रार्थना.

सदैव त्वग्येवापित-सकलचिंताभरमिमं ।
यदित्वं मामेव त्यजसि समयेऽस्मिन् सुविपमे ।
तदा विश्वासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते ।
निगधाग चेयं भवति खलु निर्व्याजकरुणा ॥

—जगन्नाथ—

सा० न० वि० वि० सकल महाराष्ट्र-भाषाबंधुहोः—

आपल्या शास्त्रांत यावत् पुरुषार्थांत धर्माला आद्यस्थान दिलें आहे. धर्म हा व्यक्तीचें समाजाचें, देशाचें, राष्ट्राचें व यावत् मानवीजातीचें केवळ चैतन्य आहे—जीवन आहे. आमचेकडे तर प्रत्यक्ष परमात्म्यानें अवतार घेण्यास “धर्मपरित्राण” हें एकच कारण आहे. राजशामनहि धर्मशामनावांचून लंगडें आहे. कोणत्याही देशांत हजारों दंपत्ये किंवा कुटुंबे जीं नीतीनें वागतात तीं केवळ पिनलकोडाचे भयानें नसून व्यास, वाल्मिकि, मनु, वामिष्ठ, खिस्त, बुद्ध, महंमद, ओराम्तर इत्यादि धर्माचार्यांचेच कायदे त्यांस नीतीचे मार्गांत राखीत आहेत. अर्थात् या मत्पुरुषांचीं वचनें ज्यांत संगृहीत आहेत असले ग्रंथ त्या त्या राष्ट्राचें सर्वस्व होत. व म्हणून प्रत्येक जीवानें ते सर्वात्मना राखिले पाहिजेत.

आपले देशांत हे ग्रंथ म्हणजे विशेपतः पुराणें होत. त्यांचे योग्यतेविषयीं नारद म्हणतातः—वेदाःप्रतिष्ठितादेवि पुराणैर्नातसंशयः ॥ म्हणजे वेदांना देखील निःसंशय पुराणांनीं बळकटी आणिली आहे. या सर्वहि पुराणांत ‘श्रीमन्महाभारत श्रेष्ठ आहे.’ आपण प्रत्यहीं पितृतर्पणाचे वेळीं “भारत व भारताचार्य” यांस उदक देतो. याहून या ग्रंथाची परमामन्यता काय वर्गावी ?

श्रीज्ञानेश्वर भाग्यत्रिपर्यां म्हणतातः—“हें काव्य सर्व काव्यांचा राजा, सर्व ग्रंथांतील श्रेष्ठ ग्रंथ होय. रसाला रसालपणा येथेंच आला, चातुर्थ येथेंच शहाणें झालें, तत्वा-र्थांला येथेंच गोडी चढली, मुक्तांचें सौभाग्य येथेंच वृद्धि पावले, येथेंच कलांना कौशल्य आलें, याचा पराक्रम फार अपूर्व आहे; म्हणूनच याचे केवळ श्रवणानें जनमेजय मुक्त झाला.

श्रीज्ञानेश्वरांचे हे शब्द मनांत घेऊन आली आठ वर्षांपूर्वी ह्या प्रचंड ज्ञानाकरांतील रत्नें सर्वांपुढे उचडी करून मांडण्याचा प्रयत्न आरंभिला व तो जनमान्य होऊन सांप्रत अवसितप्रायहि झाला आहे. परंतु, दुर्दैवानें या प्रयत्नांत आमची स्थिति कस्तुरी-मगाप्रमाणें झाली आहे. कस्तुरीचा परिमल देवामुर-मनुष्यांना गुंगवून सोडितो खरा, परंतु, तोच परिमल तिळ्या जनक मृगाचे प्राणघातास कारण होतो. त्याचप्रमाणें ज्या ह्या प्रचंड महोग्रंथाचे सुरस महाराष्ट्रस्वरूपानें आज मराठी भाषेलाहि सौभाग्य चढलें आहे असें विद्वान

कबूल करितात, त्याच ग्रंथाचे निर्माणकार्यात आमचे अनेकबळी पडले! ही जीवहानी व द्रव्य-हानीचा आंकडेबंद हिशोब तपासणारांनीं वर अभिप्राय दिलाच आहे.

आतां कोणी ह्मणेल कीं, ही उठाटेव तुम्ही मूळ केलीत कां, आणि आतां आमचे-पुढें रडतां कां? (वाकी असला प्रश्न ज्या हृदयांत लेशतरी कृतज्ञता व कानुक वमन अ-सतील त्याकडून नाहींच येणार) तर त्याचें उत्तर असें आहे कीं, अमर्त्य महत्कार्य कोणी तरी प्राणसंकट स्वीकारण्यास तयार झाल्याशिवाय होतच नसताना, असा आमचा अनुभव आहे ह्मणूनच—

डॉक्टर सग भांडारकर यांनीं म्हटलें आहे कीं या तोडीचा ग्रंथ या देशांत इंग्रजी राज्य सुरू झाल्यापासून अद्याप झाला नव्हता. कारण, हें साहस करण्यास कोणी धजेना. आतां साहस हें कुशलपरिणामी झालें असतां शरत्वाचे सदरांत पडतें. विपरित झालें असतां मूर्ख-त्वाचें पडतें. हा न्याय लोकांनीं ध्यानांत ध्यावा. शिवाय स्त्रीपुरुषांचे सौंदर्याला सौमग्य चढविणारी मुक्तारत्ने वर आणण्यासाठीं जर कोणी समुद्रतळी बुडी घेतली आणि त्याचा तेथें प्राण गुदमरूं लागला तर त्या मुक्तारत्नांनीं भूषित होणाऱ्या उपरिस्थानीं त्याचे साह-साचें योग्य प्रायश्चित् म्हणून त्यास तेथेंच मरूं देणें हें मनुष्यतेस उचित होईल कीं, त्याला वर काढणें उचित होईल? याचाहि न्याय सुज्ञ, सद्बुद्ध व दयाद्र वाचकांनींच करावा.

चतुःखंडाला ललामभूत असा ताजमहाल जरी एका प्रेमी वेड्यांपिराचा अविचार असला तरी तो सर्वांना चिररक्षणीय आहे यांत संशय नाहीं. त्याचप्रमाणें प्रस्तुत ग्रंथ जरी आमचे अविचाराचें फळ असलें तरी तें रक्षणार्ह आहे, हें काय सांगावें? व रक्षणाचें श्रेय अर्जनापेक्षाहि जास्त आहे.

सारांश, सर्व महाराष्ट्राला अभिमानास्पद असा हा ग्रंथ निर्माण करून आपले पुढें ठेवून ह्मणजे आपली चाकरी करून नंतर आपणापाशीं भाकरी मागत आहो ती आत्मांस घाला; व जिकडे द्रव्यांश तिकडे पुण्यांश हें ध्यानीं घेऊन सर्व जनतेचा उद्धार करणारा हा ग्रंथ प्ररोधरीं करण्याचें श्रेय जोडा. हें श्रेय जोडण्यास स्वार्थत्याग ह्मणजे उभ्या हयातीत एकवार वीस पंचवीस (रु० १६ साधी प्रत. रु० २४ लायब्ररी एडिशन). रुपये खर्चणें या पलीकडे नसून श्रेय मात्र अनिर्वचनीय होणारें आहे. सुज्ञांम अधिक काय सुचवावें? कळावें लोभ असावा हे विनंति.

आपला कृपाकांक्षी

बाळकृष्ण पांडुरंग ठकार, सेक्रेटरी,

ग. वि. चिपळूणकर आणि मंडळी.

बुधवार पेठ पुणें सिटि.

ग्रंथपरिचय.

वसुदेव-सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ।

संकल्पमात्रेणच अनंत ब्रह्मांडांचे उत्पत्ति-स्थितिलय करणाऱ्या व सर्वशक्तिमान् अशा ज्या परमात्म्याच्या कृपेने, अनेक संकटांतून, अनेक दुर्योगांतून व नैकविध विपत्त्या-लांतूनहि आमचा रस्ता सुधरून या महाभारत ग्रंथाचें भाषांतररूपी मजलीचे अंतिम सीमेस आठवर्षांचे अखेर कां होईना, आम्ही मुखरूप पोचलों, त्याचे चरणी प्रथम प्रेमपुरःसर हें शिर लववून पुढील दोन शब्द लिहितां.

कविकुलमुकुटमणि कालिदासाचे कृतीत एका कंचुकीने म्हटलें आहे कीः—

आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता । या वेत्तयष्टिरवरोधगृहेष्टपुराज्ञः ।
काले गते बहुतिथे मम मेव जाता । प्रस्थान-विरुध्व गतेरवलंबनाय ॥

अर्थः—राजाच्या अंतःपुरावर जेव्हां माझी नेमणूक झाली तेव्हां त्या अधिकाराची निशाणी म्हणून, सांप्रदायाप्रमाणें, ही माझे हातांतील वेताची काठी मी हातीं धरली. परंतु, याप्रमाणे बरीच वर्षे लोटून आज मला वाचिष्य प्राप्त झालें असतां, हीच काठी, मी चालतांना माझे पाय लटपटें लागले ह्मणजे मला टेंका देण्याचे उपयोगास आयतीच येऊं लागली. किंवा प्रसिद्ध प्लुतार्क नामक ग्रंथकारानें म्हटलें आहे कीं 'प्रथम प्रथम मी केवळ उदरनिर्वाहाचें साधन म्हणून सन्मान्य व स्मरणीय अशा सत्पुरुषांची चरित्रमाला लिहिण्याचे नाहीं लागलों; परंतु, चमत्कार असा झाला कीं, अशा रूपांनेंहि मी त्यांचे चरित्रांचें परिशीलन करण्यांत कांहीं वर्षे घालविलीं अमतां पुढें पुढें मला स्वतःच आपले वर्तनांत त्या महात्म्यांचें अनुकरण करण्याची इच्छा उत्पन्न होऊं लागली व कांहीं कालानें ती प्रवळ होत जाऊन आपणही तद्रूप व्हावें अशी उत्कंठा झाली व तीमुळें माझ्या एकूण वर्तनाचें धोरणच बदललें.' असाच कांहींसा प्रकार प्रस्तुत लेखकाचाहि झाला. सात वर्षांपूर्वी, एक पोटाचा धंदा म्हणून चिपळूणकर मंडळीकरितां भारताचें भाषांतर करण्याचें काम मी पत्करलें; व यथामति, यथाशक्ति तें आज सात वर्षपर्यंत चालवून, ईशदयेनें, तें माझ्याच हातून अवसितीही झालें. वास्तविक पहातां आतां या ग्रंथाचा माझा संबंध सुटलाच; परंतु, मौज ही आहे कीं, या भाडोत्री परिचयांतच या ग्रंथावर इतकें प्रेम जडलें व त्याबद्दल इतका आदर वाढला कीं या आदराचीं कारणें अंशतः तरी आपले प्रिय वाचकांसहि सांगावीं अशी एक प्रकारची अंतःप्रेरणाच झाली आणि म्हणूनच, ही कामगिरी भाषांतरकरवित्या मंडळीनें उद्दिष्ट नसतां किंवा मला तिनें सांगितलीं नसतांहि, मी केवळ स्वप्रेमानें करीत आहे. तर याबद्दल भारताचे वाचक व भाषांतरप्रयोजक मंडळी या उभयांनींहि मला क्षमा करावी.

पुढील पांने वाचीत असतां त्यांत कांहीं मनकूर असा आढळेल कीं ज्यासंबंधें उहापोह करण्याचें अभिवचन, आमचे या भारताचे भाषांतराचे प्रथमखंडाचे प्रस्तावनेत आमचे चिरंतन-मित्र, प्रसिद्ध विद्याव्यसनी व लेखनपटु सुप्रसिद्ध कादंबरीकार रा. रा. हरिभाऊ आपटे यांनी लोकांस दिलें आहे, व त्यामुळें वाचकांस पुनरुक्तीचें भय पडेल. परंतु वाचकांस हें येथें स्पष्ट-पणें कळविलें पाहिजे कीं, येथें माझे मतीम आलें तें मी आपल्या जबाबदारीवर लिहिलें आहे. माझी मते हरिभाऊंचे मताशीं संवादी किंवा विरोधी कशीहि असलीं तरी त्याचें श्रेय किंवा दोष त्यांजकडे नाहीं.

लेखाचे मध्यभावर 'ग्रंथपरिचय' अशीं अक्षरे लिहिली आहेत, तीं पाहून, कदाचित कांहीं वाचकांना असे वाटेत कीं, या लेखांत मी प्रस्तुतच्या पुस्तकांत किंवा खंडांत ज्या ग्रंथाचें हरिवंशाचें-भाषांतर दिलें आहे, त्या संवधानें कांही विशेष ओळखीच्या गोष्टि सांगणार असेन. असे वाटणें हें साहजिक आहे: पण वाचकांस येथें हें सांगितलें पाहिजे कीं, प्रस्तुत लेख केवळ इतक्या संकुचित स्वरूपाचा करून माझी मनापा पूर्ण होत नाहीं. शिवाय 'हरिवंश' हा जरी सामान्य जनतेच्या समजुतीला एक स्वमिद्ध ग्रंथ भासतो, तरी विद्वानांचे दृष्टीनें तो तसा नसून एकलक्षसंख्याक जो अत्यंत सुप्रसिद्ध कौरव-पाण्डवीय संग्रामाचा 'महाभारत' संज्ञक इतिहास त्याचा केवळ एक अंश किंवा भाग आहे. मात्र तो फार महत्वाचा, मोठ्या योग्यतेचा व विशिष्ट आदरणीय भाग आहे, इतकेंच. अर्थात् ग्रंथ या शब्दाची व्याप्ति एका अंशाला देणें म्हणजे तिचा संकोच करणें आहे. म्हणून असा संकोच न करितां, हा आमचा 'ग्रंथपरिचय' म्हणजे महाभारताचा व तदंगमून म्हणून प्रकृत अंशाचा—हरिवंशाचा—परिचय आहे, असे समजावें. इतकेंच नव्हे तर 'हरिवंश' या भागाला पुराण ही संज्ञा असल्यानें अंशतः पुराणांचाहि विचार करणें आहे.

'महाभारत' हें नांव ऐकून तरी माहीत नाहीं व त्यांतील एकादी तरी गोष्ट ज्यास ठाऊक नाहीं अशी व्यक्ति या भरतभूमीतील वैदिकयुगीन स्त्रीपुरुषांत, निदान त्यांतील साक्षर किंवा सुशिक्षित अंशांत तरी सांपडणें विरळा. श्रुतिस्मृतींची माहिती ज्यांस नाहीं अशी पुष्कळ मनुष्ये आहेत, पण भारताचा अंशतः तरी परिचय व्यक्तिमात्राला आहेच. इतकी या ग्रंथाची व्यापकता व लोकप्रियता आहे. व ती सकारण आहे. कारण, 'वेद' जरी आर्य सनातन धर्माचा आद्य किंवा मूलाधार ग्रंथ आहे, तरी तो अति गूढ असल्यानें, व त्याचे पठन पाठनास कांहीं विशिष्ट मर्यादा असल्यानें अर्थात्च तो सर्वांचे परिपाठांत नाहीं. परंतु भारताचें पठनपाठन आचण्डाल अप्रतिबंध असून तद्गतज्ञानाची योग्यता वैदिक ज्ञानाचे तोडीची असल्यानें व तशांतहि तो इतिहास असल्यामुळें जनरुचीस सहजच अधिक अनुकूल पडल्यानें, त्याचा प्रचार व आदर सार्वत्रिक आहे.

'महाभारताचा' हा आदर केवळ जनरुचीचे आनुकूल्यास्तवच नसून त्याचे उत्पत्तीपासून मोठमोठ्या ऋषींनीहि त्याचा तसाच गौरव केला आहे. तैत्तिरीयशास्त्रीय लोकांत 'देवर्षिपितृ-तर्पण समयी' इतिहासपुराणं' तर्पयामि म्हणून याला पाणी देतात. शिवाय भगवान् मनुंनीं श्राद्धकार्त्तं आलेल्या पितरांनाहि 'इतिहास' ऐकवावा अशी आज्ञा केली आहे. मनु म्हणतात:—

“स्वाध्यायं श्रावयेन् पित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलान्यपि ”

अर्थः—पितरांना वेद, धर्मशास्त्रे, आख्याने, इतिहास व सर्व पुराणेहि ऐकवावी. याहून कोणत्याहि ग्रंथाचा अधिक आदर तो कसा करावा आणि कोणत्या देशांत कोणत्या युक्तीने करू शकतील ? या औपचारिक आदराशिवाय, ‘महाभारताचे’ अध्ययना-बद्दल एक प्रकारचा सक्तीचा हुकूम देखील आहे. कारण एके ठिकाणी म्हटलें आहे कीं,

‘इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेन् ।’

‘विभक्त्यल्पश्रुताद्भेदो मामयं प्रहरिष्यति ।’

म्हणजे वेदाचे ज्ञानाचा इतिहास व पुराणे यांच्या अध्ययनाने विस्तृत करून बलकटी द्यावी. कारण, केवळ वेदमात्र आग्नेयाच्या त्या तृप्तपुत्री विद्याध्याने वेदाचा भय वाटतें कीं, हा अल्पज्ञ कदाचित् मागे हटून करील.

यावरून वेदाची योग्यता जर पुराण लक्ष्यांत यावयास पाहिजे तर विद्यार्थ्याने इतिहास पुराणांचा परिचय केल्याच पाहिजे; नाही तर अज्ञानामुळे त्याजकडून वेदाची वेदद्वी होईल. अर्थात् इतिहास पुराणे हें वेदाचें वैभव आहे. आणि सार्वभौम राजा जरी झाला तरी भोवतालचे वैभवमामग्रीमुळेच जमा तो जनदृष्टीत भरतो, तसा ‘वेदाचा’ प्रभाव जनतेचे हृदयांत ठमविण्यास हे ग्रंथ अत्यवश्यक आहेत आणि म्हणून युगायुगाचे ठायी वेदांबरोबरच त्यांचीहि उत्पत्ति किंवा पुनरुत्पत्ति यत्नपूर्वक केली जाते. श्रीमच्छंकराचार्यांनी आपल्या शारीक भाष्याचे प्रथमाध्यायाचे तृतीय पादांतील एकुणतिसावे सूत्रावरील भाष्यांत व्यासोक्ति म्हणून एक श्लोक दिला आहे, तो असाः—

युगांतेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा ॥

अर्थः—युगांचे अंती इतिहासामह वेद गडप झाले होते. परंतु, महर्षींनी प्रथम ब्रह्मदेवाची त्या कामी अनुज्ञा घेऊन आपल्या तपोबलाने ते सेतिहास वेद पुनरपि मिळविले.

कोणाम असे वाटेल कीं, इतिहासाचा अगदी श्रुतीचे पायाशी पाठ यादून दिला आहे एवढी इतिहासाची योग्यता कां असावी ? वेद किंवा श्रुति म्हणजे श्रेष्ठतमज्ञान, त्याचे पंक्तीस इतिहास बसवावा कीं काय ? पण बसवावा काय ? हा इत उत्तर प्रश्न शिल्क नसून भागवतांत स्पष्टच म्हटलें आहे कीं,

‘इतिहासपुराणंच पंचमो वेद उच्यते ।’

ख० इतिहास व पुराणे हा पंचवा वेद म्हटला जातो; व हें ठीकच आहे. न्यायी राजाचे मुत्सदीमंडळांत किंवा कायदेकर्तेमहांत राजपक्षीयांचे खुर्चाशी खुर्चा लावून लोकपक्षीय सभासदांस मान दिला जातो, ह्याचप्रमाणे सनातन धर्माच्या परमन्यायी संस्थापकाने वेदांबरोबरच इतिहास-पुराणांलाहि जागा दिली.

वरील उपमा कोणास चमत्कारिक वाटेल; पण तसे वाटण्याचें कारण नाही. श्रुति ही ईशाज्ञा असल्याने तो राजपक्ष उघडच आहे. आणि इतिहासाला लोकपक्षीय स्वरूपांत अनर्थ होत नाही. कारण, वात्स्यायन ऋषींनी न्यायसूत्रावरील भाष्यांत म्हटलें आहेः—

**यथाविषयं प्रामाण्यं । यज्ञो मंत्रब्राह्मणस्य
लोकवृत्तमितिहासस्य । लोकव्यवहारस्थापनं
धर्मशास्त्रस्य विषयः**

अर्थात् यज्ञाचे कार्मी मंत्र-ब्राह्मणांचे प्रामाण्य, लोकवृत्ताचे कार्मी इतिहासाचे व लोकव्यवहारस्थापनाचे कार्मी धर्मशास्त्राचे; याप्रकारे यथाविषय प्रामाण्य समजावे. तेव्हा, इतिहासाचे प्रधानस्वरूप लोकवृत्तकथन हे आहे. आणि ते तसे असल्यामुळेच व्यवहारदृष्टीचे लोकांना इतिहास फार प्रिय असतो. आजकाळेचे व्यवहारनिपुण इंग्रजादि पाश्चात्य लोकांत जे इतिहासाचे एवढे स्तोम आहे, त्यांचे रहस्य तरी हेच आहे. कित्येक ज्ञात्यांचे म्हणणे की इतिहास हे सगुण तत्वज्ञान आहे. आणि यामुळे ज्याप्रमाणे निर्गुणापेक्षा जनतेत सगुणाचे उपासक अधिक, त्याचप्रमाणे केवळ सौंदर्या तत्वज्ञानापेक्षा इतिहासरूपी सगुणरूपधारी तत्वज्ञानाचे भक्त अधिक; आणि ते ठीकच आहे. नीरु तत्वज्ञान हे सामान्य जीवांना नीरस व अरमणीय वाटत; परंतु त्याच तत्वज्ञानाने इतिहासरूप शरीराचा आश्रय करून ते विग्रहि झाले की जनतेशी खेळत बोलत आहेत होऊन परिचयाला अधिक सुलभ जाते. आणि प्रत्यक्ष ईश्वराचेहि अनेक अवतारांत श्रीकृष्ण परमात्म्याचा अवतार जो इतका प्रिय झाला याचे रहस्य तरी यांतच आहे. अनीबेझांट बाईनी आपल्या 'अवतार' नामक पुस्तकांत म्हटले आहे.

Shri Krishna is the God of the house-hold, the God of family life, the God whose manifestations attract in every phase of his self-revelations. He is human to the very core; born in humanity, as he has said, He acts as a man. As a child, He is a real child, full of playfulness, of fun, of winsome grace. Growing up into boyhood, into manhood. He exercises the same human fascination over the hearts of men, of women, of children; the God in whose presence there is always joy, the God in whose presence there is continual laughter and music. When we think of Shri Krishna, we seem to hear the ripple of the river, the rustling of the leaves in the forest, the lowing of the kine in the pasture, the laughter of happy children playing round the parent's knees. He is so fundamentally the God who is human in every thing; who bends in human sympathy over the cradle of the babe, who sympathises with the play of the youth, who is the friend of the lover, the blessing of the bride groom and the bride, who smiles on the young mother, when her first-born lies in her arms: every where the God of love and of human happiness; what wonder that his winsome grace has fascinated the hearts of men.

भावार्थः—श्रीकृष्ण हा घरगुती, कुटुंबांतील, नित्य व्यवहारांतील देव होय. आणि त्याच्या लीला त्याच्या प्रत्येक कृतीत जनचित्ताचे आकर्षण करितात कारण तो नखाशिखांत मनुष्यरूप असून, त्याने म्हटल्या प्रमाणेच, मनुष्यरूप धरिल्यामुळे तो कृतीहि मनुष्यांचीच करून दाखवितो. बाळपणीं पहावे तो खरो-खरच अल्लड, खेळकर गमती व मोहक लीला करणारा पोर वाटतो. बाळपणांतूनच तो क्रमा-मैत्र पौगंडपणास येतो, तेथून नंतर तारुण्यास पोचतो. बरे त्याच्या लीला स्त्री, पुरुष, मुले

या सर्वांच्या अंतःकरणास एकाद्या मानवी लीलेप्रमाणेच चटका लावून सोडितात. तो कृष्ण-देव असा मौजदार की त्याचे सहवासांत असले की सर्वदा आनंदाचा सुकाळ आणि हास्य-विनोद, गायन नर्तन इत्यादिकांची अखंड रेलचेल. या श्रीकृष्णाचें स्मरण झालें पुरे की त्या बरोबर जणू यमनाजलाचें खुळखुळणें, वनांतील वृक्षपर्णांचें सळसळणें, कुरणांतून गाईचें हंबरणें, व आईबापाभोंवतीं भोंवतीं खेळणाऱ्या आनंदी लेकरांचें अनिमित्त हास्य या गोष्टीचें चित्र आपले पुढें उभें राहतें. मुख्यतः हाच देव प्रत्येक गोष्टीत इतका मानवी आहे की अभेकांचे पाळण्याकडे तो मनुष्याप्रमाणेच कळवळ्यानें थांवण्याला तयार, पुनः तरूण मंडळीचे फंदांत मिसळायलास एका पायावर उभा, प्रणयिजनाचा दोस्त, वधूपक्षाचाहि हितचिंतक, वर-पक्षाचाहि वन्हाडी, बरें; त्या वधूला अल्पवयांतच मूल होऊन ती त्याला आपल्या हातांत खेळवितांना दृष्टीम पडल्यास तिची टवाळी करून तिला हंसावयालाहि सिद्ध. सारांश, देव खरा, पण मानवी प्रेमाच्या व सुखदुःखाच्या प्रत्येक गोष्टीत मिसळलेला; असा असल्यामुळे त्यानें मनुष्यमात्राच्या हृदयाला वेड लावून सोडवें, यांत आश्चर्य तें कोणतें? हें सहजच आहे.

असो; या लीलाविग्रही मृगुकृष्णमूर्तीप्रमाणेच इतिहास हें तत्त्वज्ञानाचें सांवळें स-गुणरूप असल्यामुळे तें महजच कोरड्या तत्त्वज्ञानापेक्षाहि अधिक हृदयंगम होईल; व केवळ आदेशापेक्षां उदाहरण अधिक परिणामकारक होतें, हें रहस्य ध्यानांत घेऊन, लोकबंधु जगन्नाथक परमात्म्यानें कल्पारंभी मृष्ट्युत्पत्ति—समकालीन मनुष्यजातीचे हिताकरितां सेतिहास वेद ब्रह्मदेवाचे स्वाधीन केले. अर्थातच इतिहासहि वेदा इतकाच जुना आहे. कारण, आजकाल जरी इतिहास या भंजनें “महाभारत व रामायण” हेच ग्रंथ प्रामुख्यानें समजले जातात, तरी इतिहास शब्दाची मूल व्याप्ति इतकी संकुचित नाही. प्रत्यक्ष वेदांतहि अनेक जुने इतिहास उपलब्ध आहेत. वामनाख्यान, अहल्यासंवाद, पुरूरवा उर्वशीसंवाद, हरिश्चंद्र व शुनःशेप आख्यान, शर्यातिचरित, आत्रेय कथा, अजीर्गताख्यान इत्यादि अनेक इतिहास आज वेदांत दृष्ट आहेत. आणि यांचा अंतर्भाव इतिहास शब्दांत करितां येतो, असा सायनाचार्यांचा अभिप्राय दिसतो. कारण, ऐतरेय ब्राह्मणाचे प्रस्तावनेंत सायनाचार्य म्हणतात. “देवामुराः संयत्ता आसन्नित्यादयः इतिहासाः । इदेवा अग्रे नैव किंचिदासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थापुपक्रम्य सर्गप्रतिपादकं वाक्यं पुराणजातः।—भावार्थः—वेदामध्ये “देवामुराः संयत्ता आसन्” म्हणजे देव व असुर यांचें युद्ध जुंपलें. इत्यादि वर्णनें आढळतात, त्यांस इतिहास म्हणावें; व सृष्टीचे पूर्वी आज दिसतें आहे यापेकी कांहीएक नव्हतें, एथपासून उपक्रम करून सृष्टीची पुरातन अवस्था सांगणारा जो ग्रंथ त्याला पुराण असें म्हणावें.

श्रीमच्छंकराचार्यांनीहि आपले बृहदारण्यक भाष्यांत म्हटलें आहेः—

“ इतिहास इत्युर्वशीपुरूरवसोः संवादादिरुर्वशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणभेव । पुराणमसद्वाइदमग्र आसीदित्यादि ”

१ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं ।

यो व वेदांथं प्रद्विणोति तस्मै (श्रुति) म्हणजे, जो ब्रह्मदेवाला प्रथम निर्माण करून त्याचे बुद्धीचे ठिकाणी वेदांची प्रेरणा करितो.

म्हणजे—उर्वशीनामक अप्सरा व राजा पुरुवा यांच्या संवादात्मक जें ब्राह्मणग्रंथांत वर्णन दिलें आहे, तें ब्राह्मणच इतिहास होय. आणि हें सर्व जगत् सृष्टिपूर्वी असद्रूप होतें.” अशा प्रकारची जी श्रुतिवाक्यें तींच पुराणें, असें समजावें.

अर्थात् ‘महाभारत व रामायण’ हे ग्रंथ त्यांचे लेखक जे व्यास व वाल्मीकि मुनी यांनी स्वतः आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या गोष्टी त्यांत लिहिलेल्या अमल्यानें जरी विशेषतः इतिहास ग्रंथ समजले जातात, तरी आमचेकडे इतिहासाची व त्याचे योग्यतेची कल्पना प्राचीनतमकालापामून—नव्हे—सृष्टिममकालच होती हें स्पष्ट आहे. आणि परम कारुणिक प्रभूनें लोकांना ‘सत्यं वद’ । सत्यान्नास्ति परोधर्मः । सत्यान्नप्रमदिनव्यम् । सत्यमेव जयते । इत्याकारक आदेश किंवा उपदेश करीत वसण्यापेक्षां, हरिश्चंद्रासारख्या एकाद्या सत्यसंध राजाचा मूर्तिमान् इतिहासच त्यांचे डोळ्यांपुढें मांडावा म्हणजे तो अधिक परिणाम करील, हें रहस्य ध्यानी घेऊनच सृष्ट्यादौ जेव्हां मनुष्यांकरितां वेद प्रकट केले त्यावेळीं त्या वेदांतच कांहीं इतिहासहि गुंफून ठेविले.

येथें पुष्कळांना अशी शंका येईल—नव्हे, ती आलेलीच आहे—यामुळें आम्हांस पुष्कळजण असा प्रश्न करतील कीं, बाकीचें हें तुमचें म्हणणें कबूल; परंतु ईश्वरानें वेद निर्माण केले किंवा दिले हें सिद्ध कराल तर पुढले म्हणण्याला जोर आहे, नाही तर एवढा वेळ गाडलेलें सर्व व्यर्थ आहे. वास्तविक पहातां आमच्या आजच्या लेखांतला वेदांचें अपौरुषेयत्व हा जरी मुख्य मुद्दा नाही तर तो प्रश्न प्रसंगानें पुढें आलाच आहे, तेव्हां त्या कार्मी आमचें उत्तर आम्ही वाचकापुढें मांडल्यास अंशतः विषयांतराचा उद्भवणारा दोष क्षम्य होईल अशी आशा आहे.

आमचेकडे अनादिकालापामून अनेक मतांचे अनेक समर्थ वादां जन्मले, शंकराचार्याबरोबरहि अनेकांनीं दारुण वाग्बुद्ध केलें तथापि श्रुतीचें अपौरुषेयत्वावर वाव घालणारे लोक विरळाच आढळतात. कालकालचे सर्व एकाकार करूं पाहणारे व जुत्कीमे चालणारे दयानंदसरस्वती यांनीं आमच्यांत प्रचलित असलेल्या अनेक प्रमाण ग्रंथांत मनुष्यकृत म्हणून जरी फांटा दिला, तरी ईशनिश्चासभूत श्रुतीचा अत्यादर केला. किंबहुना, श्रुतिवचनांचें इतपत कीतुक अलीकडे कोणी केलें नसेल, असें द्वादल्यास चूक होणार नाही. असें असतां, आमची अशी पूर्वंपरंपरा असतां, श्रुतीचेच आभिजात्यावर गदा आणण्याची बुद्धि ही अलीकडे आमच्यांतील कांहीं विद्वानांत कोटून शिरली ! याप्रश्नाचें उत्तर उघडच आहे कीं, आम्ही आपलेच अकलेनें व हिमाइतीनें क्रमशः शहाणे झालों; आह्माला एकदम अकलेचें किंवा ज्ञानाचें गाठोडें कोणीहि दिलें नाहीं ‘अशाप्रकारची घमेडी मारणारे व जेथें तेथें एव्होल्यूशन किंवा क्रमविकाशवादानें केवळ भारून गेलेले जडवादी जे कांहीं पाश्चात्य देशांतील विद्वान् त्यांचे मेंदूंत ही भेदबुद्धी निपजून, संसर्गधर्मांमुळें ती आमच्यांतहि शिरली. परंतु ही बुद्धि केवळ विपरीत आहे, असें पुढील विवेचनावरून ध्यानांत येईल.

प्रथमतः ही एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे कीं, ज्या कल्पनेनें गेल्या शतकांत इतकी प्रचंड क्रांति केली व अनेक विद्वानांना एक मोठें कोडेंच उल्लाखलें असें वाटूं लागलें, ती डार्विन साहेबांची उत्क्रांतीची कल्पना हिला लौकरच तिळांजुळी मिळण्याचा रंग आला आहे.

या कामी ज्यांस खात्री करून घेणें त्यांनीं:—At the Death-Bed of Darwinism—हें ई. डेनर्टे—नामक जर्मन विद्वानांने लिहिलें पुस्तक वाचावें; अर्थात् आम्ही आपल्याच अकलेनें शहाणे जालों या वादास आतां भीक घालण्याचे दिवस लवकरच नाहीसे होणार हें खास.

दुसरी गोष्ट:—उत्क्रान्तिपक्षाचा वाद एकवेळ नाजूम ठेवून—जे कोणी वेद हा ईशप्रणीत नसून पौरुषेय म्हणजे मनुष्यकृतच आहे असें प्रतिपादन करतात, त्यांचे मुख्य मुद्दे कोणते व ते कितपत टिकतात हें आपण या स्थळीं तपासून पाहूं. पौरुषेयवाद्यांचा एक मुद्दा असा आहे कीं, वेदामधील “ अग्निर्मालेपुरोहितं ” इत्याकारक संहिता किंवा आनुपूर्विघटित वर्णरचना किंवा संयोग हा मनुष्याशिवाय, ‘ नामरूप हें तूजला नसे ’ अशा प्रकारच्या एका निराकार भूताला—महद्भूताला—ईश्वराला—कसा साधेल ? त्यांचा दुसरा मुद्दा कीं वेदांतील मण्डलें, ऋचा, सूक्तें, मंत्र, यांच्यावर मालकी सांगणाऱ्यांच्या उघड उघड सहीशिक्याच्या निशाण्या आहेत. विश्वामित्रऋषिः मधुलंदमऋषिः गोतमऋषिः इत्यादि इत्यादि जर राजरोस अनेक ऋषींचे शिंकें आहेत, तर त्यांचा अर्थ काय करावयाचा ? व त्यांना धाव्यावर बसवून त्यांची मत्ता ईश्वराकडे द्यावयाची, या न्यायाला काय म्हणावें ? त्यांचा तिसरा मुद्दा असा कीं, वेदांतील कित्येक मंत्र अश्लील आहेत, कित्येक ज्ञानाची क्रमिक प्रगति दाखविणारे आहेत, कित्येक अनेक देवतांच्या किंवा ईश्वराच्या स्तुतीनें भरले आहेत, कित्येकांत अर्वाचीन स्थळांचा, पुरुषांचा उल्लेख आहे. अर्थात् वेदासारख्या पवित्र ग्रंथाला व विशेषतः तो जर ईशमुखांतून आला असेल तर अशाला ही अश्लीलवाणी अनुरूप कशी दिसावी ? दुसरे—ईश्वर सर्वज्ञ आहे—त्याचे टिकाणीं जर अतीत, अनागत, वर्तमान या तिन्ही कालांचें किंबहुना अनंत कालांचें निखिलज्ञान समुच्चयानें अवंड स्थित आहे, आणि तें मोठ्या प्रेमानें आपल्या प्रिय जीवांस मिळावें या सद्देतून जर वेदरूपानें त्यांस दिलें आहे, तर त्यांत एकदमच अखेरची पूणेत्वाची कमाळीची—गोष्ट कां सांगितली नाही ? तीत पायऱ्या कशाला ? त्याला अगम्य कांहींच नाही. मग असें चांचपडत मार्ग शोधित जाणाऱ्याच्या बोलीचें अनुकरण त्यांत कां ? तिसरे—आपल्या अंकित देवताची, किंवा आपली स्वतःची स्तुति करावयास आपणच सांगावें, हें अश्लाघ्य नव्हे काय !

यापलीकडे किंकोळ मुद्दे असतील पण, हा वाद प्रकृत स्थळीं मुख्य नसून केवळ प्रासंगिक असल्यामुळें त्यांकडे आढी विशेष लक्ष्य देत नाही; शिवाय वरील आक्षेपांचें सयुक्तिक किंवा सप्रमाण निवारण झाल्याम बहुधा आपली इष्ट सिद्धि होईल अशी आशा आहे, म्हणून तेवढ्यांचाच विचार करितों.

या एकंदर प्रश्नांचा विचार करण्यापूर्वी विशेषतः या प्रश्नमालेंतील जी आद्यशंका कीं केवळ मानवीमुखगत विशिष्ट स्थानाश्रयानेंच उत्पन्न होणारे असे जे अकारगकादि वर्ण, व त्यांहीपेक्षां त्यांची विशिष्ट अनुक्रमपूर्वक घटना जीत अवश्यक आहे अशी ही वैदिक संहिता, त्या निरवयव व नितोड्या महद्भूताला बोलतां येईल कशी ? हिचा उलगडा करण्यापूर्वी, अशा त्या ईश्वरानें वेदसंहिता मनुष्यांस देणें हें जरूर किंवा समंजस आहे कीं नाही, हें प्रथम पाहूं. कारण मूळ कोणत्याही क्रियेला प्रयोजनच नसेल तर ती शक्य असूनहि कोणी करणार नाही. म्हणच आहे कीं, ‘ प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते—मह-

बुद्धीचा माणूस देखील निष्प्रयोजन क्रिया करीत नाही, मग सर्वज्ञ ईश्वराबद्दल तर शंकाच नको. तस्मात् सृष्टिकर्त्या ईश्वरानें लोकांस, किंवा तत्प्रीत्यर्थ दुसरे कोणास हे वेद देणें जरूर आहे कीं नाही, हें आपण अगोदर छेदूं.

त्यानें ब्रह्मदेवास (हिरण्यगर्भास) प्रथम निर्माण करून त्याला वेद दिले अशा बद्दलचा लेखी पुरावा आम्ही वर दिला आहेच. शिवाय ही वेदरूपी कल्याणवाणी आपण सर्वांस सांगावी अशी ईशेच्छाहि वेदांत स्पष्ट आहे. आणि लेखी पुराव्यापुढें इतर पुरावे वास्तविक रद्द समजले पाहिजेत. असं जरी खरें आहे, तरी लेखी पुराव्याचेहि विश्वसनीयतेबद्दल शंका येईल, अशांस युक्तिवादार्थें सिद्धि दिसली पाहिजे; म्हणून तिचा स्वीकार आपण करून काय बनतें तें पाहूं. सनातन धर्माची गोष्ट तूर्त एकाकडे ठेवून इतर कोणत्याही धर्मग्रंथांकडे किंवा तदनुयायी लोकांचे समजुतीकडे पाहिलें तरीहि ईश्वर हा जगत्कर्ता, जगन्नियंता, न्यायात्मा, परम दयाळु व ज्ञानसिंधु आहे, ही गोष्ट सर्वांस निरपवादरीतीनें मान्य आहे. त्याचप्रमाणें आज उपलब्ध असलेल्या निखिल पृथ्वीवरील वाङ्मयांत वेदाहून पुराणतर असा कोणताहि ग्रंथ नाही, ही गोष्टहि सर्ववादिंसमत आहे. अर्थात् मनुष्यांना सर्वांआधीं मिळालेला ग्रंथ वेदसहिता हाच होय. आणि ' वेद ' हा शब्दच आपली कामगिरी सांगतो आहे. वेद म्हणजे ज्ञान अर्थात् उपयुक्त ज्ञान. आणि ह्याची उपयुक्तता कोणाला? अर्थात् मनुष्याला. आणि ही उपयुक्तता कशाकामीं? अर्थात्, ज्या सृष्टींत किंवा ज्या संसारसिंधूंत तो पडला आहे किंवा त्याला ईश्वरानें घातलें आहे, त्यांतून त्यानें मार्ग कसकसा क्रमावा, या कामाच ती असली पाहिजे. आणि ती तशी आहे ही, असें जो कोणी साम्रवेद वाचून पाहील त्याचे प्रत्ययास येईल. आणि हें असेंच असावें हें परम दयार्द्र परमात्म्याचे न्यायीपणास अनुसरूनच आहे, हें कोणीहि कबूल करील. कारण—आपल्यांत एक म्हण आहे कीं, ज्यानें चोंच दिळी त्यानें चाराहि निर्माण केला आहेच; किंवा दुसरी एक कांहीशी असभ्य—पण आमचे दाट्यांतिकाला अधिक मिळती अशी म्हण आहे, कीं जो विजार शिवील तो शंकानिवृत्तीचीहि सोय ठेवीलच. या म्हणीप्रमाणें ईश्वरानें जर ह्या आह्मां जीवांस केवळ स्वेच्छेनें या संसारनदींत ढकललें, तर त्या बरोबरच त्यांतून आम्ही तरावें कसें, हेंही आम्हांस त्यानें शिकविलेंच पाहिजे, एरव्हीं तो करुणामय किंवा न्यायमूर्ति या विशेषणांस अपात्र होईल. मग त्याला लोक निर्दय, कसाई असें म्हणतील. पण ही विशेषणें आजपर्यंत त्याला कोणी देऊं धनला नाही. कोणतेंहि न्यायी सरकार झालें तर प्रथम कायदा करून तो सर्वांस जाहीर करितें. आणि मग तदनुसार वर्तन न केल्यास लोकांस जबाबदार धरतें. असें न करितां तें जर वागेल तर त्यास जुलुमी, अन्यायी, झोटांग अशीं लोक नांवें ठेवितात, तीच गत ईश्वराची होईल. हल्लीं समुद्राचे पाण्याचे पोटांत किंवा खोलखोल कोळशांचे खाणींत काम करण्यासाठीं मजुरांस उतरवितात, पण ते आंत विनधोक रहावे याविषयी किती तरतुदी अगाऊ केलेल्या असतात, आणि करणें हेंच उचित आहे. कोणतीहि आई आपल्या मुलाला दूर गांवीं प्रवासास पाठविणें तर त्या बरोबर अगोदर पुरापुर पाथेय किंवा फराळाचें देते. मग, संसारादवींतील दीर्घ व बिकट प्र-

वासास जर आपली इतकी लहान मोठी मुलें पाठविण्याची, तर त्या जगन्मातेने त्यांबरोबर वेदरूपी ज्ञानमय पुथेय दिलें असावें यांत नवल तें काय !

वरील विवेचनावरून जगत्पित्याने मनुष्यांस त्यांचे रक्षणाकरितां उत्पत्तिसमकालीन वेदरूपी सामग्री द्यावी हें समजस आहे एवढा मुद्दा सहृदय वाचकांच्या गळीं उतरला, असें आम्ही धरून चालतो. बाकी शास्त्रावर ज्याचा विश्वास असेल त्याला असे स्पष्ट आढळून येईल कीं, सर्वदर्शी परमेश्वराच्या कृतींत प्रत्येक गोष्टीचा बंदोबस्त इतका अटोकाट व आगाऊ केलेला असतो कीं, तें मनुष्याला साधणें मुष्किल आहे. सांप्रत वैवस्वत मन्वंतर आहे व त्याचीं अनून किंनि किंति तरी वर्षे लोटावयाचीं आहेत, तेव्हां या पुढील म्हणजे आठवा मनु सुरू होणार. पण त्या मन्वंतरांतील व्यवस्थेचे मुख्य मुख्य कामगारांच्या नेमणुका एव्हापासून ठरून राहिल्या आहेत. विरोचनपुत्र बलि हा पुढील मन्वंतरांत इंद्रहोणार, अश्वत्थामा हा व्यास होणार, दीप्तिमान् गालवदिक सर्षप होणार, व सावर्णि हा मनु होणार, अशा प्रकारचा ठरावबंद केव्हांच होऊन चुकला आहे. यापैकीं मनूची कामगिरी लोकांना कायदे घालून देण्याची असते. म्हणूनच त्याची नेमणूक मळारंभीच, किंवाहुना, आगाऊच असते; आणि तो मग आपल्या मन्वंतराकरितां 'मानवधर्मशास्त्र' किंवा ज्याला 'मनुस्मृति' असे म्हणतात तो ग्रंथ रचितो. चालू मनूनेहि रचलेला 'मनुस्मृति' हा ग्रंथ याची साक्ष देतच आहे. आणि 'स्मृति' म्हटली कीं 'श्रुतिमूलाः स्मृतयः' हा शेरा कपाळीं ठेविलेलाच आहे. अर्थात् आधीं श्रुति असेल तेव्हां पुढें स्मृति. तव्हां स्मृति जर उपलब्ध आहे तर तत्पूर्वीं श्रुतिहि असलीच पाहिजे. 'स्मृति' शब्दाचा अर्थही या गोष्टीची साक्ष देतो. कारण, ऐकलेल्या 'श्रुति' पैकीं जें कांहीं, स्मरणांत राहिलें त्यालाच स्मृति असें म्हणतात. अर्थात् 'मनुस्मृति' आहे व ती मन्वंतरारंभीच घडली, हें जर कबूल आहे तर तन्मूलभूत 'श्रुति', ही तिच्याहि पूर्वीं असलीच पाहिजे; व 'मनु' हाच 'मानव' जातीचा आदिपुरुष आहे, ही गोष्ट कबूल न करून चालावयाचेंच नाही. कारण जलप्रलय, मत्स्य व मनु, ही दंतकथा सर्वहि भिन्न भिन्न धर्मपुस्तकांत कोण्याना कोण्या रूपानें आहेच. शिवाय 'मानव' हा शब्दच 'मनु' शब्दापासून साधला आहे, ही या कामीं मोठीच साक्ष आहे. अर्थात् मनु हाच जर मानव जातीचा आद्य पुरुष आहे, व तो जर आपले ग्रंथास स्मृति म्हणतो व स्मृति हा शब्द जर श्रुतीची सापेक्षता व पूर्वगामिता पटवितो, तर कल्पारंभीच वेद किंवा श्रुतिमंत्र घडण्याला समर्थ अशी मानवजात उत्पन्न होण्यापूर्वीच श्रुति होती, हें सिद्ध झालें आणि मानवांपूर्वीच जर श्रुति सिद्ध होती तर तिचा कर्ता ईश्वरावांचून अन्य कोणी असणेंच शक्य नाही, हें उघड आहे.

असो, आतां निरवयव नितोंड्या परमेश्वरानें मनुष्यांना वेद द्यावा असें मानणें हें स-युक्तिक ठरलें असलें, तरी त्याला वर्णानुपूर्वाघटित वेदसंहिता सांगतां येतील कीं नाहीं हें आपण पाहूं. त्याला जर तोंड नाहीं तर तो बोलेल कसा व त्याला हात नाहीं तर तो लिहील कुठून, हें कोडें पुष्कळांपुढें उभें रहातें. परंतु हा त्यांचा संशय पाहून हंसूं येतें. कारण हा त्यांचा संशय म्हणजे, अन्धमूर्खला पोटभर अन्न कसें मिळत असेल किंवा सूर्याचे घरीं उजे-डाची सोय कशी असेल, असल्या प्रकारचा विलक्षणच म्हटला पाहिजे. जर श्रुतिशास्त्रांत

ईश्वरासंबंधें:—श्रोत्रस्य श्रोत्रमुत्तच्छुषःक्षुः । पश्यत्यक्षुः सश्रणोत्यकर्णः । यस्य भासा सर्वमिदं भाति । यन्नवाचाभ्युदितं येन च वागभ्युद्यते । म्हणजे; जो कानाचाहि कान व डोळ्याचाहि डोळा आहे; जो डोळ्यावांचूनच पढातो व कानावांचून ऐकितो; ज्याचे तेजानें वस्तु मात्र भासमान होते; ज्याचे वाचेंने उद्धाटन करवत नाही, परंतु ज्याचे योगानें वाणी बोलू शकते, 'असे अनेक पुरावे आहेत; व एकवेळ शास्त्रवचनें एकीकडे ठेविलीं तथापि, चतुर्दश भुवनांतील प्राण्यांच्या अनंतावधी जिह्वा किंवा वाचा ज्याच्या सत्तेनें हालतात, असें आपण पत्करितों, त्याच गृहस्थाला बोलतां कसें येईल, हें गूढ वाटणें म्हणजे निव्वळ अज्ञान नव्हे तर काय ? बायकांची एक म्हण आहे कीं, 'गांवभर मुना आणि पाणी मार्गू कोणा,' तशांतलीच अडचण त्या 'विश्वतोमुखाला' पडली म्हणावयाची.

Occult किंवा गूढविद्येचा ज्यांना थोडा बहुत अनुभव त्यांच्या भुक्तवलांनें आला असेल, अशांना असल्या प्रकारची शंका कधी येणारच नाही. कारण, त्यांना ही गोष्ट सहज सिद्ध आहे, असें उघड दिसेलच. परंतु, ज्यांची दृष्टि जडदेहापलीकडे गेली नाही म्हणजे जे केवळ बहिर्दृष्टि लोक आहेत, अशांनाच ही शंका बाधणार आहे. तर अशांनीं हा विचार करावा कीं, आपण निद्रिस्त असतांना आपले तोंडांतली जीभ हालत नसते, गप्प असते. असें असतांना आपण व्याख्यानेची व्याख्यानें स्वप्नांत देतो; इतकेंच नव्हे तर यावतु इंद्रियांचे व्यवहार जागृतीप्रमाणें करितों व आपल्याशीं इतर इष्टमित्र जे अनेक कोसांचे अंतरावर आहेत, किंवा प्रसंगीं परलोकाला गेले आहेत, असलेहि लोक जागृतीप्रमाणेंच सर्वेन्द्रियांचे व्यवहार करितात. हें आपण नित्य अनुभवितों; तर, त्यांचें उत्तर काय ? जागृतीतील सर्व इन्द्रियें स्तिमित असतां, त्यांचे हे व्यापार करितो कोण ? कोणी म्हणेल सूक्ष्म देह. ठीक. परंतु हा सूक्ष्म देह तुम्ही पाहिलो आहे काय व तो तुमचे ताब्यांत आहे काय ? व त्याचे व्यापार तुमच्या संकल्पानुरूपच होतात काय ? जर नाही, तर तुमच्या जडजिव्हेपलीकडे कांहीं वाणीचें द्वार अनुभवास येतें, येवढें मानणें प्राप्त आहे. तेव्हां असल्या सूक्ष्म जिह्वा ज्याला चालवितां येतात, त्याला स्वतः शब्दाचें किंवा वाणीचें कांहीं साधन नसेल असें मानणें समंजस होईल काय ? याही पलीकडे पुष्कळांनीं ग्रंथांत 'आकाशवाणी,' अशरीरिणीवाणीबद्दल वांचलें असेल. ही आकाशवाणी म्हणजे कांहीं तरी गप्प नव्हे, असें प्रस्तुतचा लेखक स्वानुभवावरून व त्याचे परिचयांतील कांहीं गृहस्थांचे अनुभवावरूनहि खात्रीनें सांगू शकतो. त्याला अन्त बोलण्याचें कांहीं कारण नाही. शिवाय या कामीं ज्यांना संदेह असेल त्यांनीं डेसर नामक विद्वानांनें लिहिलेलें Power of silence. हें पुस्तक, मॅडम ब्लव्हट्स्कीनें लिहिलेलें Voice of silence, इलिझाबेथटोन या बार्डनें लिहिलेले ग्रंथ व त्या ग्रंथांत तिनें दिलेले स्वानुभव वाचावे म्हणजे खात्री होईल. ही अशरीरिणी वाणी कोणाची ? अर्थात् परमेश्वराची किंवा हृदयस्थ जनार्दनाची आहे, असें म्हणणेंच भाग आहे. आणि असली साधनें ज्याचे ताब्यांत आहेत, त्याला वेद हा मनुष्यांना देणें अशक्य कां जावें ? आणि अशाच

१ हा लिंगदेह देहापासून वेगळा करणारे योगी आहेत हें खरें; पण आम्ही वर निर्दिष्ट केलेले त्याचे चमत्कार योगहीनांचे ठिकाणींही होत असतात, ते त्यांचे हुक्मानें होत नाहीत.

२ परक्यांचे, वेदवाद्यांचे, ग्रंथाचे ह्वाले आम्हीं सर्वत्र दिले आहेत, याला कारण कालमहिमा. आमचे ग्रंथ प्रमाण वाटत नाहीत असा काळ आला आहे, म्हणून हा द्राविडी प्राणायाम प्राप्त झाला.

वाणीचे आश्रयाने ईश्वराने मनुष्यांस-ऋषींस-वेद दिला आहे, या गोष्टीची साक्ष ग्रंथांत शोभावयास नको. वेदांचा जो सुप्रसिद्ध पर्याय श्रुति-हा शब्द आहे, हाच या गोष्टीची साक्ष पुरवितो आहे. कारण, ईश्वराने मनुष्याला वेद दिले ते म्हणजे एखाद्या कागदावर, ताडपत्रावर किंवा ताम्रपटावर लिहून दिले, असे कोणी म्हटले नाही. तर त्रिकालज्ञ ऋषीचे बुद्धीत स्मृतिरूपाने ते प्रकट झाले किंवा ते अशरीरिणी वाणीने ऐकविले आणि म्हणून त्यांनी त्यांना 'श्रुति' म्हणजे 'श्रवण केलेले' असे अन्वर्थक नाम दिले.

एवंच देवाला माणसाने तोंड नसले तरी त्याला मानवी वाणीने बोलता येते, हे अनुभव व शास्त्रप्रमाणानेहि सिद्ध होते. शिवाय अनेक शास्त्रांचा व ज्ञात्यांचा आनुभाविक सिद्धांत असा आहे की, शब्दमात्राची उत्पत्ति व लय ही अनंतांतच आहेत. त्या विरहित त्यास अधिष्ठान नाही. 'कार्य हे कारणांत लीन व्हावयाचें,' हा सिद्धांतच आहे आणि त्याप्रमाणे आपण मनुष्ये जे शब्द उच्चारिता, ते शब्द आपण उच्चारतांच नाहीसे होतात किंवा लय पावतात. हे नाहीसे होतात कोठे ? आपले तोंडांतून निघाले म्हणून तोंड हेंच त्यांचे कारण म्हणावे तर ते परत तोंडांतच नाहीसे झाले पाहिजेत; परंतु तसा अनुभव नाही. तर ते शब्द त्यांचे मूल कारण जे आकाश त्यांत लीन होतात. आणि या आकाशाचा अखेर लय, त्यांचे कारण जो आत्मा त्यांत होतो. कारण "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशःसंभूतः" अशी श्रुति आहे व ती आजकालचे पुष्कळ तत्त्ववेत्त्यांनी पतकरलीच आहे. दिक, काल, हे आत्म्याने पलीकडे कांहीं नाहीत, असे अनेकांम कवळ करावे लागले आहे. यावरून पहातां जर आपण उच्चारलेले शब्द आपले मुखांतून निघाल्यामुळे आपण त्यांचे कारण आहो, असे आपणांम वाटते; तरी जे कोणी प्रांजलपणे विचार करतात त्यांम कवळ करावे लागेल की, आपण केवळ त्या शब्दांचे द्वार आहो; वाणीचे मालक नाही. तर साधु तुकारामाने म्हटले आहे की, "सखा भगवंत वाचा त्याची" हेंच वाक्य प्रमाण आहे. अर्थात् ईश्वराला मनुष्यवाणीने बोलता येते. अवतारी श्रीज्ञानेश्वरांनी रेड्याचे मुगवाने वेद बोलविला ही जर नुक्ते नुक्तेची साक्ष जगजाहीर आहे, तर ईश्वराला वेद बोलणेच तर मनुष्यवाणीचीच पर्वा करण्याचे कारण नाही, हें पतकरणे भाग आहे.

अर्थात्, ईश्वराचे मनांत लोकांस वेद द्यावेसे आल्यास त्यास ते बोलता येणें अशक्य नाही व तेहि विशिष्ट वर्णव्यवस्थेने युक्त असेहि बोलता येणें शक्य आहे, कारण शब्दाची योजना ही मनुष्यांत देखील अंतःस्मृतीनेच होते. आजपर्यंत शेंकडों हजारों माणसांचे व साधु-मंतांचे अनुभव असे आहेत की ही अशरीरिणी वाणी-संगठित ऐकू येऊ शकते. इल्लिना-वेथ दौन या अमेरिकन बाईने लिहिले आहे की, मला एक मासिक पुस्तक काढावयाचें असतां, मी असा निश्चय केला होता की, या पुस्तकाला कोणते नांव द्यावे तें आपणांस या अमूर्त किंवा ईशवाणीनेच समजले पाहिजे. त्याशिवाय नांव ठेवावयाचें नाही. मग या निष्ठेने मी पणमास यत्न करीत राहिलें; परंतु यश आलें नाही. तथापि, मी निश्चय न सोडतां तसेंच ध्यान राखलें असा माझी जी अखेरची तारीख ठरली होती त्या तारखेस पददिशी Nantelus हें नांव द्यावे अशी वाणी कानी पडली; व हेंच नांव देऊन या अमेरिकन बाईने आपले हें

मासिक हल्ली चालविले आहे. या खेरीज Occult Literature वाचावे म्हणजे शेंकडां गोष्टी मिळतील.

एतावता, मनुष्यजातीला तिचे रक्षणार्थ वेद देणें हें उचित असून, तें देणें ईश्वरास इष्ट वाटल्यास, तें करतां येणें शक्य आहे, हें सिद्ध झालें. आतां उरलेल्या आसेपांचा आपण विचार करूं.

मागे दिल्याप्रमाणें दुसरा आक्षेप म्हणजे वेदांतील मंत्रांवर भिन्न भिन्न ऋषींची स्पष्ट नांवें असतां ते मंत्र ईश्वरानें दिले, हें कसें संभवते हा. याचें उत्तर असें आहे कीं, यास्कादिकांनीं 'ऋषि' या शब्दाचें जें निर्वचन केलें आहे, त्याप्रमाणें ऋषि हे मंत्राचे कर्ते—प्रविविते—नसून 'द्रष्टे' किंवा 'साक्षात्कारी' किंवा 'प्रकाशक' होत. म्हणजे ते ते मंत्र त्या त्या ऋषीस प्रतीयमान झाले. आणि हे मंत्र मूळ जरी ईश्वरानें दिले असले तरी जनदृष्टीला ते ते ऋषीच त्या त्या मंत्राचा लौकिकांत प्रचार करण्यास कारण झाल्यानें त्यांचेच नांवांनें ते मंत्र प्रसिद्ध झाले. आणि असे प्रकार हमेष आजकाल देखील जगतांत चालतात. कोणी साहसी शोधक एखादा अज्ञात देश शोधून काढितो, आणि मग त्यास आपलेंच नांव देतो. अशीं नांवें आजच्या नकाशांत किती तरी मिळतील. वास्तविक पाहतां तो देश किंवा तें स्थान त्यानें निर्माण केलें नाहीं, तें पूर्वीं विद्यमानच होतें. पण तें जनदृष्टीला त्यानें आणिलें एवढ्या मानाबद्दल त्या स्थानास त्याचें नांव दिलें जातें, व दुनियाही या कृतीस अन्याय असें समजत नाहीं. इंग्रजी ज्योतिष शास्त्रावरील ग्रंथांत सूर्यादि ग्रहांचे गतीबद्दल कांहीं नियम दिले आहेत व या नियमांस Kepler's laws of motion—म्हणजे केपलरकृत गतीचे नियम असें म्हणतात. म्हणून एवढ्यावरून केपलरनें ते नियम निर्माण केले असें म्हणणें असमंजस होईल. कारण सृष्टीतील पदार्थांनीं अमुक कायद्यानें चालावे अशी हद्द केपलरला किंवा त्याचे काकालाहि करितां येणें शक्य नाहीं. तिचा कर्ता सर्वशक्तिमान् जगन्निर्माता परमात्माच होय. त्यानें जेव्हां सृष्ट पदार्थ केले तेव्हांच त्याचे गतीचे नियमहि केले व त्या नियमांप्रमाणेंच ग्रहादिकांच्या गति चालू आहेत. 'मग केपलरकृत गतीचे नियम' या शब्दाचा अर्थ काय म्हणून कोणी विचारल्यास त्याचें उत्तर हेंच कीं, केपलर या शोधक पुरुषानें अवलोकन करून जगांत प्रसिद्ध केलेले जे गतीचे नियम ते. याच न्यायानें या मंत्रांस ऋषींचीं नांवें दिलीं गेलीं आहेत.

याच गोष्टीचा आणखी पुरावा कोणास पाहिजे असल्यास सुप्रसिद्ध अशा रामरक्षा स्तोत्रांत आहे:—या स्तोत्रांत, “ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमतस्य, बुधकौशिक ऋषिः ” असें आरंभी लिहीलें आहे. अर्थात् “ नांव, तोच कर्ता ” हा वाद सांगण्याचे हिशोबाप्रमाणें रामरक्षेचा कर्ता 'बुधकौशिक' ऋषिच ठरतो. परंतु हेंच स्तोत्र पुढपर्यंत वाचलें, म्हणजे खरोखर ही कृती कोणाची आहे आणि बुधकौशिकाची मालकी त्यावर कितपत आहे, हें स्पष्ट होतें. त्यांतच पुढें लिहीलें आहे की:—

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः।

तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥

म्हणजे—हर जो शंकर त्यानें स्वप्नांत येऊन हें स्तोत्र जसें उपदेशिलें तसेंच्या तसेंच

बुधकौशिक ऋषींनीं प्रातःकालीं जागा होऊन लिहून ठेविलें:—असा रामरसेतील पुरावा आहे. हुबेहूब याच, किंबहुना याहीपेक्षां अधिक, स्पष्ट प्रकारानें आमच्या एका दृढ परिचित गृहस्थाला एक बारीकसे १।७ श्लोकांचें स्तोत्र रावो झोंपेंतून जाणें करून त्याचे उपास्य देवतेनें त्याचे कट्टून लिहून घेवविलेलें, आम्हांस ठाऊक आहे. तेव्हां आत्मप्रतीतीपलीकडे कोणताही पुरावा फिका अमल्यानें, आम्हांस तरी या गोष्टीविषयी संदेह उरला नाही. सारांश, मंत्रावर ऋषींचीं नांवें अमल्यानेंच ते या मंत्राचे निर्माणकर्ते ठरत नाहींत.

तिसरा मुद्दा अश्लीलत्वाचा:—याचा परिहार असा आहे कीं आजकालच्या अश्लीलत्वाच्या कल्पना आणि पुराणकालच्या अश्लीलत्वाच्या कल्पना भिन्न होत्या. तें कशाला, आज देखील विशिष्ट लोकांमज्जे विशिष्ट आचार संमत वाटतात किंवा ज्यांत त्यांचे दृष्टीला कांहींच गैर वाटत नाहीं किंवा त्यांबद्दल त्यांचे मनांत विपरीत भावना येत नाहीं, तेच आचार अन्यधर्मांमज्जे किंवा अन्यजातीयांस गैर वाटतात. उघड्या पावलांनें चौघांत जाणें हें इंग्रजांस “Barbarous,” अशिष्ट वाटतें. आपणांस तसें वाटत नाहीं. बरें, परस्त्रीशीं नुसतें बोलणें आपणांस अमर्याद वाटतें. पाश्चात्यांत तिजबरोबर नाचणें सभ्य वाटतें. तेव्हां अश्लीलत्वाचा किंवा सभ्यासभ्यतेचा निर्णय पुष्कळ अंशीं भिन्न कल्पनांवर अवलंबून आहे. देशस्थांत प्रत्यक्ष मांमवहीण आपली पत्नी होऊ शकते, परंतु, जिला आजपर्यंत बहीण म्हणून लेवीली तिलाच आपली उपभोग्य वस्तु म्हणून स्वीकारणें हें कोकणस्थांस गोड लागणार नाहीं. बरें, अन्य जातींकडे पाहिले म्हणजे देशस्थांचे कृतीस नांव ठेवण्याचें कारण रहात नाहीं. कारण, मुमलमानांत भावंडाभावंडांत लग्नें होऊं शकतात; फक्त दूध बदललें म्हणजे संपलें. म्हणजे हा प्रश्न बराचसा कल्पनेवर आहे. आजकाल सुधारलेलें इंग्रजी राज्य आहे व सुधारलेल्या रीतीभातीचा सर्वत्र नगारा वाजून राहिला आहे. तथापि, मद्रासेकडे एका शहरी गामस्थ लोक प्रातःविंधीला गेले असतां निःशंकपणें अनावृत शरीरानें चालत जाऊन एकाच जळशयांत क्षालन करितात. हा प्रकार एखादे महाराष्ट्रीयानें पाहिला असतां त्याला उमासाच येतो. कालपर्यंत पुरीण अशा जपानच्या स्त्रिया परकी पुरुषासमक्ष देखील वस्त्र टाकून निःशंक स्नान करीत किंवा पाण्यांत पोहत, असें एका अमेरिकनानें लिहिलेलें वाचल्याचें आम्हांस स्मरतें. गुजराथेंतील रामनारायणपंथी नागर ब्राम्हणांत परपुरुषाचें मुख दृष्टीस पडल्यास त्या दिवशीं उपोषण करणाऱ्या स्त्रिया आहेत. त्यांचेच उलट परपुरुषाशीं हातांत हात घालून सहल करण्यास जाण्याचा प्रचार सुधारलेल्या राष्ट्रांत आढळतो. बरें, हें सर्व प्रकार त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीनें उचितच असतात, निदान दिसतात. याचप्रमाणें पुराण कालच्या शिष्टाशिष्टतेच्या कल्पनांत आणि आजच्या कल्पनांत अंतर असलें म्हणून नवल नाहीं. “When Adam dwelled and Eve span who was then the gentleman” हें इंग्रजी वाक्य सुप्रसिद्धच आहे. अशा वेळीं सभ्यतेची कल्पना कसली होती. मिल्टननें आपल्या Paradise lost मध्ये Adam & Eve चे जातरूपत्वाचें वर्णन मोठें मनोरंजक रीतीनें केलें आहे. त्याप्रमाणें पहातां आजच्या सभ्यतेच्या कल्पना आणि पुरातनकालच्या कल्पना यांत अंतर असल्यास तें क्षम्य आहे असें पतकरलेच पाहिजे.

शिवाय हा प्रकार कांहीसा द्रष्ट्याच्या योग्यतेवर व लायकीवर अवलंबून आहे. सुप्रसिद्ध

अवतार श्रीज्ञानेश्वर यांची यथार्थनाम्नी भगिनी मुक्ताबाई ही निर्वस्त्र न्हातांना पाहून चांगदेव मुरडला असतां तिने त्याला जो टोला दिला ती गोष्ट सर्वश्रुतच आहे. आतां या ठिकाणी मुक्ताबाई ही काय जंगली होती म्हणावी की निष्कलंकवृत्तीची होती म्हणावी ! आमच्याने तरी तिला पहिले विशेषण देववत नाही.

दुसरी गोष्ट:—आर्यधर्म नांवाचे जे मामिक पुस्तक श्यामराव आणि मंडळी, ठाकूरद्वार, मुंबई, यांजकडून प्रसिद्ध होत असे, त्यांत कित्येक वेदमंत्रांचा अर्थ महीश्वरामारुखा अपात्र किंवा अश्लील टीकाकरांनी आपल्या मूर्खत्वांनं कसा अवश्य केला आहे व वास्तविक त्या मंत्रांचा अर्थ कसा शिष्टसंमत होऊ शकतो, हें मोठाहण स्पष्टदाखविले आहे. ते जिज्ञासूंनी पहावे. या शिवाय श्रीमच्छंकराचार्यांचे वेळी बरोचरीने गाजलेला वेदाभिमान कुमारिल भट्ट यांने आजकालच्यांना अश्लील वाटणाऱ्या ज्या कांही वेदांत अस्यायिका किंवा गोष्टी आहेत उदाहरणार्थ:—प्रजापतीचें स्वकन्यागमन, इंद्राचें अहल्याजारत्व इत्यादि, यांचा खरा सांकेतिक अर्थ करून दाखवून हा अश्लीलत्वाचा दांप साफ साफ उडविला आहे. मासल्याकरितां एकच उतारा देतो.

कुमारिल म्हणतो:—प्रजापतिस्तावत् प्रजापालनाधिकागदादित्य एवांच्यते । सचारुणोदयवेलायामुपः समुद्यन्नभ्येति । सा तदागमनादेवोपजायत इति दृष्टितृत्वेन व्यपदिश्यते ॥ तस्यांचारुणकिरणारुच्य—बीजनिक्षेपात् स्त्रीपुरुषसंयोगवदुपचारः ॥ १ ॥ एवं समस्ततेजःपरमेश्वरत्वनिमित्तेन्द्रपदवाच्यं । सविंतेव अहर्निशोऽप्यमानतया रात्रेरहल्यशब्दवाच्यायाः । क्षयात्मकजरणहेतुत्वाज्जीयत्यस्मादनेनेवोदितेन तेव्यहल्याजार इत्युच्यते न परस्त्रीव्यभिचारात् ॥ २ ॥

भावार्थ:—प्रजेचें पालन करणारा म्हणून सूर्यालाच येथें प्रजापति म्हटलें आहे. व त्याचे पासून उपचा (उपःकालाचा) संभव असल्यामुळे त्या उपेला त्याची कन्या म्हटलें आहे. व पुढें त्या उपेचेच पोटांतून अरुणोदयरूपानें सूर्याचेंच तेज लोकांपुढें प्रकट होतें. हा प्रकार ध्यानी घेऊन, हें जनवृष्टीला कांहीसें गैर परंतु, मूर्खांत सर्वतापरी शुद्ध व सत्यस्वरूप, असें रूपक केलेलें आहे. अर्थात् सत्यार्थाकडे पाहिल त्यास यांत मूळावर अश्लीलत्वाला थारा दिसणार नाही (२) इन्द्र या पदाचाहि अर्थ समस्त तेजोनिधित्वामुळे सूर्य असाच होतो. आणि अहल्या या शब्दाचा अर्थ ' रात्रि ' असा होतो. कारण अहः म्हणजे दिवस हा तिच्यांत दडी मारतो—लीन होतो—किंवा ती दिवसाचे ठिकाणी लीन होते, किंवा गडप होते म्हणून; आणि अशी जो रात्र तिचें जरण करणारा म्हणजे तिला क्षीण करणारा सूर्यच असतो म्हणून त्याला अहल्येचा जार असें म्हटलें आहे. कुमारिल म्हणतो:—वास्तविक सूर्यानें म्हणजे कोणा परस्त्रीचा संभोग केला आहे, म्हणून त्याला जार म्हटलें अशांतला प्रकार नव्हे.

या पुढला आक्षेप:—वेदांत अत्यंत मूढांना साजेशा शंकांपासून तो परम प्रबुद्धाचेहि बुद्धीत चढण्यास अवघड असे विषय कां यावे? यास उत्तर फारच सोपें आहे. शाळा घातली कीं तींत अत्यंत सुलभ अशा शब्दांपासून तों अत्यंत दुर्बोध अशा ग्रंथापर्यंत विद्या-

धर्माच्या अधिकारपरत्वे संग्रह अवश्य पाहिजे. त्याचप्रमाणे अधिकारीभेदावर दृष्टी देऊन लहान मोठे विषय वेदांत घालणे वेडेपणाने म्हणण्याचे कारण आम्हांस तरी नसत नाही.

या नंतरचा आक्षेप म्हणजे, इंद्र, वरुण, अर्यमा, उषा, इत्यादिक प्राकृतिक देवतांची स्तोत्रे, वर्णने कशाकार्णां व स्वताची स्तुति कशा करितां ? याचे उत्तर असे आहे की, एक तर इंद्र, मित्र, वरुण वगैरे भिन्न नांवांनीं मामणाग जो तो एकच आहे. कारण, “ इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्मथो दिव्यः समुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्भिप्रावहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । (ऋग्वेद), असे म्हटले आहे.

याखेरीज दुसरी अशी गोष्ट आहे की, हे इंद्रादि भिन्न व्यक्ती मानिले तरीही आज-काल व्यवहागत देखील केवळ एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची उपासना करून भागत नाही. कॉन्ग्रेशनल ओफ फारम्यची प्यार मोहवत मंसादावयाची अमल्यास बीटगाडीपासून मर्जी घरावी लागते. हाच प्रकार देवादिकांतहि आहे. सुप्रसिद्ध समिक व मार्मिक कवि विठोबा अण्णा दुसरेदार हे आपले एका पद्यांत म्हणतात. “ चिंनंती करुनि चित्त वळवा । प्रभूला केव माझी कळवा । लंकानाथ विभीषण जी । या प्रभुपार्शी दाद माझी । लक्ष्मणजी एवढी कंग मगडी । या पत्र रामचरणीं आवडी । अष्टो तुम्हीं थोर थोर संत । ध्या मज आत्ममंडळान्त । विद्रुलपंत उभा दारिं । भिकारी दीन हांका मारी ।

अर्थात्, प्रभू रामचंद्राची भेट पाहिजे तर विभीषण, मारुतीपासून वळण बांधावे लागते. तुळशीदासाच्या स्तुतीने रामभेट करून दिल्याची गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे. याखेरीज या मुद्यांत पाटवाव अशी आहे की आपले हस्तकाचा जोज राखविण्याची काळजी घेणे हे जो मुज्ज वरिष्ठ अधिकारी असतो तो आपले स्वतःचे कर्तव्य समजतो. व अशा अधिकाऱ्यांशीं कसे वागावे, काय अदर्शने चालावे, या कामी आपले महीने वर्तनाचे मायने देखील घालून देतो. आजकाल देखील मामलदारापासून तो समस्त चतवर्ती पर्यंत कोणाम अर्जा कोणत्या शब्दांनी करावी हे मर्यादी रीतीने ठरवून नाहीर केलेले असते व त्याला सोडून चालेल तर तो दण्डच समजला जातो. उदाहरणार्थ — राष्ट्रीयार्थ म्हणताना जर काणी उभा न राहील तर त्यास शासन होईल. आणि हे असे करणे जरूर नाही असे कोण म्हणेल ! हाच न्याय ईश्वरी दग्वारांतहि आहे. राजनिष्ठेची मर्यादा ज्यांचे स्वतः होऊन स्फुरत नाही, आणि नाही असेच फार, अशांना सायम करूनहि शिक्षिते हे एक कर्तव्यच नव्हे काय !

वरील आक्षेपनिगमनाखेरीज आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आक्षेपकांनी ध्यानांत ठेवावी म्हणजे त्यांचे फिरकोळ आणखी आक्षेप असतील ते स्वतः होतील. ती गोष्ट म्हणजे ही की, आजकालचे जे वेद म्हणून उपलब्ध आहेत ते संपूर्ण ग्रंथ नाहीत. कारण, “ अनंता वै वेदाः ” असे म्हटले आहे. व आज उपलब्ध असणारे वेद तर सहज बगळेत मावतील इतकेच आहेत; अर्थात् हे अपूर्ण आहेत. ‘चरणव्यूह’दि ग्रंथांकडे पाहिले असता त्यांत प्रत्येक वेदांच्या किती तरी शाखा व त्याच्या संहिता दिल्या आहेत. नुसत्या सामवेदाच्याच सहस्र शाखा दिल्या आहेत. या आज उपलब्ध कोठे आहेत. अर्थात्, आज उपलब्ध असलेल्या वेदसंहितांचा संपूर्ण अर्थ करण्याची साधने लंगडी पडली आहेत. कारण, विद्वानांची अशी एक आनुभविक म्हण आहे की, “ ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका ” म्हणजे एका

ग्रंथाचा अर्थ दुसरे ग्रंथांत असतो. त्याप्रमाणें सर्व वेद आज उपलब्ध असते तर वेदार्थाचा उल्लाहा अधिक प्रकारें होऊन आज जीं कांहीं भ्रामक किंवा दुर्बोध स्थलें भासत आहेत तीं समजसशीं वाटलीं असतीं. कारण, 'मेडम सॅचिनी' ही विदुषी असें म्हणते कीं, 'To know all, is to pardon all.' म्हणजे जी गोष्ट आपणांस अर्धवट किंवा एकांगी समजली असतां सदेपशीं वाटते व तीं करणारास आपण अपराधी क्षणाव्यास तयार होतो, तींच गोष्ट सर्वांगी पूर्ण समजली असतां पुष्कळदां आपलें गैरसमजाचें कारण दूर होऊन तिचा कर्ता निर्दाप आहे अशी खात्री होते; व आपला अविचारहि मागून ध्यानांत येतो. याची उदाहरणें प्रत्येकाचे अनुभवामें पडतील. जुन्या मराठी क्रमिक पुस्तकांत 'गांवदेकरी आणि साप' ह्यांन दिलेली गोष्ट सर्वास आठवतच असेल. तींत त्या इमानी कुन्याने त्या गांवदेकऱ्याचे मुलाचें सापापासून रक्षण केलें असतांहि सर्व गोष्टीची पुरापुर चौकशी न करितां, केवळ त्याचें तोंड रक्ताळलेलें पाहून त्या शेतकऱ्याने आपले इमानी नोकराचा प्राण घेतला. परंतु मग स्वस्थपणें त्यानें जेव्हां सर्व प्रकार पूर्णपणें दृष्टीमालीं घातला तेव्हां त्याला आपली चूक आढळून तो तोंडांत मारून घेऊं लागला. हा न्यायहि वेदाचे आजचे स्थितींत त्यावर आक्षेप घेणारांनीं ध्यानांत घेण्याजोगा आहे.

असो; येणेंप्रमाणें वेदाचे ईश्वरप्रणीतत्वावर येणारे प्रधान आक्षेपाचें यथामति निराकरण केलें आहे. मात्र हें निराकरण सामान्य वाचकांसही समजावें म्हणून चालचलाउ लोकिकी युक्तिवादनें केलें आहे. या पलीकडे ज्या कोणास शास्त्रीय प्रमाणानें व युक्तीनें वेदाचें प्रामाण्य व अपौरुषेयत्व ठरविणें इष्ट असेल त्यांनी या कामी महर्षि जैमिनीकृत पूर्वमीमांसा वाचावी व तींतील, "बबरःप्रावहणिरकामयत" इत्यादि श्रुति घेऊन त्यांच साह्यानें अनित्य संयोगाचा आक्षेप वेदावर आणून वेद पौरुषेय ठरविण्याचा पूर्व पक्षकाराचा यत्न, व "परंतु "श्रुतिसामान्यमात्रम्" इत्यादि सूत्रांनी त्या आक्षेपाचें केलें खंडन, हें वाचावें. तसेंच व्यास महर्षींच्या शारीर सूत्रांतील "शास्त्रयोनित्वात्" हें सूत्र व त्यावरील श्रीशंकराचार्याचें भाष्य वाचावें. व या शिवाय सायनमाधवकृत ऋग्वेदसंहितेच्या भाष्याचें विस्तीर्ण उपोद्धात प्रकरण वाचावें म्हणजे त्यांत या गोष्टी शास्त्रीय प्रमाणांनीं स्थापित केल्या आहेत. आणि जैमिनी महर्षि व सायन माधव यांच्या निरसनापुढें कोणाचे आक्षेप टिकतील, असें आम्हांस तरी वाटत नाही.

असो; वेद हे कल्पांरंभी ईश्वरानें मनुष्याकरितां ऋषिद्वारा दिले. व त्या वेदांतच ऐतिहासिक भागहि आहे. एवढे आपण ध्यानांत घेतले असतां आम्हां लोकांना इतिहासाची माहिती किंवहुना इतिहासाचे अभ्यासाचा धडा प्रत्यक्ष सृष्टिकर्त्यानेंच घालून दिला आहे, असें दृष्टीस येईल. या बोलण्यावर कित्येकांचा असा सवाल होईल कीं इतकें जर अनादिसिद्ध इतिहासाचें वळण तुम्हांस आहे म्हणतां, तर आजकाल इतर राष्ट्रांकडे पहावें व हिंदुस्थांकडे पहावें, तर हिंदुस्थानातकें इतिहासाचें दारिद्र्य कोठेहि नसेल. आज जर एखाद्या इंग्रजी पुस्तकालयांत गेलें तर नुसते इंग्लंडचेच इतिहास एक आगगाडीच्या डबाभर मिळतील. पण हिंदुस्थानचा, विशेषतः हिंदूनें केलेला, एखादा देखील इतिहास मिळणें मुष्किल. कांहीं कांहीं पुस्तकें दिसलीं तर तीं देखील परस्थानींच लिहिलेलीं; असें कां ? इंग्रज तर नुकतेपर्यंत रानटी स्थितींत

होते असें तुम्हीं त्यांस हिणावतां, असें असतां इतक्याशा अल्पकाळांत त्यांची इतिहासशास्त्रांत इतकी प्रगति व्हावी; व ह्यूम, हॅलम, गिबन, ग्रोट, असे अनेक नामांकित व तात्त्विक दृष्टीचे इतिहासकार त्यांत निपजावे आणि तुम्हां लोकांना ब्रह्मदेवाचे मुंजीपूर्वीपासून इतिहासाचे वळण आहे अशी तुम्ही वढाई मारीत असून, तुमच्यांत एकहि इतिहासकार होऊं नये हें काय ?

या प्रश्नाचे उत्तर असें आहे कीं, आत्माला जर इतिहासाची कला माहीत नसती तर 'रामायण व महाभारत' या सांग्गे अद्वितीय इतिहास आत्मी कसे लिहिले असते? कारण, कोणी कितीहि प्रमेड मारिली तरी इतिहास या दृष्टीनें ध्या, काव्य या दृष्टीनें ध्या, कल्पित कथा या दृष्टीनें ध्या, नीतिशिक्षक या दृष्टीनें ध्या, सामाजिक इतिहास या दृष्टीनें ध्या, तत्त्वज्ञान या दृष्टीनें ध्या, किंवा विविध व्यावहारिक विद्या व कला यांचे दृष्टीनें ध्या, महाभारताचे किंवा रामायणाचे तोडीचा ग्रंथ आजकाल तरी पृथ्वीवर नाही. हें *निर्विवाद आहे.

मग असेल अप्रतिम इतिहास लिहिण्याची आमचे लोकांतील अकल गेली कुठें ? तर याचें उत्तर एका सुभाषित भाष्यकारानें झटलें आहे कीं, "मतिः स्फुरति हि स्वस्थे नृणां चेतसि" क्षणजे मनुष्याचें चित्त जर स्वस्थ असेल, तर त्याला सगळी अकल सुचणार, तें जर मदा 'भ्रमतसे सदा चाकसें' अशा स्थितीत असेल, तर त्याला अकल सुचावी कशी ? हें जर खरें आहे, तर महाभारतानंतर तसला इतिहास आम्ही लोक कां लिहू शकलों नाही याचें उत्तर उघड आहे. कारण महाभारताचे कालानंतर लोकचर या देशावर परकीयांच्या

यावत जगतांत इतिहास या सज्जम पात्र जर कांही ग्रंथ असतील तर आमचें 'भारत व रामायण' हेच दोन ग्रंथ आहेत. हें आमचें क्षणें आम्ही खाली दिलेल्या मोठमोठ्या पाश्चात्य विद्वानांच्या लेखांतील इतिहासाच्या व्याख्या या ग्रंथांस व इतर कोणत्याहि ग्रंथांस जे लावून पहातील, त्यांस सत्य आहे असें कळून येईल व मग ते आद्धावर कथाभिमानाचा आरोप करणार नाहीत; क्षणून या व्याख्या खाली देतो.

(1) History, as it lies at the root of all Sciences, is also the first *distinct* product of man's *Spiritual nature*, his Earliest Expression of what can be called Thought.

Carlyle, Essays on His.

(2) History, at least in its state of ideal perfection is a compound of *poetry and philosophy*. It impresses general truth on the mind by a vivid representation of particular characters and incidents.

Macaulay. Essays.

(3) History, like religion, unites all learning and power.

Ritcher; Levana.

(4) History is a cyclic poem written by time upon the memories of man. The past, like an inspired rhapsodist fills the theatre of everlasting generations with her harmony.

Shelley.

(5) Must not a great history be always an *epic* ?

W. C. Smith.

या ग्रंथांच्या योग्यतेसंबंधें स्वामी विवेकानंद क्षणतातः—

These are the two encyclopædia of the ancient Aryan life and wisdom, portraying an ideal civilization which humanity has yet to aspire after.

स्वाभ्यांवर स्वाभ्या येऊन देशाची देना देना झाली व येथील लोकांना स्वस्थतेचें नांव देखील उरलें नाहीं. याची साक्ष पुढील उतान्यांत आहे.

Destroying waves of invasion [swept] over [India] time after time. Alexander came and swept over the northern lands, and his armies rolled back again to Greece, enriched with eastern thought. Still bitterer the passion, still more cruel the humiliation, when wave after wave of the Northern Asian nation from Mangolia, from Turkestan, holding the fiercest form of the faith of Islam, the Islam of the sword, not of the pen, rolled over her and strove to overwhelm the faith of the Hindu people, and the Moghul throne was set upon the very site where Yudhisthira had reigned. Later still, one European nation after another played with the dice of war and commerce for the ruling of India. Her embankments were gone. No warriors or armaments, however heroic, were strong enough to stem the flood, the waves of the ocean of invasion swept from coast to coast and submerged the whole.

सारांश, गेले दोन हजार वर्षांत जर या भूमीला स्वस्थतेचा एकहि दिवस लाभला नाहीं, ताटांतलें अन्न तोंडांत पडेल कीं नाहीं अशी जर प्रतिक्रिया तिला अस्वस्थता वाटत होती, आज काय ग्रीसचा शिकंदर आला तर उधां उत्तरेकडाने कोणी तैमूरलंग आला, कोणी नादिरशाह आला, टॉटर आला, मोंगल आला व हिंदुधर्माची राखणगोळी करू लागला. पुढे पश्चिमेकडून पोर्तुगीज आले, फ्रेंच आले, दच आले, इंग्रज आले: नित्य नवी गर्दी. असा जर प्रकार चालू होता तर या भूमीत जन्मलेल्या कोणाहि मनुष्याला इतिहासासारखें गहन शास्त्र लिहिण्याला अवश्य लागणारी स्वस्थता व मानसावृत्ति आणि भावनसंपन्नताहि कोटून असावी ? आणि याच्या अभावीं त्यानें हें महत्वाचें काम केलें नाहीं तर त्यास देण कसा द्यावा. ' भर्तृहरिने ' म्हटलें आहे कीं, ' अवस्था वस्तूनि प्रथयतिच संकोचयतिच ' म्हणजे कोणताहि वस्तूचा संकोच किंवा विकच परिस्थितीप्रमाणें होत अमो. आजकाल यागायोगानें, या आर्यभूमीत परकीयांचें कां होईना, परंतु एकछत्री राज्यहोऊन सर्वत्र शांता व भावनसंपन्नता प्राप्त झाल्यानें, आतां आम्हाला हे प्रश्न सूचित लागले आहेत, कीं आमचे पूर्वजांनीं अमुक कां केलें नाहीं आणि तमुक कां केलें नाहीं, आपला इतिहास लिहून ठेवावा इतकी अकल यांस कशी नव्हती, इत्यादि. पण आमचे कडील इतिहासाचा अभाव समर्थ लेखकांचे अभावाचा नसून शांततेच्या अभावाचा पुष्कळांना परिणाम आहे.

या खेरीज इतिहासाच्या अभावाचें दुसरें एक सवळ कारण आहे तें हें कीं, " मान सांगावा जनांत व अपमान सांगावा मनांत " अशी एक प्रसिद्ध व सर्वसंमत म्हण आहे. तीप्रमाणें पाहतां गेल्या दोन हजार वर्षांचा काळ जर या देशांतील लोकांचे अपमानाचा, अवनतीचा, पडते दशेचाच काळ आहे, तर त्या काळाचा इतिहास लिहिणें म्हणजे त्यांत पदोपदीं आपले लोकांचें हीनत्वच वर्णित वसणें आहे. आणि असें करण्याची उमेद भूतलावरील कोणत्याही राष्ट्रांत कोणी समंजस-नव्हे-अडाणी मनुष्य देखील धरूं शकेल; असें वाटत नाहीं. ज्याचा प्रभुत्वेनें उत्कर्षाचा काल येतो त्याला अनेक दंग सुचतात. आपल्यांत म्हण आहे कीं, सोळावीची कला अंगी चढली म्हणजे गर्दभीला देखील अपसरेचे मुरके मारावेसे वाटतात व शोभतातहि. हाच न्याय यावतू मनुष्यकृतीचा आहे. आपला कमीपणा उक्ताह-

पूर्वक चौघांपुढें मांडण्याची कोणालाहि होस किंवा उमेद नसते. आणि यामुळेंच गेला काळ हा आमचे अवनतीचा असल्याने त्याचा इतिहास लिहिण्याला फारसें कोणी न धजों येत कांही आश्चर्ये नाही. इतकें होतें तरी अवसर मिळाला तेव्हां आमचे लोकांनी 'राजतरंगिणी' 'श्रीहर्षचरितासारखे' लिहिलेले इतिहास आज सांपडतात व याहूनहि अनेक ग्रंथ त्यांनी लिहिले असावे अशी शोषक लोकांना माझ पटते. जैनग्रंथभांडार शोधितां नवीन नवीन चरित्रग्रंथ सांपडले आहेत, परंतु हिंदूंची राजमत्ता नमल्यामुळें अप्रत्यक्ष ग्रंथांचा आश्रय किंवा त्याचे रक्षणाची वाळ ती वेणारा कोणी नमल्याने त्यांतील पुष्कळांचा लोप झाला आहे. मुसलमानांनी हिंदूंचे देवतांची, धर्माची, धार्मिक ग्रंथांची कशी व किती नासाडी केली आहे ती प्रत्येक इतिहासज्ञास सुविदिताच आहे. प्रसिद्ध पंडित बुल्हर आपले 'विक्रमांकदेवचरिताचे' प्रस्तावनेन म्हणतो की,

The reason why the Sanskritist longs in vain for works that could serve as foundations for his historical researches, lies not, therein, that the rulers of India found no contemporaries willing to chronicle their deeds, but therein that nobody cared to preserve historical works from destruction or make them accessible by copying and recopying the original Mss.

म्हणजे, ऐतिहासिक शोधकाला आधारभूत ग्रंथ मिळण्याची हल्ली निराशा होते, याचें कारण हिंदुस्थानांतील राज्यकर्त्याला तत्कालीन इतिहास लिहिण्यास समर्थ असे विद्वान मिळाले नाहीत हें नव्हे. परंतु, ग्रंथ लिहिले असतां ते विनोदक राखण्याची व त्या ग्रंथाच्या अनेक प्रती करून त्यांस शाश्वती आणण्याची स्वटपट करणारा कोणी नव्हता हें होय.

एतावता, इतिहासाचें महत्त्व आम्हा लोकांस कळतें व ते लिहिण्याइतकी अकलहि आम्हास आहे; हें वरील विवेचनावरून सिद्ध झालें; व असें असतां आमच्यांत इतिहास कां नाहीत याचीहि थोडी कारणे आम्ही सांगितली. याच कारणांत अप्रत्यक्ष रीतीनें अंशतः तरी भर घालणारे असें दुसरे एक कारण आहे. मोगलपंथांनी म्हटलें आहे, "घृत सांडुनि करिल कोण आ तेल" तूच असतां तेलचा आदर कोण करणार ! किंवा अखिल जगत्पावनी श्रीगंगानदीचे उपकंठी वस्ती असतांना स्वारेकुट्याची पर्वा कशी वाटावी ! त्याचप्रमाणें निखिल जगताला कौतुकाधानकारक व सर्वांगस्पृहणीय व महनीय असे रामायण, महाभारतासारखे इतिहास आम्हाजवळ असतां, या अलिकडल्या म्हणजे आमचे अवनतीचे काळांतील लुंग्या सुंग्यांच्या कर्मकाहाण्यांचा आदर कोणी करावा ! अर्थात्च, असल्यांचे इतिहास मिळाले तरी ते आम्हांस उपेक्ष्यच वाटणार. जर्मन संस्कृतज्ञ बुल्हर म्हणतो:—

For the Pandit, Rama, Arjuna, and Nala are as much historical persons as Shiwaji or Bajrao Peshwa, only they appear so much more interesting to him, because their deeds are more marvellous and they are surrounded by the halo of sanctity that encircles the happier yugas in which they are supposed to have lived.

भावार्थः—हिंदुस्थानांतील पंडिताला राम, अर्जुन, किंवा नल हे शिवाजी किंवा बाजीरावपंथांच्या इतकेच ऐतिहासिक वाटतात; इतकेच नव्हे, तर त्यांचे चरित्रांत त्याला शिवाजी, बाजीरावपंथां अधिक गोडी लागते. कारण एक तर त्यांचीं कृत्ये आधुनिकांपेक्षा-

हि अद्भुत असून ते ज्या चांगल्या काळांत जन्मले होते असे मानिले जातें, त्या काळाच्या प्रभावामुळे त्यांचे मौवती एक पवित्र तेजाचें मण्डल असल्या पंडिताला दिसतें. यामुळे त्याला राम, नल, युधिष्ठिर हेच अधिक प्रिय व आदरणीय वाटतात.

बुल्हरचें हें म्हणणें जरी खरें आहे तरी, त्याचें कारण, इतिहासाचेच अनास्थेचें आक्षेप वर जें दुसरें म्हणजे अवनतिस्थितिरूपी कारण दिलें त्यांतच बहुतांशी आहे. समजा, आमचा आज साम्राज्यवैभवाचा दिवस असता व Union Jack फडकत असता तर आम्हां-लाही नळ रामांची इतकी आठवण झाली नसती. स्वसामर्थ्यानें जर भरजरी पोषाख करून वावरण्याची ऐपत असेल तर वडिलांची जुनी शालजोडी कोण धुंडीत बसतो. परंतु, दीड रुपयाचे धावळी पलीकडे जर स्वतःचें ऐश्वर्य नाही तर सामान्यतः मनुष्य जुनीच कां होईना पण शालजोडी सांवरून चौघांत बसूं इच्छितो. हाच न्याय अं तरी रामायण महाभारता-वरील आजकालचे हिंदूंचे आदरबुद्धीस लागू आहे. कारण महाभारताचे दिवस, युधिष्ठिराचे दिवस, म्हणजे या भरतभूमीचे सर्वांगीण वैभवाशिखराचे दिवस. त्यानंतर तसे दिवस आलेच नाहीत. त्यामुळे याच दिवसांची कीर्ति गाऊन आमची बढाई सांगणें आम्हांस इष्ट वाटायें, हें मनुष्यस्वभावास अनुसरूनच आहे.

एवंच, आमचे लोकांत अर्वाचीन काळीं इतिहासाचा दुष्काळ कां, याचीं कारणें वर दर्शविली; त्यावरून असें दिसेल कीं, इतिहास—प्रियता व इतिहासलेखन—क्षमता हीं उभयहीं आम्हांमध्ये होती व आहेत. पण त्यांचा वापर करण्याचा प्रसंगच आला नाही.

आमचे मुद्याचे समर्थनार्थ म्हणून आम्ही जे कांहीं उतारे दिले आहेत त्यांत अखेरचा जो बुल्हर पंडिताचा उतारा दिला आहे तो एक दृष्टीनें जरी आम्हांस कार्यसाधक झाला, तरी दुसरे बाजूनें पाहिलें तों 'निमाज पढावयास गेलों तों मशीद गळ्यांत आली.' असा अनिष्ट प्रकार झाल्याचें आमचे ध्यानांत आलें. कारण या विदेशी पंडितानें एकापक्षीं आमचा कैवार दाखविला. परंतु दुसरे पक्षीं 'मूलेकुठारः' असा प्रकार केला आहे. त्याचे उताऱ्यांत जे 'as much Historical' (तिथेच ऐतिहासिक) व 'supposed' हे शब्द त्यानें वापरले त्यांत त्यानें नल, राम, युधिष्ठिर हे काल्पनिक आहेत असें ध्वनित केले. आणि या पंडिताप्रमाणेंच ध्वनी काढणारे कित्येक तरी पाश्चात्य, व त्यांचे शागिर्द बनलेले एतद्देशीय कित्येक आधुनिक पंडितहि आहेत. 'अनिबद्ध बाईच्या देखील ही गोष्ट ध्यानांत येऊन त्या म्हणतातः—

Now specially in modern days, when western thought is so much swaying and colouring the eastern mind, Indians as well as Europeans are apt to shrink from the idea of historical truths being conveyed in much of the sacred literature, those enormous periods, those long reigns of kings, those huge and bloody battles, surely they are all allegory, they are not history.

भाषार्थः—विशेषतः सांप्रतच्या काळीं म्हणजे जेव्हां पाश्चात्य विचारांची पूर्वेकडील लोकांचे विचारांवर छाप पडून ते बदलत आहेत अशा वेळीं युरोपियन व इंडियन या दोघांनाहि हिंदूंच्या पवित्र पुराणग्रंथांत सांगितलेले मन्वंतरादि दीर्घ फाळ, त्यांतील अनेक राजांच्या लांब लांब कारकीर्दी, प्रचंड आणि रक्तपातमय युद्धे, हीं सर्व ऐतिहासिक म्हणजे

खरोखरच्या घडलेल्या गोष्टी आहेत असे वाटत नसून या सर्व गोष्टी म्हणजे केवळ कल्प-
नेच्या भगव्या किंवा कविकृत रूपकें आहेत. असे वाटते.

बरे, आमच्या स्वऱ्या इतिहासाच्या “ कल्पना ” म्हणून ते थांबते तरी पुरवते. पण
या कल्पनेचे स्वामित्वमुद्धां ने आम्हांस देण्यास कबूल नाहीत. ती देखील आम्ही उसनी
आणली आहे. आमचे रामायण हे होमरचे इलियडवरून रचले आहे. आमची भगवद्गीता
येशुचे बायबलवरून घेतली आहे. अशा प्रकारची घडघडीत विधाने हे लोक करतात. याला
काय म्हणावे ? ही काय यांची परोत्कर्षासहिष्णुता म्हणावी, की असूया म्हणावी ? आमचे
मते अमळे अनुदार हेतु असल्या विद्वानांचे ठिकाणी असण्याचा संभव कमीच असावा. यांना
अमे आक्षेप घेण्यास कारण आमची आजची हीन स्थितीच होय. हा मानवी स्वाभावच आहे
की, गरिबांचे कपाडीं जरा हस्तुंगीचा टिका जरी असला तरी ती काळी माती असेल असेच
सामान्यतः माणसे धरून चालतात. एखादे भिक्षाचे बायकोचे गळ्यांत जर कोणी मोत्यांचे
पेढे पाहिले तर ते बहुधा त्याच्या मोत्यांचे असावे असे मानण्याकडे माणसाची सहज प्र-
वृत्ति असते. कदाचित् ते खरे ठरू लागल्यास चांगले आहे असेहि कित्येक धाडशी म्हण-
तात. त्याचप्रमाणे आपणालाही आमची शरीरांत, मपतीने, विवेकाने, पराक्रमाने, कलाकौश-
ल्याने, राष्ट्रीयत्वाने—पवेच बाजूंनी पराक्रांष्टीची हीन स्थिति ज्यांचे घडघडीत डोक्यापुढे उभी
आहे, अशांना आम्हीच लोक पूर्वां .. आसमुद्रक्षितीशानां । आनाकरथवर्त्मनां । ” अशा
वर्णनास पात्र होता, हे पतकणें अवघड जावे हे स्वाभाविकच आहे व याबद्दल आम्ही
त्यांस नावेहि देवीत नाही. मात्र त्यांनीं जरी आपल्या समजुतीला अनुसरूनच आरोप केला
असला किंवा प्रसंगीं नुमना विनाद केला असला, तरी त्यांचे परिमार्जन करणें हे आमचें
कर्तव्य आहे. नाही तर .. मस्करांची जाली कृस्करां ” असा अनिष्ट परिणाम व्हावयाचा.
यामाठी हे आलेर कितपत टिकाऊ आहेत ते आपण पाहू.

यांपैकी, आम्ही हे ग्रंथ परक्यांपासून उतरून घेतले आहेत काय ? या प्रश्न सण-
मणीत उत्तर म्हणजे के. नामदार तेलंग यांना रामायण हे होमरवरून घेतले आहे काय ?
या आपल्या निबंधांत पुरविले आहेत. तसेच ‘गीता’ ही बायबलवरून घेतली आहे या
विधानाचा परिहार आम्ही याच लेखांत पुढे एफ्. टी. ब्रुकमचे उतारे दिले आहेत त्यावरून
होईल; व याहून वाद करीत वसण्यास या स्थलीं अवकाशहि नाही.

आतां दुसरा मुद्दा राहिला कल्पितत्वाचा—भारत रामायण हे खरे इतिहासच आहेत,
की केवळ कल्पित रचना आहेत ? या आक्षेपास कांहीसे सविस्तर उत्तर देणें भाग आहे.

पहिले उत्तर: ह्या जर केवळ कल्पित रचना असल्या व त्या परम कुशल लेखकांने
किंवा कल्पकांने केल्या असल्या तर त्या ‘अरेबियन नाइट्स’ किंवा ‘शेक्सपियर’ प्रमाणें केवळ
लोकप्रिय होऊ शकत्या. परंतु, लोकपूज्य होऊ शकत्या ना. ‘अरेबियन नाइट्स’ आपले
बिडान्यांत कुशीस घेऊन देखील निजगारा भगत भेटेल, परंतु त्याला देवघरांत ठेवून त्यावर
गंधफूल वाहून कोणी नमस्कार करील, असे आम्हांस वाटत नाही. दुसरे: अरेबियन नाइट्स
गोष्टींतील वर्णनांचे स्थानिक पुरावे वस्तुस्थितीं कितीसे आढळतील ? परंतु आमचे ग्रंथांत
वर्णिलेल्या अनेक गोष्टींचे पुरावे इतक्या कालानंतरहि आजचे स्थिती किती तरी आढळतात.

तिसरें: अरेब्रियन नाईटमध्ये किंवा शेक्स्पियरच्या केवळ कल्पित नाटकांत एखाद्या राजाचें वैभव कितीहि लोकोत्तर वर्णिलें असलें तरी त्यांतील एखाद्या राजाचा 'शक' लोकांनी मानिला आहे, असें उदाहरण आहे काय ? परंतु आमचें युधिष्ठिराचा 'शक' या भरतभूमीत अनेक शतकेपर्यंत राजरोस चालू होता, याबद्दल अनेक शिलालेख ताम्रपट इत्यादि कांतां व ज्योतिष ग्रंथांत विश्वसनीय पुरावे आढळतात. तर ही गोष्ट युधिष्ठिर नांवाचा खराखुराचा राजा व तोही विश्वजयी होऊन गेला असल्याशिवाय शक्य आहे काय ?

चौथें: या रचना जर काल्पनिक असतील तर कल्पना ही निष्प्रतिबंध असते. तिला इतिहासासारखी सत्याची अट नसते, हें सर्वास कबूलच आहे. अर्थात् जेथें मन मानेल तसें बोलण्यास सवड आहे. तेथें कोणीहि शहाणा मनुष्य उत्तम व सर्वमान्य होईल असेंच बोलेल. व त्यांतहि विशेषतः स्वतःविषयी किंवा स्वकीयांविषयी कांहीं बोलणें झाल्यास शक्य तितकें निर्दोष व प्रशंसनीय असेंच बोलेल. मानसपूजेतीलच नैवेद्याची तयारी व ब्राह्मण-भोजन असेल तर नैवेद्याला नुसतें कडबोळेंच कां ? सगळीं पक्वान्नें करावयाला कोणती नड ? व एकच ब्राह्मण कां ? लक्ष किंवा कोटीला आळस कशाळा ? हें उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणें भारत गोष्टी या काल्पनिक असतील तर आमचें म्हणणें या अजब गोष्टी ज्या चतुर कल्पकानें रचिल्या किंवा निर्मिल्या तो स्वतःचे व स्वकीयांचें वर्णन तरी होतां होईल तों सर्वतोपरी अच्छिद्रच करील. व त्यांतलें त्यांतहि स्वतःचे उत्पत्तिसंबंधानें तर तो फारच जपून बोलेल. कारण प्रत्येक जीवाला स्वतःचे उत्पत्तीबद्दल किंवा जातकुळीबद्दल जो अभिमान असतो त्याचे पुढें इतर गोष्टीबद्दलचे अभिमान न्यून आहेत, हा सर्व जीवांचा नित्याचा अनुभव आहे. आजकाल आमचे चर्मकाराला देखील जाती कोण म्हणून विचारलें तर तो सोमवंशी ब्राह्मण म्हणून सांगण्याचा यत्न करण्यांत तरी कसर करणार नाही. आणि यांत त्याचा दोष नाही; हें सहज आहे. हें जर खरें, तर व्यासासारख्या अखिलज्ञानसंपन्न व साक्षात् नारायणपदाची बरोबरी करणाऱ्या गृहस्थानें, स्वतःचे जन्म सांगतांना आपण, आपला बाप, आपली आई सर्वासच ज्यांत कमीपणा आहे, असलें वर्णन देणें संभवतें काय ? पराशरासारखा त्रिकालज्ञ जितेंद्रिय ऋषि तो एखाद्या विषयी पामराप्रमाणें विवश होऊन नावेंतल्या नावेंत आणि तोहि जिच्या अंगाला वसवस मासळीची घाण मुटली आहे, अशा एका कोळ्याच्या पोरीवर आशक झाला व आपणास निर्माण करिता झाला, व नंतर आपणास जन्मदाती हीच कोळीण पुढें शंतनु नांवाचा दुसरा नवरा करती झाली व आपला स्वतःचा वर्ण आपल्या कोळीण आईप्रमाणेंच काळा असल्यानें आपणास कृष्णद्वैपायन असें म्हणत; इत्यादिक आपणा स्वतःहास कमीपणा आणणाऱ्या व विशेषतः आपल्या उत्पत्तीचे बाबतींत हीनत्व देणाऱ्या गोष्टी, वर्णनाचें पूर्ण स्वातंत्र्य असतां व्यासासारखा सर्वज्ञ कल्पून मांडील, हें संभवतें काय ? मी 'अयोनिःसंभव' आहे, असें ज्यानें म्हटलें असतें तरी एक वेळ पचून जातें, असा ज्याचा दैवी अधिकार, तो नांव हांकणाऱ्या कोळ्याच्या पोरीवर जवरी करून आपली उत्पत्ति झाली असलें वर्णन आपण होऊन कां पुकारील बरें ! त्याकाळीं पर्जीस आख्यास दोन नवेरें करणें कांहीं हरकतीचें कलम नव्हतें, म्हणून व्याससं असल्या जगांत कांहीं शंका आली नाही, असें म्हणावें तर पुढें 'अंबेनें', 'शास्वराजाला मी

मनानें बरलें आहे ' असें सांगतांच भीष्मांनीं व तत्रस्थ महर्षींनींही तिला अडकाठी आणली नाही, इतका अव्यभिचारित्वाबद्दल त्याकाळीं सर्वत्र मान होता. मग व्यास आपलेच आईचें असलें कुलगंडें जगापुढें कां मांडतात ? बरें, स्वतःबद्दल हें झालें. आतां स्वकीयांबद्दलहि तेंच. पुढेले पिढीला विचित्रवीर्य मृत होऊन त्याच्या स्त्रिया वांग्र राहिल्या तेव्हां मात्राज्ञेवरून आपणच त्यांस गर्भदान केलें असें व्यासच सांगतात. बरें, त्याचे पुढील पिढीत असलाच कांहीं गोंधळ. कुंतीला कुमारपर्णीच कर्ण झाला. मग नवऱ्याचे घरांत आल्यावर—नवऱ्या-पामून नव्हे, देवांपामून तीन पुत्र झाले व तिच्या सवतीला त्याच युक्तीनें दोन मुल्ले झाले: हा तिसऱ्या पिढीचा मामला. आतां पिढी चवथी: तेथेहि जवळ जळ तोच प्रकार. याज्ञसेनी कृष्णभगिनी, कृष्णप्रिया, इत्यादि उंची उंची विशेषणें जिला दिलीं तल्या नवरे पांच करून दिले, हें काय या कल्पकाचें शहाणपण ? हे काय तिच्या जिवाचे धिंडवडे. आणि हें असलें मुद्दाम उकरून काढावयाला या शहाण्या व्यासाला कोणी सांगितलें ? कल्पनेचेंच जर साम्राज्य तर प्रत्येक पट्ट्याला वेगळी वेगळी बायको करून घ्यायला पोरींचा दुप्काळ कां होता ? निदान कल्पनेच्या राज्यांत तरी हें संभवत नाही. अर्थात् मग द्रौपदीसारख्या सुकोमल तन्वंगीचे भोवतीं हे पांच दांडगे कां ठेवावे ? निदान व्यासासारख्या कवीच्या सहृदयतेला तरी हें जाचवें ? परंतु, मत्यच असलें तर तेथें तो काय करील ? आजकालचे इंग्रज लोकांना नुसतें पावलाचें नव उगडें दिसलें तर असम्यपणा वाटतो, असले लोक आपण दीड हजार वर्षांपूर्वी कातडीं पांवरीत होतो असें मोठ्या प्रेमानें कां सांगत असतील ? पण सत्यापुढें अशरण झाल्यामुळें सांगणें भाग येतें, तेथें काय करणार ! हाच प्रकार व्यासांचा समजला पाहिजे, दुसरें उत्तर नाही.

आपण आजकालचे न्यायाचे कोटीत प्रतिदिवशीं पहातो कीं, जो बनावट साक्षीदार असतो त्याची जबाबी अत्यंत टापटिपीची व साफसफ असते. कारण तेथें त्यास स्वातंत्र्य असल्यानें वाटेला तसें सुगम व सोईकर आख्यान रचितां येतें. परंतु ज्याला खरी जबाबी द्यावयाची असते त्याचे बोलण्यांत किती तरी हास्यास्पद किंवा कमीपणा आणणारे प्रकार निष्पन्न होतात. यांतील बीजहि हेंच आहे. यावरून व्यासांची ही कल्पनासृष्टि असती तर असलें वेडेपण ते करतना, हें पांच वर्षांचे पोराम देखील पटलें पाहिजे; हें उघड झालें. रामायणकर्त्या वाल्म्यकोळ्या संबंधींही हाच विचार समजावा.

बरें, हें स्वतःबद्दल व स्वकीयांबद्दल झालें. आतां या कल्पनासृष्टीतील किंवा नाटकांतील इतर पात्रांबद्दल पाहूं. लुंगीमुंजी पात्रें बाजूम देवा. या भारत नाटकांतील सूत्रधाराचेंच अर्थात् प्रधानतम असें पात्र घेऊं. हें पात्र म्हणजे परमात्मा श्रीकृष्ण. श्रीकृष्ण म्हणजे अखिल—ब्रह्मांड—नायक, सकल सूत्रधार, काळाचाहि काल अशा अधिकाराचें त्याचें महत्त्व स्थापण्याचा व्यासांचा झोंक आणि असें असतां त्याला कोठें अर्जुनाचा खासदार, कोठें धर्मराजाचा उष्टेकादया, असें त्यांनीं रंगवावें हें काय ? अशानें त्याचें लोकांस महत्त्व वाटावें कसें व व्यासांचें इष्टकार्य साधवें कसें ? नांव घेण्यांत अर्थ नाही. पण एका उमेदवार गृहस्थाळा कुठे पंधरा रुपयांची. नोकरी लागली, त्याबरोबर मेहेरबानांनीं मातोश्रींस फर्मान काढिला कीं, “ आई, आजपासून माझी धोंतरे तूं धूत जा. (लय झालेलें नव्हतें), कारण

आतां मी स्वहस्ते धोतरे धुगे म्हणजे कमीपणा आहे. अशांने रुवाव रहाणार नाही. " पंधरा रुप्यांचे ऑफिसरची अव् राखण्याला जर जन्मदातीला धोतरे बडविण्यास फर्मावे लागते, तर त्रिभुवनाचे नित्यतत्त्व ज्याचेकडे स्थापित करावयाचे अशाला मोतदारी आणि ब्राह्मणजनकी सारखी कामे सांगून त्यांचा वाज कसा राहील, हे व्यापांचे लक्षांत आले नाही म्हणावे, की ते सत्यापुढे परवान् होऊन त्यांस असे वर्णन करणे प्राप्त झाले असे म्हणावे, याचा विचार वाचकांनीच करावा.

याच वर्गातला, परंतु अंशतः भिन्नस्वरूपाचा आणखी एक मुद्दा आहे. तो असा की, हे सुप्रसिद्ध कल्पक, व्यास, वाल्मीकि, यांनी अमले हे जगद्वाळ काल्पनिक ग्रंथ निर्माण करून काय केले ? यांत त्यांनी प्रधानतः स्वतःचे महत्त्व स्थापित केले की इतरांचे केले आहे ? आमचे दृष्टीला तर माफ दिसते की, ब्राह्मणापेक्षांही क्षत्रियांचेच गांवर त्यांनी एकदरीत अधिक केले आहे. बरे, असे त्यांनी कां करावे ? भार्गव परशुरामाने एकवीस वेळां निःक्षत्रिय पृथ्वी केली, असे जसे त्यांनी सांगितले, तसेच या क्षत्रियास जिकून तोच सार्वभौम झाला व दिह्रीचे किंवा कोणते तरी तत्तावर वसून ब्राह्मणशाई करू लागला. असे म्हणण्यास त्यांस कोणी मनाई केली होती ? बरे, क्षत्रियांचा अशा प्रकारे जर ब्राह्मणांनी विध्वंस केला होता, इतके जर ब्राह्मण क्षत्रियांचे उघड उघड वर जुपले होते, तर त्याच जातीत उत्पन्न झालेले जे श्रीराम व श्रीकृष्ण यांस तारक परमात्मरूप समजून त्यांचे चरण मस्तकी धरावे व त्यांचे नाम अर्हनिश त्यांनी हृदयमंजुटांत वागवावे व इतरांसहि अभेदाने तोच उपदेश करीत सुटावे या कृतीस काय म्हणावे ? दुर्वासाचा रथ जर कृष्ण रुक्मिणी ओढीत आहेत, तर ' श्रीकृष्ण, जयकृष्ण ' या नामांचा घोष करण्याचे दुनियेला शिकविण्यापेक्षां श्रीदुर्वास, जयदुर्वास असे शिकविणे अधिक समंजस दिसले नसते काय ? पण ब्राह्मणांना जरी देव वंश मानीत होते व ब्राह्मणांमुळेच त्यांची नावे अलं दुनियेला त्रिकाळी माहीत होत आहेत, तरी असल्याहि ब्राह्मणांनी ' आमचे ' नांवाचा जप करीत जा किंवा आमचे नांवाने माळा ओढीत जा असा दुनियेला कोठेहि उपदेश केला नाही. तसा केला असता तरी साफ पचण्याजोगा होता. तसें नकरितां

पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः ।

पुण्यश्लोकोच वेदेहः पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥

असेच लोकांस शिकविले. हे ब्राह्मणांचे आत्मश्लाघेचे, जातिद्वेषाचे, आपलपेतेपणाचे, स्वार्थसाधुत्वाचे द्योतक आहे की त्यांच्या सत्यप्रियतेचे, सात्विकपणाचे, द्वेषराहित्याचे गुणादराचे द्योतक आहे, याचा विचार वाचकांनीच करावा. हा मागला दाखला राहो. परंतु अलिकडील दाखले ध्या. आळंदी पंढरी येथील वारकरी पंथांत हजारों ब्राह्मण टाळकरी आहेत. व ते, ' तुकाराम नामदेव ' हे शूद्र-वाणी व शिंपी-होते हे पूर्ण जाणत असतां हि " नामदेव तुकाराम " म्हणून कंठ कोरडा पडपर्यंत त्यांचा घोष करीत असतात व चोख्या-

१ "स्मृतिमपि नते यांतिश्मापाविना यदनुग्रहम् । भावः-व्यास वाल्मीकि लिहून न ठेवते, तर राम तरा कोठे होता आणजे कृष्णाचा गलबला कोणत्या गळांत, माहीत पडला होता !

मेळ्या रोहिदासाचेहि पालखीला उजवी घालून जातात, हें काय म्हणावें ? हें काय ब्राह्मणाचे जातिद्वेषाचें व आत्मप्रतिष्ठेचें लक्षण म्हणावें किंवा गुणपूजेचें व सत्यप्रियतेचें समजावें ?

आणग्यांहि अलिकडील उदाहरणें देतां येतील. पहिला बाजिराव हा ब्राह्मण होता व शिवाजी सारखाच शूर होता तरी बाजिरावजयंती करण्याचें कांहीं कोणा ब्राह्मणाला मुचलें नाहीं. असें कां ? जातीचा दुरभिमान व सत्याविषयी उपेक्षा असती तर ब्राह्मणांत बाजिराव-जयंती पुढें आली अमती. व मराठ्यांनी किंवा क्षत्रियांनी पाहिजे तर शिवजयंती करावयाची होती. परंतु तमें ब्राह्मणांनी केलें नाहीं.

असो, याहूनहि आणग्या पुरावे देतां येतील. परंतु सवड नाहीं. दिलेल्या पुराव्यावरून लक्ष्यांत घेईल कीं, केवळ कल्पनाम्यांतच असतें तर आपला कमपक्ष दाखविणारी, निदान क्षत्रियादिकांचें आधिक्य व पृज्यत्व दाखविणारीं वर्णनें, हे ज्ञाते ब्राह्मण, कवी व इतिहासकार करतना. अर्थात्, त्यांनी जीं वर्णनें केली तीं सत्यापुढें निरुपाय होऊन किंवा सत्यप्रियतेस्तव केलीं. फलतः त्यांनी लिहिलेले हे ग्रंथ कादंबऱ्या नसून खरेखुरे घडलेले इतिहास आहेत, हें मिद्ध झालें.

असें आहे तरी आमच्यांतील-परक्यांचें दूर राहो-पण आमच्यांतील, कित्येक आंग्लमंस्पृष्ट लोक व्यणतात. कमळी ही पुराणें आणि इतिहास-कांहीं तरी वाडें आहेत. काय गप्पा-काय वाडा-काय अमेभाव्य गोष्टी त्यांत लिहिल्या आहेत. ह्या खऱ्या कोणत्या दृष्टीनें मानाव्या ? यांम पुराण उत्तर त्रिआंठ वाईनें दिलें आहे. ती व्यणतेः—

“ When you read the Puranas you consistently get the fact on the higher plane described in terms of the lower, with the result that it seems unintelligible, seems incomprehensible; then you have what is called an allegory, that is, a reality which looks like a fancy down here, but is a deeper truth than the illusion of physical matter, and is nearer to the reality of things than the things which you call objective and real. If you follow that line of thought at all, you will read the Puranas, with more intelligence and certainly with more reverence than some of the modern Hindus are apt to show in the reading, and you will begin to understand that when another vision is opened one sees things differently from the way that one sees them on the physical plane, and that, that which seems impossible on the physical is what is really seen when you pass beyond the physical limitations. From the Puranas then the stories come.”

“ Let me take the first three Avatars apart from the remainder, Three animal forms; how strange ! Thinks the modern graduate. How strange that the supreme should take the form of these lower animals, a fish, a tortoise, a boar ! What childish folly ! ‘ The babbling of a race in it in fancy ! It is said by the Pandits of the western world; ‘ Do not be so sure.’ Why this wonderful conceit as to the human form ? Why

१ हें उदाहरण येथे जात्याभिमानानें दिलें नाहीं तर सवेच जातींनीं या गोष्टीकडे लक्ष देऊन अलीकडे बळावत वारलेली जातिभेदाचा दृष्टि मंद करावी व गुणपूजेची दृष्टि बाढवावी या सद्देतून दिलें आहे.

* महाभारत हें पुराणहि आहे व इतिहासही आहे. (आदिपर्व, उपोद्घात पहा.)

should you and I be the only worthy vessels of the deity that have come out of the illimitable mind in the course of ages ? What is there in this particular shape of head, arms, and trunk which shall make it the only worthy Vessel to serve as a manifestation of the supreme ishvara ! + + — From whose stand point, in the vast hierarchies from the menial to the loftiest Deva, the distinctions are but as anthills in comparison with Himself, and one form or another is equally worthy, so that it suits His purpose and manifests His will."

" You have in the Matsyavatar what geologists call the Silurian Age, the age of fishes, when the great divine manifestation in the form of the fish. Not so very ridiculous after all, you see, when read by knowledge instead of by ignorance, a truth as the Puranas are full of truth, if they were only read with intelligence and not with prejudice."

After proving with the help of science the truth of the fish, the Tortoise and the Boar manifestation, Anne Besant remarks: —

" Not so very ignorant after all, you see, the ancient writings ! For men are only rediscovering today what has been in the hands of the followers of the Rishis for thousand, tens of thousands of years."

Speaking of Pralhada and the man-lion incarnation, She remarks.

" Hari, Hari," cried the boy, and the pillar burst asunder and the mighty form came forth and slew the Daitya &c. A story ?—*Facts, not fiction; truth, not imagination.*

बरील उताऱ्यांचा सारांश.—पुराणांमध्ये अति उच्च कल्पना सामान्य दर्जाच्या मनुष्यांस समजाव्या झणून खालच्या दर्जाच्या भाषेत वर्णन केलेल्या असल्यामुळे ती वाचतांना वाचकांना उदात्त कल्पना समजणे बहुतेक अशक्यसे वाटते. शिवाय त्यांत पुष्कळशा नीति—गर्भित—रूपकवजा कथा आहेत. त्या केवळ काल्पनिक भाकडकथा असल्यात असे वाटण्याचा संभव असतो. पण विचारांती त्या भौतिक वस्तूंतल्या भ्रामक नाहीत, इतकेंच नव्हे तर ज्या वस्तूंना आपण प्रत्यक्ष व सत्य समजतो त्याच्यापेक्षा त्या ज्यास्त सत्य आहेत, असे दिसून येईल. अशा दृष्टीने पुराणांकरे पाहिल्यास त्यांतील रहस्ये आपल्याला उलगडू लागतील, त्या ग्रंथाबद्दल अलीकडच्या कांहीं हिंदूपेक्षांही तुमच्या अंतःकरणांत ज्यास्त पूज्य बुद्धि उत्पन्न होईल व केवळ जड दृष्टीने पहातां ज्या गोष्टी उकलत नाहीत त्या उच्च दृष्टीने सुसंगत दिसू लागतील. तसेच ज्या गोष्टी प्रारंभी अशक्यशा भासतात त्या भौतिक बंधनाच्या पलीकडे गेल्यानंतर प्रत्यक्ष घडत असलेल्या दिसून येतात. पुराणांवरून आपण आतां अवतारकथांकरे वळू.

आपण प्रथम पहिल्या तीन अवतारांचाच विचार करू. हे अवतार पशुयोगीत ज्ञा-लेले आहेत असे वाचतांच आधुनिक ग्रंथगुष्टाच्या मनांत येते कीं, 'हें काय आश्चर्य आहे! ईश्वराचे अवतार झणावयाचे आणि ते माशाच्या, कांसवाच्या, आणि डुकराच्या जातीचे! हा काय बालिश मूर्खपणा! पाश्चात्य पंडित हें वचून झणतात कीं, ही केवळ रानटी लोकांची रानटी बडबड आहे, झालें!' परंतु असलीं मते ठोकून देणें बरे नव्हे. मनुष्यत्वाच्या आका-राबद्दल इतका विरुक्षण अभिमान कां? ईश्वराच्या अनंत कल्पनेतून निरनिराळ्या युगांत

निर्माण झालेल्या योनीमध्ये तुमची आमची मनुष्ययोनी हीच कायती श्रेष्ठ असा हट्ट कां ? ईश्वरानें अवतार मनुष्ययोनीमध्येच घ्यावा असा विशेष या देहामध्ये आहे तरी काय ? खनिज पदार्थापासून देवलोकांपर्यंत ईश्वरानें केलेल्या अफाट रचनेचा विचार करतां ईश्वराच्या मनानें सृष्टीतील प्राणिमात्रांमध्ये फरक असला तर तो अत्यल्प आहे. व ईश्वरास सर्व देह सार्वत्रिक आहेत. मत्स्यावतार यांत मत्स्ययुगाची कल्पना आहे. यावेळीं मत्स्यरूपानें ईश्वर अवतीर्ण झाला. ही कल्पना इतकी उपहासास्पद नाही, मात्र अज्ञदृष्टीनें न पहातां ज्ञानदृष्टीनें तिचा विचार केला पाहिजे. व अशा दृष्टीनें पुराणें वाचलीं तर तीं सत्य आहेत असेंच दिसून येईल.

शास्त्रांच्या दृष्टीनें मत्स्य, कूर्म व वराह या अवतारांचें समर्थन केल्यावर आंनि त्रिमांडवाई लिहितातः—एकंदरीत प्राचीन ग्रंथ हे अडाणी कल्पनांनीं भरलेले नाहीत, कारण, हजारों, लाखों वर्षांपूर्वीं ऋषींनी ज्या गोष्टी लिहून ठेवल्या व ज्या त्यांच्या अनुयायांपाशीं चालत आल्या आहेत त्याच आज मितीम शास्त्रीय शोधानें पुन्हां जगासमोर येत आहेत.

प्रल्हाद व नारसिंह अवतार यांसंबंधानें बाई ल्पणतातः—प्रल्हादानें हरिनामाचा उच्चार करतांच स्तंभ दुभंग होऊन त्यांतून नारसिंह प्रकट झाला व त्यानें दैत्यवध केला, ही काय नुमती काल्पनिक गोष्ट आहे ? नाही. ही कादंबरी नाही तर प्रत्यक्ष घडलेली वस्तुस्थिति आहे. ही कल्पना नाही, तर मृतार्थ आहे.

सारांशः—महाभारतादि पुराण ग्रंथ हीं बांडे नव्हत. हे खरेखरे इतिहास आहेत व हे आपणांसच नव्हत तर सर्व जगाला मार्गदर्शक आहेत.

पुराणांचे मस्येतबद्दल हीं प्रमाणें दिलीच आहेत. त्यांतहि महाभारताचे ऐतिहासिकत्वाविषयी म्हणजे कौरव पांडव व त्यांचें युद्ध या खरोखर घडलेल्या गोष्टी अशाबद्दल एक प्रत्यक्ष साक्षी मिळाल्याची चमत्कारिक गोष्ट एके ठिकाणी मिळाली ती आम्ही येथें सादर करितों. ही गोष्ट अविश्वसनीय मानणारे आजचे काळांत पुष्कळ निघतील, हें जरी आम्ही जाणून आहों, तरी आम्हांस ती श्रद्धेय वाटते, म्हणून आम्ही देत आहों. जालवण येथील मुप्रसिद्ध साधु नारायण महाराज यांचे ग्रंथ रावमाहेव शंकर व्यंकटेश टांकौ यांनीं प्रसिद्ध केले आहेत. या पुस्तकाचे आरंभी नारायण महाराजांचा जीवनवृत्तांत दिला आहे, त्यांत असें लिहिलें आहे कीः—

“ एके दिवशीं महाराज आपले शिष्य नारायण भटजी (रत्नागिरीत नारायण पेटेंत राहणारे देवरोवे ब्राह्मण) यांसह धौम्यारण्यांत फिरत असतां त्यांस एक प्रचंड शिळा एका गुहेच्या तोंडावर ठेवलेली आढळली. जवळ जाऊन पाहतात तों त्यांस दरावाज्याची फट नजरेस पडली व त्यांतून त्यांनीं मोठ्यानें हांक मारतांच आंत राहणारे मनुष्यानें दार उघडून त्यांस आंत घेतलें. त्या मनुष्याचा देह फारच मोठा असल्यावरून हा कोणी पुरातन काळचा हटयोगी असावा अशी महाराजांच्या व नारायणभटजीच्या मनांत कल्पना येणार, इतक्यांत त्यानें कर्णाच्या व अर्जुनाच्या युद्धाचा परिणाम काय झाला ? म्हणून संस्कृत भाषेंत प्रश्न केला, व त्यास द्वारपर सरून कलियुग चाललें आहे असें महाराजांनीं उत्तर दिलें. नंतर

त्याने आपण कर्णाभिनाच्या युद्धाचे वेळी पळून या गुहेत येऊन लपून राहिलों व हटयोगाचे सामर्थ्यकरून प्राणांताची वेळ प्रत्येक खेपेस टाळून आजपर्यंत देहरक्षण केलें असें सांगितलें.”

याशिवाय त्यावेळचा चिरंजीवी अश्वत्थामा याचें नर्मदातीरी प्रत्यक्ष दर्शन झाल्याचेंहि सांगणारे लोक आहेत. बाकी या आख्यायिका आहेत. त्यांवर विश्राम ठेवणें न ठेवणें हा वाचकांचे भावनेचा भाग आहे. आणि आर्त्ताहि ह्या आख्यायिका म्हणजे मुख्य आधार या दृष्टीने घेत नाहीच. पण भरित भर म्हणतात त्या न्यायानेंच यांचा आश्रय केला आहे.

एफ्. टी. ब्रूक्स हे आपल्या ‘गॉस्पेल ऑफ लाईफ’ नामक पुस्तकाचे प्रस्तावनेत महाभारत व गीता यांच्छे बोलतांना म्हणतात:—

“What a peculiar—nay, extraordinary Book the Mahabharat is: what far reaching issues of unwritten History it deals with, in its curious dramatic Symbolism; and above all, how radically different, how dimetrically opposite, I should say the vital spirit of those Ancient Scriptures is, from *what India's prolonged degeneracy has misrepresented it to be.*

झणजे, महाभारत हा केवढा विलक्षण, नव्हे, लोकोत्तर ग्रंथ आहे व त्यांतील अनेकविध पात्रांच्या सांकेतिक वर्णनपर चरित्ररूपानें किती दीर्घ परिणामी असा अग्रथित इतिहास तो सुचवित आहे. व याहीपेक्षा अधिक लक्ष्यांत ठेवण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, या पुराण ग्रंथाचा खरा रहस्यार्थ—गेळी अनेक शतके पर्यंत अवनत स्थितींत वाढत आलेल्या सांप्रतच्या हिंदु-स्थानवासीयांस वाटतो त्यापामून तत्त्वतः किति तरी भिन्न, नव्हे—केवळ उलट असा आहे !

आणि या अद्वितीय इतिहासांतील प्राणभूत जें गीतारत्न त्याच्छे त्याच गृहस्थांचे पुढील अहमहमिकेचे शब्द वाचून आपले हृदयांत आनंदासह ईर्ष्या जागी झाल्यावांचून रहात नाही. ब्रूक्स म्हणतात की गीता हें हिंदुधर्मरूपी विशिष्ट धर्माचें पुस्तक नव्हे तर ज्याला सनातनधर्म म्हणतात, व जीव-विश्व-परमेश्वरांचा एकभाव घडून आणणारा जो या भूतलावर एकटाच व्यावहारिक धर्म आहे, त्या विश्वव्यापी शाश्वत धर्माचें हें पुस्तक आहे व त्या दृष्टीने हिंदुस्थानांतील आर्यापेक्षा आह्यां युरोपीयनांचाच वारसा त्यावर अधिक आहे. या पुस्तकांत जें ज्ञान चालत आलें आहे, तें सांप्रतचा मनु आपली मानव संतति मागील मन्वंतरांतील—अटलंटीन द्वीपांतील संततीपासून—वेगळी काढण्याचेही पूर्वापासून म्हणजे अति अतिपुराणकाली या आर्यभूमीत उत्कर्ष पावले होते.

यांचे गीतेचें वर्णन एवढ्यानेच संपलें नाही. ते पुढें म्हणतात:—

For myself I had rather call the book a record of spiritual divine Life-experience, a document of universal Redemptions, a Poem of Poems by a Poet of poets, a gracious gift of super-man to yearning, striving

(The Gita) is not really a ‘Hindu’ Book at all unless you take Hinduism to mean, not ‘Hinduism’ in a sectarian sense, but universalism, the one practical Religion (re-linking) of Man-God-Nature into one. An Aryan Book some of you might call it but it makes it almost more European than Indian. Also the wisdom which ‘it hands on flourished, even here in India, ages before the *Menu* ever hatched out this Aryan Race of ours from its hoary Atlantean predecessor.’

man. And far brighter is the glory to India that her great, Ancients should have been such men and should have written such Books, than if these things were private Shibboleths for any narrow sects or jaundiced hereditary clique to keep under their own bushel & gloat over.

ह्मणजे “माझा मुद्द अभिप्राय पुमाल तर हा ग्रंथ हा देवी आध्यात्मिक अनुभवच आहे. हा निखिल विश्वाचें उद्धारमाधन आहे. मुक्तिहेतु आहे. हें काव्यांतील श्रेष्ठतम काव्य आहे व ते कवींच्याहि कवीने केलें आहे. हा ग्रंथ म्हणजे मिद्धाची धडपडणाऱ्या मुमुक्षूस सद्य देणगी आहे. आणि या भरतभूमीतील पुराण पुरुषांनी केवळ आपल्याच छापात राहणाऱ्या विशिष्ट पंथाच्या बगलबळांकरितां न लिहितां अखिल विश्वोद्धारक असे ग्रंथ लिहिले, यास्तव या भूमीचें स्तोत्र गावें तेवढें थोडें आहे.”

हा गीता—भारतादिकांविषयी वृकमचा पृथ्वभावाचा भाग झाला आणि आतां या गीते-वृद्ध त्याचें उत्कट प्रेम किती आहे ते पाहिले म्हणजे एक प्रकारें सादर कुतूहलच वाटतें. मुष्टिप्रेमी रमिक कविमणी वर्डस्वर्थ यांची एका धनगराची सद्गुणी व चावंगी कन्या पाहून जी कांहीं स्थिति झाली व त्या भरांत

“हे मधुरे, तूं मला आपल्या बंधु समज, बाप समज, भाऊ समज, शेजारी समज कांहींही समज; पण गेष्ट, तूं कशी तरी माझी आहेस एवढी सुखकर कल्पना मला पवेल अशी सोय कर.” अशा प्रकारचा गळांपडणा त्या म्हाताऱ्याने आरंभलो, तशांतली अवस्था, या मुंदर गीतारत्नाला पाहून या विदेशी बैराग्यांची झाली जेहे. प्रियवृद्ध रमिओमाटी ज्युलिष्ट जशी स्वकुल-नाम-त्यागालाहि तयार झाली-तशांतल्या त्या रमिकाचा प्रकार दिसतो. वेणीमंढारांतील एका पात्रांने जसे म्हटलें कीं, “एषा जानिरपि परिन्यक्तः”—बरे आहे, ही मी आपली जात देखील सोडली, तोच मासला येथे झाला आहे. वृकम् म्हणतां:—

I may fairly consider myself entitled to speak as an Indian, since I have neither home nor interests outside this land of my adoption, and am devoting my whole life to it and to Humanity through it—according to my lights may not be a Hindu (in the sectarian sense)—nor would I care to be. But I am certainly more of a Hindu than ‘Hindus’ who know and honour their scriptures less than I do, and occasionally displace Hinduism in their own lives. Hinduism (as we, friend Reader, understand it) is safe beyond the reach of these.

ह्मणजे “या गीतेवृद्ध बोलण्याचा कोणाहि भरतवासीया इतकाच मलाही न्यायानें हक्क आहे. कारण, या माझ्या स्वयंवृत भूमीपलीकडे एक जन्म माझे वसतिगृह नाही किंवा हितसंब-

* “And I would have

“Some claim upon thee, if I could

“Though but of common neighbourhood

“What joy to hear thee and to see

“Thy elder-brother I would be

“Thy father anything to thee.

Highlanders Girl, Wordsworth.

धरि नाही. आणि माझे ज्ञानाप्रमाणें माझे सर्व आयुष्य या भूमीच्या आणि तद्वारा यावान्मनुष्यजातीच्या सेवेला मी अर्पण केलें आहे. मग माझे हिंदुत्वाला काय बाध आहे ? आतां मला विशिष्टपंथी हिंदु समजूं नका. व मला तसलें हिंदुपण नकोही. पण खचितच या भूमीत जन्मास आले असूनहि जे आपल्या पवित्र ग्रंथांचा मजपेक्षां कमी परिचय करितात व त्यांस कमी मान देतात, इतकेंच नव्हे तर प्रसंगी आपल्या वर्तनानें त्या धर्मास काळिमा आणितात, असल्या आडनांवी हिंदूपेक्षां मी कितीतरी पटीनें खास हिंदु आहे. आणि प्रिय वाचकहो, माझ्या समजुतीप्रमाणें जो खरा खरा हिंदुधर्म आहे त्याचें असल्या नालायकांचे उपेक्षेनें बालाग्रही महत्त्व दळणारें नाही.”

स्वामी विवेकानंद या गीतेबद्दल म्हणतात कीः—

If you want to know the source of Emerson's inspiration, it is this book—the Gita. He went to see Carlyle, and Carlyle made him a present of the Gita, and this book is responsible for the concord-movement.

एकंदरीत ‘इमर्सनचे’ उपदेशावरून आजकाल अमेरिकेंत जी सर्वात्मतेची मोठी छटा उसळली आहे तिचा उगम कशांत तर या गीतेंत आहे. कारण इमर्सन हा प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता कार्लईल याजकडे गेला असतां त्यानें त्यास गीता दिली. आणि त्यावरून इमर्सनला ही कल्पना आली.

याप्रकारें महाभारत व गीता यांचें महत्त्व पाश्चात्यहि केवढें मोठें मानितात हें दाखवून आतां प्रस्तुतचे खंडाचा विषय जो हरिवंशपुराण त्याजकडे वळूं.

भारताचे आदिपर्वात (२-८६) पाहिलें असतां “हरिवंशस्ततः पर्व पुराणं खिलसंज्ञितम् ।” असा उल्लेख आहे. अर्थात् ‘हरिवंश-पुराण’ हें भारतातीलच एक पर्व आहे. (व म्हणूनच याचें आम्हांला भाषांतर करावें लागलें) अर्थात्, हा एक भारताचाच भाग किंवा खंड आहे. परंतु, याचें स्वरूप थोडें निराळें आहे. एक तर याला ‘पुराण’ अशी विशिष्ट संज्ञा आहे. व ती ठीक आहे. कारण पुराणाची जी प्रसिद्ध पंचलक्षणे ती यांत आढळतात. पण याशिवाय याला ‘खिलपर्व’ असें एक लांछन आहे आणि ‘खिल’ याचा अर्थ नीलकंठांनीं दिला आहे तो असाः—यच्चशास्त्रांतरस्थं शास्त्रांतरे प्रयोजनवशात्पठ्यते यथा बह्वेष्टेषु श्रीसूक्तमेषा सूक्तादि तत्खिलमुच्यते । तत्राष्टादशपर्वात्मनीतिहासे हरिवंशाख्यं खिलं विष्णुपुराणं भविष्यपुराणरूपं तत्रतत्र सूचितस्य कृष्णमहात्म्यस्य मोक्षधर्मोपयोगिनो वैराग्यस्योपबृंहणार्थं पठितम् पुराणं खिलसंज्ञितम् ।

म्हणजे वास्तविक अन्यत्र असणारा एखादा विषय प्रयोजनवशात् उसनां घेऊन अन्यत्र पठन केला असतां त्याला ‘खिल’ असें म्हणतात. आणि अष्टादशपर्वात्मक जो भारत इतिहास त्यांत ठिकाठिकाणीं वर्णिलेलें जें कृष्णचरित्र त्याला बळकटी आणण्यासाठीं हें पर्व यास जोडलें असल्यामुळें याला ‘खिल’ असें म्हटलें आहे. अर्थात्, हें मूळ भारताकरितां रचलेलें नसावें. पण सर्व भारत म्हणजे कौरवपांडवांचें कलहरूप कारस्थान ज्या सूत्रधारावर उभें राहिलें त्या सूत्रधाराचें वर्णन केवळ पराश्रयानें दावें हें त्याचें वैभवस कमीपणा आणणारें होईल, असें कवीस वाटून त्यानें त्याचें वर्णन प्राधान्यानें ज्यांत दिलें आहे

असा एक वेगळाच भाग या भारतग्रंथांत सामील केला. व हे करणें न्यायाचेंहि आहे. नाही तर 'धन्याचें नांव गण्या आणि नोकराचें नांव रुद्राजीबोवा' अशांतला न्याय व्हायचा.

याप्रकारें हरिवंशरूपानें श्रीकृष्णाचें चरित्र भारतांत सामील झालें आहे. व तसें करणें न्याय्यहि आहे. तथापि, हें सामील केलें आहे इतकें मात्र ध्यानांत धरिलें पाहिजे. मूळचे त्यांतलें नव्हे. म्हणजे ज्या टांकानें ज्या बैठकीला बाकीचें भारत लिहिलें त्याच टांकानें व त्याच बैठकीला हा हरिवंशात्मक भाग लिहिला असावा असें वाटत नाही. निदान व्यासांनीं जो चोवीस हजार संक्षिप्त भारत ग्रंथ लिहिला त्यावेळीं तरी हा भारताचा भाग म्हणून लिहिला नसावा. शिवाय भारतांत जो पूर्वसंग्रहांत जमा धरला आहे त्याची श्लोक-संख्या बारा हजार दिली असून आज जो उपलब्ध आहे त्याची संख्या सोळा हजार आहे व ती तशी असणें आजचे वस्तुस्थितीस अनुरूप आहे. कारण आजचें भारत म्हणजे एक लक्षात्मक आहे. त्यापेकीं पहिले अठरा पर्वांत चौन्यायशीं हजारांहून काहींसे अधिक श्लोक आहेत. तेव्हां लाखाळा कमी पडणारी सुमारे सोळा हजार संख्या, तितका सांप्रत ग्रंथ असणेंच भाग आहे. परंतु ही स्थिति मूळची खास नसावी. सोळा हजार संख्या तर नव्हती हें भारतांतील बारा हजाराचे उल्लेखावरून स्पष्टच आहे. पण भारतांत देखील ह्या हरिवंशाचा समावेश मागून केला असावा. व्यासांचे वेळचा असता तर मग महाभारत लिहूनहि समाधान होईना, तेव्हां नारदोपदेशावरून त्यांनीं भागवत ग्रंथरूपानें श्रीकृष्णचरित्र गाडलें ही आख्यायिका खोटी ठरते. कारण हरिवंश हा जर भारताचा भाग त्यांनीं लिहिलेलाच होता तर यांत कृष्णचरित्र पुष्कळच आहे. मग पुनरपि भागवताचें प्रयोजन काय होतें ? आतां भागवतांत तेंच चरित्र भक्तिप्राधान्यानें व अधिक विस्तारानें सांगितलें आहे, ही गोष्ट वेगळी. तथापि, जें थोडें हरिवंशांत त्यांनीं गाडलें होतें तेवढ्यानें त्यांची तळमळ मोडणें जरूर होतें.

दुसरी गोष्टः—त्याला 'ग्विल' ही संज्ञा दिली त्याचे उदाहरणांत नीलकंठानेंच म्हटलें आहे कीं, "तथाऽध्वर्युवेदविहितोऽपि सोमयागो वेदांतरविहिताभ्यां स्तोत्र-शस्त्राभ्यां विना न पूर्यते एवं भारतपारायण-मपि हरिवंशं विना न पूर्यते इति ज्ञापनार्थं पर्वसंख्यायां श्लोकसंख्यायां चास्यांतर्भाव उक्तः । अन्यथा तत्र संख्या-तरमेवावक्ष्यदिति ।

भावार्थः—वास्तविक सोमयाग हा अध्वर्यु वेदाचा विषय आहे, तथापि, त्याची पूर्तता अन्य वेदांत असलेल्या स्तोत्र व शस्त्रांच्या (हे मंत्र आहेत) संग्रहावांचून जशी होत नाही, त्याप्रमाणें भारताचे पारायणाचीहि पूर्तता हरिवंशपठनावांचून होत नाही. हे कळविण्यासाठींच या पर्वाचा भारताचेच पर्वांत व त्यांतील श्लोकसंख्येत देखील अंतर्भाव करून टाकिला आहे. तसें नसतें तर या हरिवंशपर्वाला निराळी संख्या दिली असती. यावरून पहातां जरी भारतपूर्ताला हरिकथन अवश्य असलें तरी ज्याप्रमाणें स्तोत्र शस्त्र हीं सोमयागाला अवश्य खरी, तथापि, तीं घरचीं नसून उसनीं आणलीं आहेत, त्याप्रमाणें हरिवंश हा भाग उसना आणिला आहे. आतां त्याची योग्यता पाहून त्याला केवळ पाहुण्याप्रमाणें न वागवितां अगदीं घरांतल्याप्रमाणें वागवितात, ही गोष्ट वेगळी. पण तसें असलें तरी पाहु-

ण्याचें ' उपनांव ' काय याचा शोध केला की, खरी गोष्ट उघडकीस येते. तसाच प्रकार येथें आहे.

आमचे या म्हणण्यास या उभय ग्रंथांचें तुलनात्मक अवलोकन केल्यानें बराच पुरावा मिळेल. तो असा:—व्यासांनीं जर सद्गुणा कृष्णचरित्रात्मक भाग त्याच बैठकीला व मूल-च्याच संकल्पानें लिहिला असता तर भारतांत म्हणजे त्याच ग्रंथाचे पूर्वभागांत व हरिवंशांत म्हणजे भारताचेच उत्तर भागांत, असें आपण म्हणूं—पुनरुक्ति व परस्परविरोध न येते. कारण अष्टादशपुराणें ज्याच्या डोक्यांत मावली त्याची स्मृति कांहीं लेखीपिची नव्हे. व जो प्रत्यक्षदर्शी म्हणवितो तो एकदां एक सांगतो व एकदां एक सांगतो आणि तेहि पुनः त्याच बैठकीत व त्याच ग्रंथांत, हें म्हणणें गोड दिसत नाहीं. आणि वास्तविक प्रकार तर तसा आहे. उदाहरण:—' धुंधुचरित्र ' हें भारतांतील वनपर्व्यांत २०१ व २०४ या अध्यायांत आलें आहे. व तेथें असा शेरा आहे कीं, हे राजा, हें धुंधुमारोपाख्यान मी तुला पूर्णपणें सांगितलें आहे. असें असतां तीच गोष्ट, मात्र संक्षेपानें, हरिवंश अध्याय ११ यांत सांगितली आहे. पुनरुक्तीचेंहि असो; पुराणांत ती सर्वत्रच आहे. आणि अष्टादश पुराणांची परस्पर तुलना केली. तर एका पुराणांतील किती तरी गोष्टी किती तरी दुसऱ्या पुराणांत आहेतच. उदाहरणार्थ:—रामायणकथा, कृष्णचरित्र, मन्वंतरवर्णन, आदिर्मर्गवर्णन, सूर्य-चंद्रवंशाची वर्णनें, वास्तविक एकच कथांचे हे ग्रंथ असतील तर या पुनरुक्ति कां पाहिजे होत्या. पण त्या वादांत आम्ही पडत नाहीं. कल्पकल्पांतर कल्पनेनें त्याचें समर्थन केलें जातें हें आम्हांस माहीत आहे. अतो, पण एकाच ग्रंथांतील पूर्वोत्तर भागांत विरोध आणि तोहि वर्णनांतील रंग भरण्यांत नसून मुख्य मुद्यांच्या गोष्टीत असणें हें एक कर्तृत्वाचें खचित विघातक आहे. व याकामी भारत व हरिवंश यांत भक्कम पुरावा आहे. मात्र तो सर्व मांडण्यास अवकाश नाहीं. मासला देतां. भारतांत:—नहुषाचे पांच पुत्रांचीं नांवां:—

१ यति २ ययाति ३ संयाति ४ आयाति ५ अयति व ६ ध्रुव अशीं आहेत. तींच हरिवंशांत पाहतां १ यति २ ययाति ३ संयाति ४ आयाति ५ याति व ६ सुयाति अशीं आहेत. अर्थात् अखेरचे दोहोंत मेळ नाहीं. बरें, हेही असो. एकाला दोन भिन्न नांवां असतील. पण पुढील कोडें तर याहून बिकट आहे. भारतांत पुरुवंशवर्णन आदिवंशाचे अध्याय ९४ व ९५ यांत आहे. पैकीं ९४ चा ९५ शीं विरोध आहेच, पण तो संकोच विस्तार या सबबीवर सोडून देऊन ९५ त जी विस्तृत यादी दिली आहे, तीच प्रमाण धरून हरिवंशांतील यादी तिशीं मिळवून पाहूं.

१ यावर कोणी म्हणतील कीं, भवभूतांचे, महावीरचरित, मालुतामाधव व उत्तररामचरित्र यांत कांहीं श्लोक व वाक्ये पुनरुक्ति आहेत. पण वाक्यांची पुनरुक्ति निराळी व प्रसंगांची व कथांची पुनरुक्ति निराळी. विशेषतः तोच श्रोता असतांना,

भारत

पुरु

हरिवंश

१ जनमेजय	१ जनमेजय
२ प्रचिन्वान	२ प्रचिन्वान्
३ संयाति	३ प्रवीर
४ अहंयाति	४ मनस्यु
५ सार्वभौम	५ अभयद
६ जयत्सेन	६ सुधन्वा
७ अवाचीन	७ बहुगव
८ अरिह	८ शम्याति
९ महाभौम	९ रहस्याति
१० अयुतनायी	१० रौद्राश्व
११ अक्रोधन	११ ऋचेयुप्रभृति १०
१२ देवातिथि	१२ मतिनार
१३ अरिह	१३ तंसु
१४ ऋक्ष	१४ सुरोध
१५ मतिनार	१५ दुष्यंत
१६ तंसु	
१७ इलि	
१८ दुष्यंत	

येथेहि संकोच विस्ताराची सचन आणली तरी दिलेले नांवांत तरी मेळ असावा तोहि

नाहीं. कोणी म्हणतात पुत्र म्हणजे वंशज, एवढ्यावर हे जुळवावे. आमची तयारी आहे. तथापि, हे सर्वजुळत नाही. याचप्रमाणे पुराण पुराणांतरांतील वंशावळींतहि मेळ बसत नाही. उदाहरणार्थः—सूर्यवंशवर्णनांत वेवस्वतमनू यावरून पहातां श्रीरामचंद्राची पिढी खुद्द रामायणांत ३२ वी, ब्रह्मपुराणांत ५८ वी, विष्णुपुराणांत ६४ वी, हरिवंशांत ६० वी, अग्निपुराणांत ५१ वी, शिवपुराणांत ५० वी, श्रीमद्भागवतांत ६३ वी, बृहद्धर्मपुराणांत ३६ वी; याचप्रमाणे चंद्रवंशवर्णनांत युधिष्ठिर राजाचा क्रमांक चंद्रपुत्र बुधापासून भारतांत २८ वा, हरिवंशांत ३४, विष्णुपुराणांत ४७, श्रीमद्भागवत ४६, अग्निपुराणांत ३६, ब्रह्मपुराणांत ३५, याप्रमाणे येतो. या प्रकारास काय म्हणावे ? एकाच गृहस्थाने इतकीं भिन्न विधाने करण्याचे कारण काय ? हें समजणे कठीण आहे.

आम्हांस तर असे वाटते की, आजचीं अठरा पुराणे व्यासांनीं लिहिलेलीं नव्हत. मात्र त्या पुराणांना मूळभूत जो मजकूर तो व्यासांनीं आपले शिष्यांस सांगितला असावा. फार तर तो लिहून काहीं ग्रंथ तयार केला असावा व पुढे त्यांच्या शिष्यांनीं प्रशिष्यांनीं भिन्न पुराणे बांधिलीं असावीं. तींहि आज उपलब्ध आहेत, त्यापेक्षां काहीं तरी अल्परूपांत असावीं. कारण, पुढे शैव वैष्णवादि सांप्रदायांचे अभिमान बळावल्यावरहि पुराणांतून काहीं मजकूर सामील केला असावा, असें म्हणणे प्राप्त आहे. तेव्हां व्यासांनीं या पुराणांना आश्रयभूत मूळ मजकूर जीत आहे असा एक ग्रंथ “पुराणसंहिता” म्हणजे ज्यांत जुनीं सर्व पुराणे एकत्र गाडलीं आहेत असा एक पेंढ तयार करून दिला व त्यांचे प्रबुद्ध शिष्यांनीं कदाचित् गुरूंची मनीषा जाणून हे अष्टादश प्रकार केले असें वाटते व या तर्काला विष्णुपुराणांतील पुढील श्लोकांवरून बरीच बळकटी येते. विष्णुपुराणांत म्हटलें आहेः—

“आख्यानैश्चाप्युपाख्यानेर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । पुराणसंहितांचक्रे पुराणार्थविशारदः । प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत् सूतो वै रोमहर्षणः । पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो महामुनिः । सुमतिश्चाग्निवेश्यश्च मित्रयुः शांशपायनः अकृतव्रणोऽथ सावर्णिः षट्शिष्यास्तस्यचाभवन् । काश्यपः संहिताकर्ता सावर्णिः शांशपायनः । रोमहर्षणिकाश्चान्यास्तिसृणां मूलसंहिताः । चतुष्टयेनाप्येतेन संचितानामिदं मुने । आद्यं सर्वपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते । अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥”

यावरून पहातां श्रीव्यासांनीं असले प्रख्यात रोमहर्षण शिष्याला ही मूळ पुराणसंहिता सांगितली व त्याजपासून काश्यप, सावर्णि, शांशपायन यांनीं एकएक पृथक् संहिता केली. बाकीच्या रोमहर्षणाने स्वतः विभागून केल्या. व या चौघांच्याहि प्रकृतीचा समुच्चय होऊन हें ब्राह्म पुराण निर्माण झालें. हें सर्व पुराणांचें आद्य आहे. आणि पुराणज्ञ एकूण पुराणे अठरा असें झणतात.

पुराणसमुच्चयनामक ग्रंथांतील एका उताऱ्यांत हा प्रकार थोडासा भेदांनें लिहिला आहे. तो असा—

त्रय्यारुणिककाश्यपसावर्ण्याकृतव्रणवैशंपायनहारीतेभ्यः षड्भ्यः षट् पुराणानि । रोमहर्षणाच्चत्वारि । व्यासात्सप्त । एवं सप्तदश पुराणानि व्यासाश्रमेऽ

धीत्य भागवतं शुको वदिष्यतीति व्यासाज्ञस्य उग्रश्रवा अपि शुक्रमुखात् शुभाश्व ।

यांत—ब्रह्मारुणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतव्रण, वैशंपायन व हारीत या सहा पासून महा, रोमहर्षणापासून चार व स्वतः व्यासांपासून सात याप्रमाणे सतरा पुराणे ऐकून म्हा-
ल्यावर आतां अठरावे पुराण, श्रीमद्भागवत, हें शुकापासून ऐक, अशी व्यासाज्ञा म्हाल्यामुळे
ते अठरावे, रोमहर्षण पुत्र जो उग्रश्रवा त्याने शुकापासून ऐकले, असें झटले आहे. याशिवाय
पद्मपुराणांत या रोमहर्षणाची एक कवली आहे. ती अशी:

वेदव्यासान्मया पुत्र पुराणान्याखिलानिच ।

तवाग्यातानिप्राप्तानि मुनिभ्यो वरविस्तरात् ।

यांत ' वरविस्तरात् ' हे शब्द लक्ष्यांत ठेवण्याजोगे आहेत. त्यांवरून व्यासांचें मूळ
त्यांचे शिष्यांनीं फेलावून सांगितलें असे स्पष्ट आहे. व त्यानंतरहि वेळोवेळीं विद्वानांनीं त्यां-
वर फिरून हात दिला आहे, व हेंच मत समजस आहे. एरव्ही भिन्न भिन्न पुराणांत इतकी
विसंगति व पुनरुक्ति असणें शक्य नाही. आतां याचें उत्तर एके ठिकाणीं असें लिहिले आहे कीं,

क्वचित् क्वचित् पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते ।

कल्पभेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सद्भिरिष्यते ।

कोठें कोठें पुराणांत जेथें विरोध दिसेल तेथें कल्पभेद समजून त्याचा परिहार सम-
जावा. व या मताला पुष्टि आणण्यास कित्येक पुराणांत भिन्न भिन्न कल्पांचा उल्लेख दिसतो.

कर्मपुराण हें ' लक्ष्मीकल्पांतील ' चरित्रास धरून आहे. मत्स्यपुराण हें सत्यक-
ल्पाला धरून आहे. गरुडपुराण, तार्क्ष्यकल्पास; ब्रह्मांडपुराण, श्वेतकल्पास;
लिंगपुराण, ईशानकल्पास; वराहपुराण, मानवकल्पास; स्कंदपुराण, तत्पुरुषकल्पास;
वामनपुराण, कूर्मकल्पास; वायुपुराण, श्वेतकल्पास; भागवत, सारस्वतकल्पास; नारद-
पुराण, वृद्धकल्पास; व अग्निपुराण, ईशानकल्पास:—धरून आहे. आणि व्यासांना ही जी मा-
हिती मिळाली तिचे गर्भांत हा प्रकार असावा असें हिं क्षणें भाग येतें. पण "धाता यथा पूर्वम-
कल्पयत् " असा जर निर्णय आहे, तर कल्पभेदानें तरी इतका फरक कां व्हावा हें सांगणें
कठीण आहे. त्यापेक्षां शिष्यप्रशिष्यांनीं आपले स्मृतीप्रमाणें हीं भिन्न पुराणें लिहिल्यामुळे
आज दिसून येणारी विरोध व पुनरुक्ति उद्भवलीं असावीं, हें क्षणें आह्मांस बरे वाटतें.

पुराणकर्त्यांचा याप्रकारें जरी निर्णय मानिला तरी पुराणांचे पूर्वापर काळाबद्दल
निर्णय करणें फार कठीण पडत आहे. कारण अठरापुराणांपैकीं बारा पुराणांत एकूण अष्टा-
दश पुराणांचीं नांवें, व सहांत तर त्यांची ग्रंथसंख्याहि दिली आहे. तेव्हां अठरापैकीं बा-
रांनीं एकमेकांच्या सटीच्या युगच्या खालेल्या दिसतात. तेव्हां यांत आतां वडील धाकुटपण
तरी कसें ठरवावें?—फार कठीण आहे. प्रसिद्ध विद्वान् कै. का. त्रि. तेलंग यांनीं " पूर्वचे
पवित्र ग्रंथ " या मालेंत जे भगवद्गीता, अनुगीता व सनत्सुजातीय यांचें भाषांतर करून दिलें
आहे, त्यांत तिन्ही ग्रंथांपूर्वीं कालनिर्णयार्थ पुष्कळ पुष्कळ मदपट करून अखेर असें झटले
आहे कीं, एकमतानें ' सिद्ध ' क्षणतां येईल अशी एकहि गोष्ट ठरवितां येत नाही. आणि
हेंच कपाळ या कालनिर्णयाचे बहुतेक वादांचें आहे. भारतकालाबद्दल तर तर्कवितर्क सारे.

जुनें मत द्वापारांतीं व कलीचे आरंभीं ह्यणजे पांच हजार वर्षांपूर्वी, असें आहे. पण तें अली-कडे पुष्कळांस मान्य नाही. असा घोटाळा आहे. ह्यणून आढी या वादांत येथें तरी पडत नाही. पुनरुक्तीची कल्पना यावी ह्यणून अठराहि पुराणांतील मुख्य मुख्य विषय खाली दिले आहेत.

१ ब्रह्मपुराण—हें सूत व शौनक यांचे संवादरूपानें सांगितलें आहे. याचे पूर्व व उत्तर असे दोन विभाग आहेत. पैकीं पूर्वार्थांत सृष्ट्युत्पत्ति, देवासुरजन्मकथन व चंद्र-सूर्य-वंशवर्णन आहे. सूर्यवंशवर्णन प्रसंगीं श्रीरामचंद्राचें चरित्र दिलें आहे. तें बरेच आहे. त्याचप्रमाणें चंद्रवंशवर्णनप्रसंगीं श्रीकृष्णाचें चरित्र वर्णिलें आहे. प्रियव्रत, उत्तान-पाद, वेन, पृथु, पुरूरवा प्रभृति राजन्य वर्गाचाहि परिचय येथें होतो. याशिवाय दक्षप्र-जापतीचा जन्मवृत्तांत, पार्वतीचा जन्म व विवाह, हेही यांत आहेत. उत्तरार्थांत, पुरुषो-त्तम तीर्थाचें सविस्तर वर्णन, श्रीकृष्णाचे गुणानुवाद, व धार्मिक व दार्शनिक तत्वांची आ-लोचना हे विषय आहेत. पुरुषोत्तम तीर्थवर्णनाचे ओघांत ओडिया जगन्नाथ या देवाचें पुरा-तन मंदिराचें वर्णन व त्या मंदिराचें सूर्य, शिव व जगन्नाथ यांचे उद्देशानें उत्सर्जनहि दिलें आहे. आतां या उत्तरखंडांत जें श्रीकृष्ण चरित्र दिलें आहे तें विष्णुपुराणांतर्गत श्रीकृष्ण-चरित्राशीं फारच मिळतें आहे. या पुराणाच्या अखेरचे अंशांत योगाची माहिती दिली असून युगधर्म, तीर्थप्रसंग, गंगेची उत्पत्ति, वर्णाश्रमधर्म, मृत्यु व पितृश्राद्धासंबंधें विवे-चनहि दिलें आहे.

२ पद्मपुराण—हें स्कंदपुराणाचे खालोखाल विस्तृत आहे. याचे पांच खंड आहेत ते १ सृष्टिखंड, २ भूमिखंड, ३ स्वर्गखंड, ४ पातालखंड, ५ उत्तरखंड. सृष्टिखंडांत, भीष्माचे प्रश्नावर पुलस्त्यऋषींनीं केलेली धर्मतत्वाची व्याख्या आहे. पुष्करतीर्थमाहात्म्य, ब्रह्मयज्ञ, वे दपाठविधि, दानतत्व, विविधव्रतकथा, पार्वतीचा विवाह, गोमाहात्म्य, ताडकेचें उपाख्यान, कालकेय-प्रभृति दैत्यवध, ग्रहगणांची पूजापद्धति, हे मुख्यतः विषय आहेत २ भूमिखंडांत—पृथ्वीवर्णन, पृथु, नहुष, ययाति प्रभृति राजांचीं उपाख्याने; शिवशर्मा, सुव्रत, च्यवन इत्यादिकांचे वृत्तांत, पितृमातृ-पूजा, धर्माची समालोचना, व हुण्डप्रभृति दैत्यांचा वध. एवंच या खंडांत इतिहास व भूगोल या दोहोंचा समावेश असून हा खण्ड सूत-शौनकाचे संवादरूपानें आहे. या खंडाचे एकशेंसत्तावीस अध्याय आहेत. या पुढील (३) स्वर्गखण्ड. याचे ४९ अध्याय असून शौनकाचे प्रश्नावर रोमहर्षणसूतानें स्वर्गाचें वर्णन दिलें आहे. यांत प्रथम सृष्टितत्व देऊन पुढें तीर्थमाहात्म्य, धर्मप्रभाव, वर्णाश्रमधर्म, योगधर्म व व्रतवैकल्ये इत्यादि वर्णिली आहेत. या खंडाचे तिसरे अध्यायांत भारतवर्षाची लांबी रुंदी, त्यांतील नद-नद्या, पर्वत व रहिवासी लोक यांचें वर्णन आहे. चतुर्थोऽध्यायांत समग्र भूमण्डलाचें संक्षिप्त वर्णन आहे. यांतच दिलीप, पृथु, युधिष्ठिरप्रभृति (२) राजांचें वर्णन आहे. शिवाय, निःसंतानत्व कां येतें, त्याचा परिहार कसा करावा, हें सांगण्यासाठीं श्रीधर राजाचें उपाख्यान, लक्ष्मीव्रत प्रसंगानें भद्रश्रवा राजाचें उपाख्यान, दीननाथ राजाचा नरमेघ, श्रीकृष्णाचे जन्मऋषीप्रसंगानें चित्रसेन राजाचें उपाख्यान इ. इ. (४) पातालखंडाचे ७२ अध्याय आहेत. यांत सूतानें

१ हा संक्षेप 'दुर्गादास लाहिडी' यांचे बंगाली ग्रंथावरून घेतला आहे. याहून विस्तार इष्ट असेल त्यांनीं ज्याकाप्रसादकृत 'भद्रादक्षपुराणदर्पण' किंवा रा. काळे यांचे 'पुराणनिरीक्षण' पहावें.

ऋषिगणां रामचंद्राचें वर्णन सांगितलें आहे. रामाचा राज्याभिषेक व अश्वमेध येथूनच या खंडाचा प्रारंभ. यांतच अनेक तीर्थांचें व श्रीकृष्णाचें वर्णन आहे. श्रीरामचंद्र भरद्वाजाश्रमांत आतिथ्य घेऊन पुढें अयोध्येस जातात व तेथें कौसल्येचें मासिकश्राद्ध करितात. एथें हा खंड संपतो. ह्यांतील वर्णन शेषनामक नागानें केलें आहे. (५) उत्तरखंड—यांत शिवपार्वतीसंवादरूपांत अनेक धर्मतत्त्वांचें विवरण. सगराचें उपाख्यान, देवशर्म्याचें उपाख्यान, जालंधराचें आख्यान. नानातीर्थमाहात्म्य, श्रीभागवतमाहात्म्य, गीतामाहात्म्य, भक्तिमाहात्म्य, विष्णुसहस्रनाम, श्रीरामशतनाम, त्रिसंह—मत्स्यादि अवतारवर्णन इ. इ. विषय आहेत.

३ विष्णुपुराणः—अठराही महापुराणांत हें पुराण सर्वशिष्टमंत व विरोधशून्य आहे. याचे महा अंश (भाग) आहेत. पगशर व भैरव यांच्या प्रश्नोत्तररूपांत यांत धर्मतत्त्वांचा उहापोह आहे. प्रथमांशांत—सृष्टिवर्णन, ध्रुवाख्यान, वेन व पृथु यांचें आख्यान, प्रचेता व कंडु (महर्षि) यांचें चरित्र, प्रल्हाद चरित्र, व ईश्वरविभूतिराजाचें वर्णन आहे. दुसऱ्या अंशांत, प्रियव्रत राजाचे पुत्र व भारतवंशीय राजांचें वर्णन आहे. जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, सप्तपाताल, भूयादि ग्रह, सप्तलोकस्थान, जडभरतांचें उपाख्यान, ऋभुनिद्रासंवाद, हे विषय आहेत. तिसऱ्यांत—मन्वंतरवर्णन, वेदव्यासमाहात्म्य, चावर्क बौद्धधर्माची उत्पत्ति, शतधन्वाचरित्र, ३० आहे. चवथ्यांत—वंशविस्तारकथन, ब्रह्मा व दक्षप्रजापतीची उत्पत्ति, पुरूरवा व इक्ष्वाकूचा जन्म, ककुत्स्थवंश, कुशव्ज्रवंश, चंद्रवंश, पुरूरवा व जन्हू धन्वंतरी, क्षत्रवृद्ध नहुष, यदु, तृवमु, द्रुह्य, व यांचे वंश, अनूचा वंश व जनमेजयाचा वंश मांगुन भविष्यमाण राजांचे वर्णनांत परीक्षिती, इक्ष्वाकू, बृहद्रथ व मेद यांचे भावी वंशांचें वर्णन आहे. पाचव्यांत—वसुदेव देवकी विवाह, व श्रीकृष्णाचा जन्मापासून देहत्यागापर्यंत वृत्तांत, कलियुगासर्पी अर्जुनास व्यासांचा उपदेश व परिक्षितीचा राज्याभिषेक. हे विषय आहेत. सहाव्या अंशांत—कलिस्वरूप, कलिधर्म, प्रलयवर्णन त्रिविध दुःखनाशाचे उपाय, विराट्स्वरूप, केशि-वज्रकृत बाळ ज्ञानोपदेश व विष्णुपुराणाची फलश्रुति इ. विषय आहेत.

४ शिवपुराणः—हा महापुराणग्रंथही मोठा प्रचंड आहे. याचे लक्ष श्लोक व बारा खंड होत. असा एके ठिकाणीं उल्लेख आढळतो. महर्षि कृष्णद्वैपायनांत प्रथम सर्व पुराणें मिळून शतकोटी ग्रंथ रचला होता. परंतु पुढें मनुष्ये अल्पबुद्धि व अल्पायु पाहून त्यांतील चार लक्ष ग्रंथ मात्र त्यानें अवशेष राखिला. आणि छाटाछटीमुळें मूळच्या लक्षापैकीं आजचे शिवपुराणांत केवळ २४००० च ग्रंथ आहेत; व त्याचे ? ज्ञानसंहिता, २ विदेशर-संहिता ३ कलासंहिता ४ सनत्कुमारसंहिता ५ वायवीयसंहिता (पूर्वोत्तर भाग) व ६ धर्मसंहिता—असे ६ च खंड आहेत. या पुराणाचा प्रधान उद्देश शिवाचें तत्व व शिवाचें माहात्म्य मांगुणें हाच जरी आहे, तरी प्रसंगानें अनेक गोष्टींचा समावेश झाला आहे. नेमि-पारण्यांतलें ऋषीना सुतानेंच ह्या पुराणांतील विषय सांगितले आहेत. त्यानें ब्रह्मांडाची

१ अष्टादश पुराणांनंतर श्रीमद्भागवत लिहिलें या आख्यायिकेस विरोध येऊं पहातो. तसेंच भारतांत सर्वांहि अठरा पराणें लघुरूपानें घुसलीं. अर्थात्—भारत सर्वानंतरचें, मग तद्वत भगवद्गीतेचें माहात्म्य पद्मपुराणांत कसें यावें ?

उत्पत्ति, ऋषि वैगैरेंची सृष्टि सांगून पार्वतीची तपस्या, शिवाचा विवाह, कार्तिकेयाचा जन्म, गजाननाचें चरित्र, काशीमाहात्म्य, शिवपूजाविधि, शिवरात्रीपूजा, लिंगपूजा, इ. इ. सांगून, पुढें विविध पातकांचें फल, अन्नदान, जलदान इत्यादिकांचें फल, व प्रजापतिकृत सृष्टिरचनेचा प्रकार सांगितला आहे. पुढें पृथुचरित्र, अंग-वंगेशचरित्र, सूर्यवंश, सत्यव्रत व सगर यांचें उपाख्यान आहे. शिवसहस्रनाम व अष्टोत्तरनाम आहे. यांतील ज्ञानसंहितेचे ३१।३४ अध्यायांत गणेशाचें शिरच्छेदन व त्याशीं गजशीर्षाची योजना हे विषय आहेत. हे ब्रह्मवैवर्तीतील गणेशखंडाचे १८-२० अध्यायांशीं मिळत नाहींत.

५ लिंगपुराण—यांत शिवमाहात्म्य, लिंगपूजा, हे मुख्य विषय असून याचे पूर्व व उत्तर असे दोन भाग आहेत. पहिल्यांत—सृष्टिविवरण, लिंगाची उत्पत्ति, दक्षयज्ञ, मदनदाह, शिवविवाह, वराहचरित्र, नृसिंहचरित्र, सूर्य व सोम-वंशवर्णन, इ. आहे. उत्तरभागांत, विष्णु-माहात्म्य, शिवमाहात्म्य, स्नानदानमाहात्म्य, गायत्रीमाहात्म्य इ० विषय. यांतच अष्टविंशति अवतारकथा श्रीकृष्णजन्म व आर्यावर्तातील राजवंशांचें वर्णन आहे. या पुराणाचे मते प्रलयानंतर वन्हिमय लिंग उत्पन्न होऊन त्यापासून वेदादिग्रंथ निर्माण होतात व ब्रह्माविष्णु यांना ज्योतिर्लिंगापासूनच तेज मिळते असें आहे. या देशांत चालत असलेली शिवपूजा, लिंगपूजा ही या पुराणांत सांगितलेल्या विधिप्रमाणेंच आहे असें पुष्कळांचें म्हणणें आहे.

६ गरुडपुराण—याचे पूर्वात्तर असे दोन भाग आहेत. सृष्टिकथा, प्रजापतीची उत्पत्ति, सूर्य, विष्णु-लक्ष्मी, शिव-पादुका, गोपाल-हयग्रीव, दुर्गाप्रभृतींची पूजा-पद्धति; दीक्षाविधि, प्रायश्चित्त, तर्पण, सन्ध्या, श्राद्ध-स्नान-विधि, नानाव्रतें; रत्नोत्पत्ति, रत्न-परीक्षा; गृहधर्म, यतिधर्म, गयाकृत्य, सूर्यवंश, चंद्रवंश, जनमेजयवंश, रामायण-हरिवंश-भारतकथन; आयुर्वेदकथन सर्वरोगनिदान, विष्णु-नारायणध्यान, नृसिंहस्तव, व्याकरण-नियम, छन्द-शास्त्र, एवढेंच नव्हे तर—स्त्री वशीकरण, मशकनिवारण असल्या देखील गोष्टी यांत आहेत. पुढें, नरकवर्णन, प्रेतवर्णन, सपिण्डीकरण इ० या पुराणाचे मते अवतार एकवीस आहेत. याची ग्रंथसंख्या भागवताप्रमाणें एकुणीस हजार आहे. परंतु याच पुराणाचे प्रथमाध्यायी ही संख्या आठहजार आठशें दिली आहे. या पुराणांत अनेक तांत्रिकीमंत्र, आयुर्वेदिक ओषधिप्रकरण आहे. रत्नप्रकरणाचे संबंधानें हिमालय, मातंगपर्वत, सुराष्ट्र, पुण्ड्र, कलिंग, कोशल, वेण्यातट व सौवीर हीं आठ हिऱ्याचे खाणींचीं स्थानें दिलीं आहेत. हिमालयांतील हिरे किंचित् ढालसर, सौवीरांतील नीलकमलसदृश, सुराष्ट्रांतील ताम्रवर्ण, कलिंगांतील सोनेरी झांकीचे, मतंगदेशांतील पिवळट. हिऱ्याची परिक्षा क्षारांचे साह्यानें करावी. पृथ्वीतील सर्व रत्ने व लोहादि धातु हिऱ्यानें ओरखाडले जातात, परंतु हिरा दुसऱ्या कशानेहि कापला जात नाही. इतर रत्नांचें मुख्य वजनदारीवर, परंतु हिऱ्याचें मोल त्याचे हलकेपणावर असें सांगितलें आहे. याच प्रकर्णीं मोल्यांचें वर्णन, त्यांची उत्पत्ति, मुख्य इत्यादि गोष्टि, सूर्यादिग्रहांचें प्रमाण, ज्योतिषसार, लग्नमान, प्रश्नगणना, व अनेक प्रकारची नूति, चाणक्य-नीति व विष्णुशर्मांचे हितोपदेशांतील बरेच श्लोक या भागांतून उतरलेले आढळतात. राजनीतीहि फार उंची प्रकारची दिली आहे, असे यांत अनेक उपयुक्त विषय आहेत.

७ नारदपुराण—याचे चार पाद आहेत. पहिल्यांत मोक्षधर्म, मोक्षोपाय, दीक्षाग्रहण,

विष्णु-शिव-शक्ति यांची वर्णनें, व अनेक स्तोत्रे मंत्र दिले आहेत. दुसऱ्यांत—गाणपत्य, सौर, वैष्णव शैवप्रभृति संप्रदायाचे धर्म. तिसऱ्यांत—नारदसत्कुमारांचे संवादमिषानें पुराणकथावर्णन, दानधर्ममीमांसा व व्रतवर्णनें आहेत. चवथ्यांत—काशी, पुरुषोत्तम, प्रयाग, हरिद्वार, कामाक्षी इ० अनेक पवित्र स्थळांचें वर्णन व वसिष्ठ, मांधाता, गौतम व मोहिनी यांचें वर्णन आहे, तथापि विष्णूचें गुणकीर्तन हा या पुराणाचा मुख्य कटाक्ष असल्यामुळे अनेक विषयांचे कथानकांचे साहाय्येनें श्रीहरीची उपासना कशी सिद्ध करावी हें यांत सांगितलें आहे. सांप्रत नारदीय व बृहन्नारदीय असे दोन ग्रंथ आढळतात. तथापि दोहोंचें लक्ष्य एकच आहे.

८ श्रीमद्भागवत—याचे द्वादश स्कंध आहेत. अनेक पुराणें व महाभारत गाऊनहि जेव्हां व्यासांस शांति येईना, तेव्हां श्रीहरीचे गुणकीर्तनावानुन शांति प्राप्त होणें नाहीं, असे अनुभवी नारदांनीं व्यासांस सांगितल्यावरून भक्तिरमपरिप्लुत हें काव्यरूप पुराण व्यासांनीं निर्माण केले अशी अम्यायिका आहे. (हें पुराण प्रचारांत असल्यानें याचा सारांश देऊन नागा आडवीत नाहीं).

९ अग्निपुराण—हें पुराण सूतशौनकसंवादात्मक असून यांतील विषय प्रथम अग्नीनें वसिष्ठामें सांगितले व व्यासांस वसिष्ठांनीं सांगितले अशी अख्यायिका आहे. इतर पुराणांप्रमाणेंच यांतहि मत्स्य, कूर्म, वराहादि अवतारवर्णनें; रामायण, महाभारत, हरिवंशप्रभृति स्थूल आख्यायिका; नानाविध पुजा व व्रतपद्धति, तीर्थमाहात्म्य व मंत्रमाहात्म्य दिलें असून विशिष्ट विषय म्हणून युद्धविद्या, धनुर्विद्या, साहित्यविद्या, पशुचिकित्सा, व्याकरण, छंदःशास्त्र, राजधर्म, रत्नवर्णन इ. दिले आहेत. यांतील कांहीं भाग गद्यरूपानें दिले आहेत. यांत तंत्रोक्त अनेक बीजमंत्र दिले आहेत. युद्धांतील अस्त्रनिर्माणपद्धति, युद्धपद्धति, यांत दिली असून नगर, ग्राम, दुर्गादि निर्माणकार्मी शिल्पशास्त्राची माहिती आहे. सांप्रत ज्या दशावतारांच्या मूर्ति आपण मानितों त्याला अनुसरूनच या पुराणांतील दशावतारवर्णन आहे. यांत अनेक देव-देवींच्या मूर्तिचीं लक्षणें व संस्था सांगितल्या आहेत. यांत शब्दकोशहि दिला आहे. त्यांतून अमरसिंहानें कांहीं अंश घेतला असावा, असा पुष्कळांचा तर्क आहे.

१० स्कंदपुराणः—हें सर्वांत मोठें आहे. याचे सहा खण्ड आहेत. १ काशीखण्ड २ उत्कलखंड ३ प्रभासखंड ४ महेश्वरखंड ५ वैष्णवखंड व ६ ब्रह्मखंड. हे सहा खण्ड म्हणजे सहा स्वतंत्र ग्रंथ शोभतील; व हे भिन्न भिन्न काळीं मिश्र व्यक्तींनीं रचिले असवे असे अनुमान होतें. यांतील (१) काशीखंडांत—काशीसंबंधी तीर्थांचें वर्णन फारच बारकाईनें दिलें आहे. याच वर्णनाचे ओघानें गंगामाहात्म्य, गंगासहस्रनाम, सदाचार, स्त्री-वर्णन इत्यादि विषय दिले आहेत. दिवोदास राजाचें प्रतापवर्णन, पतिव्रतेचें आख्यान, शिव-शर्म्याला मोक्षप्राप्ती इत्यादि विषय मोठे गमतीचे आहेत २ उत्कलखंडांत श्री जगन्नाथाचें माहात्म्य, व पूजापद्धति, उत्कलदेशाचें वर्णन, पुरी (जगन्नाथ)—स्थापन, पुरुषोत्तमसेवाचें पारमाण, पुण्डरीक व अंबरीष यांचें जगन्नाथदर्शन, इंद्रद्युम्नराजाचें यज्ञानुष्ठान व स्वप्नांत भगवद्दर्शन, नंतर राजानें केलेला मूर्ति निर्माण करण्याचा उद्योग, काष्ठमय मूर्तिचे ठायीं जगन्नाथदेवीचा आंबिर्भाव, इंद्रद्युम्नास वरप्रदान, स्नानयात्रा, रथयात्रा, इत्यादि जगन्नाथासंबंधी अनेक गोष्टी, या खंडांत आहेत. ३ प्रभासखंडांत—प्रभासतीर्थवर्णन—४ महेश्वरखंडांत

शिवमाहात्म्य, दक्षयज्ञ, लिंगपूजा, इंद्रद्युम्न व दमनक यांची उपाख्यानें व विशेषतः हरगौरी-लीला हीं असून वासुदेवमहिमा व पांडवांची उपाख्यानेंही यांतच आहेत. ५ वैष्णवखंडांत प्रधानतः विष्णुमाहात्म्य असून तदनपंगानें मार्कंडेय, अंबरीष, इंद्रद्युम्न, जैमिनी, नीलकंठ, नर्मिहप्रभृति अनेक उपाख्यानें, तीर्थमाहात्म्य, व्रतमाहात्म्य इ० फळ, फूल, तुलसीदल, नैवेद्य इत्यादिकांचे अर्पणानें प्राप्त होणारे फळांचें यांतच विशेष वर्णन आहे. ६ ब्रह्मखंडांत सेतुबंधरामेश्वरादि तीर्थवर्णन, श्रीरामचरित्र, विष्णुपूजामाहात्म्य, शालग्रामनिरूपण, उग्रामहेश्वर व्रत व नानाविध दानधर्म-व्रतें आहेत. स्कंदपुराणाची ही मौज आहे की. त्यांत एकीकडे शिवमाहात्म्य व दुसरीकडे विष्णुमाहात्म्य. एकीकडे विश्वेश्वर—अन्नपूर्णा माहात्म्य तर दुसरीकडे जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा यांचें माहात्म्य. यांचेंच एक 'अवंती—खण्ड' म्हणून ही एक खण्ड असून त्यांत तर तीर्थांची गर्दी आहे असें कोणी सांगतात.

११ भविष्यपुराण—याची पांच पर्वे आहेत. प्रथम पर्वा—मृष्टिप्रक्रिया, निधि माहात्म्य, शिव-विष्णु—सूर्य पूजावर्णन. दुसऱ्या, तिसऱ्या व चवथ्यांत शिव, विष्णु व सूर्य यांचेंच माहात्म्य अधिक विस्तरानें सांगितलें आहे. पांचव्यांत—स्वर्गवर्णन आहे. या पुराणांत भिन्न भिन्न धर्मांची एकवाक्यता करण्याचा प्रयत्न दिसतो असें कित्येक समजतात. तथापि मुख्यतः ब्रह्मवर्णनाकडेच मुख्य कटाक्ष आहे. या पुराणांत शाकद्वीपवासी सूर्योपासक 'मग' जातीचा उल्लेख पाहून बुलसनसाहेब तर्क करितात की, इराण (पारस्य) देशांतील अग्न्युपासक लोकांचा यांत 'निर्देश' असावा. असो. इतर सर्व पुराणांप्रमाणेंच यांतहि प्राचीन राजमंडळ व विशेषतः चंद्र—सूर्यवंशीय राजे यांचें वर्णन आहेच. परंतु, मौजेची गोष्ट ही की कांहीं प्रतीत मंगल बादशाहा अकबर, कलकत्ता शहर व तेथील सुप्रसिद्ध ब्राह्मो केशव चंद्रसेन यांचाहि उल्लेख आढळतो ! हें पाहून ह्यांतील बरेच भाग प्रसिप्त असावे असें म्हणणें भाग येतें.

१२ ब्रह्मवैवर्तपुराणः—याचे ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखंड, गणेशखंड, श्रीकृष्ण-जन्मखंड असे चार खण्ड आहेत. हें पुराण नैमिषारण्यांत शौनकादि ऋषींस पौराणिक सौतीनेच सांगितलें आहे. यांत श्रीकृष्ण राधिकेचा लीलाप्रसंग विशेष खुलवून लिहिला आहे. याशिवाय इतर कोणत्याहि पुराणांत हा विषय असा रंगविला नाही. याच पुराणांतील ब्रह्मखंडांत मृष्टि—निरूपण प्रसंगी श्रीकृष्णाचे शरीरापासून नारायणादि देवांचा आविर्भाव, रासमंडळाचे ठायी राधेची उत्पत्ति, राधा—कृष्णांचे देहापासून गाई, गोप, गोपी इत्यादिकांची उत्पत्ति व त्यापुढें चराचर विश्वाची उत्पत्ति वर्णिली आहे. प्रकृतिखंडांत मृष्टिकार्य प्रसंगांत दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री या पंच—प्रकृतिभूत देवतांचें माहात्म्य वर्णिलें आहे. प्रसंगवशात् सावित्री, सत्यवान्, सुरभि, स्वाहा व स्वधा यांची उपाख्यानें, देवीमाहात्म्य, सूर्यवंशवर्णन, गंगेचें उपाख्यान, रामायणी कथा, दुर्वासाचा इंद्रास शाप व लक्ष्मीपूजाविधि हे विषय आहेत. गणेशखंडांत—प्रधानतः गणेशमाहात्म्य •देऊन प्रसंगानें जमदग्नि, कार्तवीर्य, परशुराम इत्यादिकांच्या कथा दिल्या आहेत. श्रीकृष्णजन्मखंडांत—कृष्णलीला पाह्हाळानें सांगितली असून त्यांतच व्रजलीला, मथुरेतील वर्तन, राधा-कृष्णांचें पुनर्मिलन, गोकुलवासी जनांचें गोलोकगमन हे विषय आहेत. अवशिष्ट ब्रह्मवै-

वर्तत महापुराण व उपपुराण यांचीं लक्षणें, सर्व महापुराणांची श्लोक संख्या, व सर्वहि महापुराणें व उपपुराणें यांचीं नांवें दिलीं आहेत; व ह्या गोष्टींत श्रीमद्भागवताशीं बहूशीं मेळ पडतो. याचे अनेक उपांत्य अध्यायांत ब्रह्मवैवर्तातील एकंदर विषयांचा संकलित नाम निर्देश आहे. ब्रह्मवैवर्ताने मनें महापुराणांचें लक्षण दशविध (१०) म्हणजे:—१ सृष्टि, २ स्थिति, ३ प्रलय, ४ पावन, ५ कर्म, ६ वासनावर्णन, ७ चौदा मनेंचें नामवंशादि कीर्तन, ८ मोक्षनिरूपण, ९ श्रीहरिगुणकीर्तन १० इतर पृथक् देवतांचीं वर्णनें—असें आहे. तथापि सर्ग, प्रतिमर्ग, वंश, मन्वंतरं व चंद्रसूर्यवंशवर्णन, असें पंचविध लक्षणच बहुतेक पुराणोप-पुराणांत आढळून येतें.

१३ मार्कंडेयपुराणः—यांत देवीमाहात्म्य, चण्डीपाठ, चण्डीचे आराधनेनें सकल विपत्तींचें दूरीकरण इत्यादि गोष्टी प्रामुख्याने सांगितल्या आहेत. शिवाय हरि-श्रृंग, दत्तात्रय, द्रुपद, नहप, ययाति, पुरूरवा, उध्वाकु, रामचंद्र यांच्या कथा आहेतच. दर्शनाचें तत्व, सृष्टिरहस्य, तीर्थमाहात्म्य, ह्रीं, वर्य यांची वर्णनें व पापपुण्याचें विवरण हे विषय आहेत. तथापि देवीमाहात्म्यावरच मुख्य भर आहे. सुप्रसिद्ध सप्तशति याच पुराणांतर्गत आहे.

१४ वामनपुराणः—प्रख्यात दानशौण्ड प्रह्लादपात्र बलिराजा ह्यानें श्रीकृष्णाची निंदा केल्यामुळे त्याचा आज्ञा प्रह्लाद यानें “तुं राज्यभ्रष्ट होशील” म्हणून त्याला शाप दिला: व परमात्म्यानें वामनरूपांन त्या दानशूर वळीचे यज्ञांत जाऊन त्यापासून त्रिपादभूमि मागून त्या प्रभंगांत त्याला पाताळी वातले, ही मर्वश्रुत कथाच या पुराणाचा मुख्य विषय आहे. यावेरीन ब्रह्मदेवाचा शिरच्छेद, कपालमोचनार्थ आख्याय, दक्षयज्ञ, देवदानव युद्ध, महिषासुरवध, बलिवंशवर्णन, प्रह्लादकृत बलिशापदान, चण्ड—मुण्ड—वध, शुंभ—निशुंभ—वध, इत्यादि विषय आहेत. देवार्प नारदाचे प्रश्नास उत्तररूपांन पुलस्त्य महर्षींनीं ह्यांतील विषय सांगितले आहेत.

१५ वराहपुराणः—परमात्म्यानीं वराहरूपांन या वसुधेचा समुद्रजलांतून उद्धार कमा केला हें यांत मुख्य वर्णन आहे. शिवाय, यांत पुराणांचें लक्षण, सृष्टिप्रकरण, प्रियव्रताचें उपाख्यान, दशावतारतत्व, अनेक व्रतकथा, तीर्थमाहात्म्य, जम्बवादिद्वीपवर्णन, अनेक देश, नद्या यांची वर्णनें, देव व देवी यांचें प्रतिमा—निर्माणविधान, इत्यादि विषय असून अखेर या पुराणांतील एकंदर विषयांची यादी दिली आहे. अन्नदान, जलदान, धेनुदान इत्यादि दानांचें माहात्म्य या पुराणांत आहे. यांतील एकशें वाराच्या अध्यायांत सर्व पुराणांची नांवें व त्यांतील श्लोकसंख्या आहे. यांतील पुराणलक्षण पंचविधच आहे. यांत अवतार म्हणजे मत्स्यदि दहाच दिले आहेत. यांत बुद्धद्व्यादशीव्रत सांगितलें आहे. त्यांत बुद्धाची सुवर्ण प्रतिमा करून पुजावी असें आहे. परंतु, हा बुद्ध म्हणजे कपिलवस्तु येथें जन्मलेला आधुनिक बुद्ध अर्थातच नव्हे. यास येथें हर्षकेश, दामोदर, चक्रपाणी इत्यादि विशेषणें दिलीं असून सत्ययुगांतहि हें बुद्ध—द्व्यादशीचें व्रत चालू होतें असें लिहिलें आहे.

१६ मत्स्यपुराणः—महाप्रलयकालीं भगवंतांनीं मत्स्यरूप घेउन मत्स्य यांचे सृष्टीची बीजसामग्री कशी राखिली तें यांत मुख्यतः सांगितलें आहे. मत्स्य व मत्स्य यांचें

जे आख्यान शतपथब्राह्मणांत आढळतें तेंच पल्लवित करून या पुराणांत दिलें आहेसं वाटतें. शिवाय या पुराणांत नृसिंहमाहात्म्य, विष्णूचे दशावतार, अनन्ततृतीयादि व्रतें, व प्रयागादि तीर्थें, चंद्रवंश, सूर्यवंश, कुरुवंश, हुताशनवंश, व ययाति आणि कार्त्तिकीर्यादिकांचीं उपाख्यानें; कल्प व युग यांचें वर्णन; प्रतिमा-लक्षण, देवमण्डप-लक्षण, सावित्री-चरित्र, ग्रहवर्णन, श्मशानभयात्राफल; पार्वतीजन्म, मदनदहन, शिवविवाह, कार्तिकेयजन्म, राजधर्म व भावी राजांचें विवरण हेंही यांत आहे. यांतच पूर्वील सप्तकल्पांचें वर्णन आहे. या पुराणावरूनच ख्रिस्ताचे जुने करारांतील 'नोहा व त्याची नांव' ही कथा घेतली असली पाहिजे.

१७ कूर्म-पुराणः—हें पुराण कूर्मरूपधारी भगवंतानेंच प्रथम नारद महर्षींना सांगितलें, तेंच सूतानें शौनकादि ऋषींस कथन केलें. पूर्वकाळीं या पुराणाच्या ब्राह्मी, भागवती, सौरी व वेण्णवी अशा चार संहिता होत्या असें दिसतें. परंतु प्रस्तुत ब्रह्मसंहिता तेवढी उपलब्ध आहे व हिलाच कूर्मपुराण समजून बसणें भाग आहे. हीत सृष्ट्युत्पत्तीपासून आरंभ होऊन, वंशानुकीर्तन, दक्षयज्ञ, वामनावतार, कृष्णचरित्र, युगधर्मादिकथन, दानधर्म, तीर्थमाहात्म्य, नित्यकर्म, अशौचविचार व ज्यांत अनुक्रमें ज्ञानयोग व ब्रह्मचारिधर्म सांगितले आहेत, अशा ईश्वरगीता व व्यासगीताहि आहेत. पैकीं ईश्वरगीतेचे अकरा अध्याय असून चारशें अष्टावीस श्लोक आहेत व सांख्ययोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग इत्यादिकांचें वर्णन श्रीमद्भगवद्गीतेचे तोडीचें आहे. शिवाय या पुराणांत शिव-दुर्गा माहात्म्याचें प्राधान्य आहे. या पुराणाचे मती वायुपुराण व शिवपुराण हीं महापुराणांत गणलीं पाहिजेत. या पुराणांत देवीसहस्रनामयुक्त देवीस्तव आहे.

१८ ब्रह्माण्डपुराणः—स्कंदपुराणाप्रमाणेंच हेंही पुराण अठरा धान्याचें कडबोलें आहे. त्यांतूनहि संपूर्ण ब्रह्माण्डपुराण तर आज मितीस दुष्प्रापच वाटतें आहे. सुप्रसिद्ध अध्यात्म-रामायण याच पुराणाचे अंतर्गत आहे; परंतु, प्रस्तुत उपलब्ध झालेल्या प्रतीत हें अध्यात्म-रामायण सांपडत नाही. शिवाय मूळ या पुराणाचे-प्रक्रियापद, अनुषंगपाद, उपोद्धातपाद व उपसंहारपाद असे चार पाद होते. परंतु प्रस्तुतचे प्रतीत पाहतां प्रक्रियापद व अनुषंगपाद यांचे कांहीं भाग आढळतात. अध्यात्मरामायण हा केवळ स्वतंत्र ग्रंथ म्हणूनच भिरवतो आहे. हें पुराण दृषद्वती नदीकाठीं यज्ञक्षेत्रांत महानुभव सूतानेंच सांगितलेलें आहे. तें पुराण आपण वेदव्यासांपासून ऐकिलें. व्यासांनीं तेंच वायुपासून ऐकिलें असें सूताचें म्हणणें. असो. यांतील विषयः—सृष्टिप्रकरण, कल्पनिरूपण, युगभेद, मन्वंतरक्रम, जंभुद्वीपवर्णन, भारतवर्षवर्णन, किंपुरुषवर्ष, अनुद्वीप, केतुमालवर्ष इ० वर्णन; भरतवंश, पृथुवंश, देववंश, ऋषिवंश, अग्निवंश, व संहिताकाराचे वंश; इ० इ० यांतच अंतर्भूत असलेला अध्यात्मरामायण ग्रंथ सुप्रसिद्धच असल्यामुळें त्यांतील विषय येथें देत नाहीं.

ही अठरा पुराणांची एकमेकांत घालमेल झाली. आतां महाभारत तर अठरा पुराणें रचल्यानंतर व्यासांनीं केलें हें तर सर्वसंमत आहेना ? तथापि महाभारती कथांचा अनेक पुराणांत उल्लेख आहे.

अष्टादश पुराणानि अष्टौव्याकरणाणि च ।

ज्ञात्वा सत्यवतीसूनुश्चक्रे भारतसंहिताम् ।

भविष्यपुराण ।

श्रीमद्भागवतांत युधिष्ठिरास राज्याभिषेक यासंबंधानें एकाच अध्यायांत याचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणें अश्वत्थाम्याची दण्डकथा व कुंतीस्तव या दोन अध्यायांत संक्षेपानें भारताचा उल्लेख आहे. **देवीभागवतांतील** चार अध्यायांत भारतीय प्रसंगांचें वर्णन आहे. तेंथें भीष्म, कर्ण, युधिष्ठिर व परीक्षितीची उत्पत्ति व पाण्डवांचे वनवास समयी जयद्रथानें केलेल्या द्रौपदीहरणाचा उल्लेख आहे. **अग्निपुराणांत** तिसरे अध्यायांत एकुणसत्तर श्लोकांतच आदिपर्वापासून तो स्वर्गारोहणापर्यंत यावत् अष्टादश पर्वांचा संग्रह आहे. **शिवपुराणांत**ही महाभारताचा उल्लेख आढळतो. दुर्वासपारणा, अर्जुनाची इंद्रकील पर्वतावरील तपस्या, इंद्रसमागम, किरातअर्जुनयुद्ध, शिवकृतवरदान हे महाभारतोक्त प्रसंग शिवपुराणांत आहेत. परंतु महाभारतांतील मुख्य गोष्ट जी कुरु-पाण्डवांची वैरघटना तिचा उल्लेख मात्र कोणत्याहि पुराणांत प्रामुख्याने नाहीं. यावरून भारतांतील बरीचशीं उपाख्याने अन्य-पुराणांतून घेतलीं असावीं असें दिसते. सावित्री-सत्यवान्, नल-दमयंती, हरिश्चंद्र, शकुंतला हीं अन्य पुराणांतूनहि बहुतेक अशींच आढळतात. **ब्रह्मवैवर्तपुराणांत** कुरु पाण्डवांचे मूल वैराची हकीकत नाहीं, तथापि महाभारताचे आदिपर्वांतील जनमेजयाचा सर्पयज्ञ, जर-स्कारूचें आख्यान, हे विषय किंचित् विस्तारानें दिले आहेत. **वामनपुराणांत** चित्रांगदेचा विवाह म्हणून एक प्रसंग आहे; परंतु तो भारतांतील चित्रांगदेचे प्रसंगाशीं सदृश नाहीं. कारण महाभारतांतील चित्रांगदा ही मणिपूर राजाची कन्या असून तिचा अर्जुनाशीं विवाह आहे; वामनपुराणांतील चित्रांगदा आपणास विश्वकर्माची कन्या म्हणवीत असून तिचा सुरथाशीं विवाह आहे. एवंच नामसादृश्यापलीकडे कांहीं नाहीं. भारताचे नमुन्यावर भारत-संहिता किंवा व्याला लोकांत जैमिनीभारतच म्हणतात असा एक ग्रंथ महर्षि जैमिनींनीं लिहिलेला म्हणून प्रसिद्ध आहे. परंतु याचा एकूण विस्तार आश्रमेधिकपर्वा-एवढा असून त्यांत व्याचक्षा आधुनिक विषयांचा समावेश आहे.

इतर पुराणांप्रमाणेंच महाभारत व त्याचाच भाग म्हणविला जाणाऱ्या हरिवंशांतहि पुनरुक्ति व विसंगति आहेत. व याचें समाधान म्हणजे भारत (आजचे स्वरूपांत तरी) व हरिवंश हीं व्यासांनींच लिहिलेलीं नसावीं. भारत हें व्यासांचें नाहीं म्हणण्याची सोयच नाहीं व तें नाहीं म्हणण्याचें कारणहि नाहीं. कारण चोवीस हजार संक्षिप्त भारत व्यासकृत आहे असाच स्पष्ट उल्लेख आहे व तो कोणालाहि जाचण्याजोगा नाहीं. परंतु, हरिवंशाबद्दल तसा स्पष्ट शंका नाहीं हें एक व त्याला 'खिल' म्हटलें आहे; यावरून तें दुसरेकडून उसनें आणिलें आहे हें उघडच आहे. आतां ही उसनवारीहि आजकालची नव्हे, एवढें मात्र खास. कारण, **गरुडपुराण** व **अग्निपुराण** यांत हरिवंशाचें स्पष्ट कथन आहे. जैमिनी-अश्वमेधांतहि हरिवंशाचा उल्लेख आहे. तेव्हां याचेपूर्वीं तें असलेच पाहिजे व तें असेलहि. मात्र सोळा हजार श्लोकांचें तर तें नव्हतें हें उघडच आहे. कारण पूर्वसंग्रहांत बारा हजार संख्या सांगितली आहे. तेव्हां चार हजार ही अगदीं मागील मिळवणी आहे हें उघड आहे. व आंतील मजकूर पहातांहि तसा भास होतो. आमचे मते भविष्यपर्वांतील वामनप्रादुर्भावा-

१ जैमिनीकृत समग्र भारत व्यासांनींच बुडवून टाकिलें. मात त्यातील 'अश्वमेध' प्रकरण तेवढें शिल्लक ठेविलें, तेंच हें जैमिनीकृत भारत, असाहि समज आहे.

पुढील (अध्याय ७२) हरिहरैक्यवर्णनाचा भाग मागून जोडलेला असावा. कारण, हरि व हर यांचें ऐक्य दाखविणें हें कांहीं कृष्णचरित्र सांगणाराला प्रतिज्ञात होत नाही. दुसरी गोष्ट, कलकत्याचे मन्मथनाथ दत्तांनीं हरिवंशाचें जें इंग्रजी भाषांतर प्रसिद्ध केलें आहे त्यांत वामनावतारपर्यंतच ग्रंथ आहे. तेव्हां त्यांच्या प्रतीत पुढील ग्रंथ नसावा. बाकी हा आमचा तर्क आहे. आमचें भाषांतर पान सातशें एकेचाळीस, अध्याय व्याहत्तरावा, यावर प्रारंभीची टीप पहा. हीत वामनअवतारवर्णनाअखेर श्रीकृष्णाचे गुण कथन करणारें भारत समाप्त केलें असा शेरा आहे. तथापि सिद्धांत देण्याइतकी आमची तयारी नाही.

असो; कसेंहि अमलें तरी ' हरिवंश ' हा जोड दुसरेकडील माराच उमना आहे, तर त्यांत भेळ घालण्यालाहि फारशी खंत वाटण्याचें कारण नाही. व भारत हें अष्टादश पुराणांचें सार असल्यानें तें त्याचे वैभवाला शोभे असें भव्य म्हणजे एक लक्षात्मक बनवावयाचें असें ज्या कोणा सुमतीच्या मनांत आलें असेल त्यानें हा जो जोड दिल्या आहे तो देण्यांत शिताफी बरीच केली आहे. त्याला आनुशासनिक पर्वातून एक दोरा उगवून त्यांत गुंफून दिले आहे व अखेर अध्याय १२२ यांत तर मागल्या अष्टादशपर्वात्मक भारताच्याच मुसक्या आंवरळल्या आहेत. कारण, महाभारतश्रवणाचें पर्वशः फलकथन या अध्यायांत सांगितलें. अर्थात् कोणतेहि कृतीची मर्यादा कालिदासानें म्हटल्याप्रमाणें ' आफलोदय ' असलीच पाहिजे. तेव्हां अठराहि पर्व भारत वाचलें तरी वाचकास आपले कृतीचें फल दिसेपर्यंत पुढील वाट चाललीच पाहिजे. तेव्हां भारताचें फल या पत्त्यावर आणून दोन्ही ग्रंथाचा एक जीव दाखवून दिला आहे. व तें कर्णें हें टीकच आहे. कारण, अंगीकृत नमूचा मिर्वाह करून दाखविणें हेंच शहाणपणाचें लक्षण आहे.

आतां प्रश्न एकच राहिला कीं, हरिवंश ' जर उमना आणिला तर आणला कुठून ? याचेंहि उत्तर कठीणच आहे. कारण, कुठें संक्षेप, कुठें विस्तार मिलून कृष्णचरित्र, ब्रह्म, विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, देवीभागवत, मार्कंडेय, ब्रह्मवैवर्त व (भागवत) इतक्या ठिकाणीं सांगितलें आहे. तेव्हां या हरिवंशांत यापैकीं तें कोठून घेतलें, हें मागतां येणें कठीण. तथापि, पुढील तीन कारणांस्तव हें ' ब्रह्मपुराणांतून ' घेतलें असावें, असा आमचा तर्क आहे. एक कारण—' ब्रह्मपुराण ' हें सर्व पुराणांत पहिलें आहे असा बहुत ठिकाणीं उल्लेख आहे. व सायनाचार्यांनीं हि 'पुराण' या शब्दावर 'ब्राह्मादि' अशी व्याख्या दिली आहे. दुसरें कारण, हरिवंशांत दिलेले श्रीकृष्णचरित्रांत ब्राह्मपुराणांतील वर्णनाशीं बरेच साम्य आहे. मुख्यतः भागवत व ब्रह्मवैवर्तांत ' गोपीक्रीडन ' ज्या मासल्याचें आहे तसें नमून फारच मर्यादित आहे. तिसरें कारण, ब्रह्मपुराण व हरिवंश यांत एकंदर जवळ जवळ श्लोक ३७९-४०० तेच ते आहेत. इतकी उसनवारी जर घडवडीत दिसते आहे तर आतां संदेह कां पाहिजे. शिवाय खुद्द महाभारतांतहि ब्राह्मांतून कांहीं श्लोक जसेच्या तसेच घेत, लेले आढळतात. उदाहरणः—ब्रह्मपुराणांतील २२३, २२५ अध्याय. अनुशासन—(भारत) पर्वातील १४३, १४५, तसेच ब्राह्माचा २२६ अध्याय व अनुशासनाचे १४६ अध्यायांत श्लोकसाम्य आहे. बाकी भारताला उसनवारीचा स्पष्टच. हक्क आहे. कारण, भारत

म्हणजे अठरा पुराणें मिळूनच केले आहे. तें अमो; पण यावरून व विशेषतः जर एक नव्हे दोन नव्हे ४१५ श्लोक एकसारखे मिळतात तर उसनवारीवद्दल संदेह नाही.

आतां याच पुराव्यावरून कोणी उलट पक्ष धरील की, हरिवंशावरून ब्राह्म कां नव्हे : एक तर, हरिवंश ज्याचा अंश म्हणविणें तें भारत अठरा पुराणानंतरचें आहे. व दुमरे, हरिवंश हें ' म्विल ' म्हणजे ग्रंथांतरांतील असतां, प्रयोजनपरत्वे इकडे घेतलें आहे, असें थडथडीत विधानच आहे. तेव्हां आमचे अल्प शोधाप्रमाणें तरी हरिवंश हें प्रकरण ब्रह्मपुराणाचे आधारानें बरेचमें रचिलें आहे व त्यांतील कृष्णकथा तरी त्यांतीलच खास घेतली आहे. विष्णुपुराणांत जे कृष्णचरित्र आहे तेंहि ब्रह्मपुराणांतून घेऊन कांहींसे वाढवून लिहिलें आहे. एतावता हरिवंशाला ब्रह्मपुराणाचा आधार असावा असें आमचें मत आहे.

अमो; एतवर हरिवंशामेंघाणें आम्हांम कय दिमलें तें आम्ही यथामति लिहिलें आहे. आतां हरिवंशाचे मंघाणें कृष्णचरित्राचा उल्लेख सहजी आला आहे. पण त्यांतील कृष्णलिलेंत आधुनिकांनीं ' हयों ' करण्याजोगा कांहींहि माग नाही, हें सुदैव आहे. व आम्हांला या कार्मी तरफदारी करण्याचें मंकट नाही हें ठीक आहे. तथापि, एकतर आमचे वाचकांचे वाचनांत श्रीकृष्णचरित्र अनेक ठिकाणीं येतें, व विशेषतः आमचेच मंडळीनें श्रीमद्भागवताचें भाषांतर करून वाचकांम दिलें आहे. व त्यांतील कृष्णचरित्रावर तर आधुनिकांचा गिळा आहे. तेव्हां एका अर्थी कांहींसा अप्रस्तुतपणाचा आरोप पतकरूनहि त्याचा परामर्श घेणें आम्हांम वाचकांचे कल्याणाचें वाटतें. करितां वाचकांनीं या मर्यादातिक्रमावद्दल क्षमा करावी. व पुढील खंडनमंडन लक्षपूर्वक वाचावें, म्हणजे त्यांची खात्री होईल की, श्रीकृष्णपरमात्म्याचे विमल यशावर जे शिंतोडे उडवूं पहातात ते केवळ अनधिकारी होत. त्या कार्मी योग्य न्याय देण्याचा त्यांचा अधिकारच नाही. कारण अधिकारी लोकांचा निवाडा येणेंप्रमाणें आहे.

हरिंद्रनाथ दत्त हे ' श्रीकृष्ण ' नामक ग्रंथाचे प्रस्तावनेत म्हणतात:—

It is quite possible that in the same way as the boy God frolicked and played with his youthful companions, the boys of Bindravan, He sported and danced with the girls there. Everybody, whether young or old felt attracted by his charms which were simply irresistible and it is small wonder that the girls of Bindravan should be impelled to seek his company and take part in the songs, dances organised by him or that they should disregard the warning of their guardians and come out to join with him.

+ + + +

But, why, it may be asked were the incidents and the accessories of love-making of sensual physical love, superadded to the simple story of the sportive dances of the innocent boys and girls? The answer is obvious. Spiritual writers in other times and lands resorted to the same

१ ब्रह्मपुराण अध्याय १८ श्लोक २१-२४ हे विष्णुपुराण अध्याय (५११) यांतील श्लोक २३-२८ आणखी ८२ श्लोक पहा कांहीं श्लोक तर अक्षरशः तच आहेत.

devise. What is the wine and the love of the *Sufi* mystic but the ecstasy of spiritual longing symbolised by means of the liquor and the woman ?

+ + + +
Any one who feels shocked by the voluptuous description of the *Rasa-Lila* in the later Puranas, would do well to read through the 'Songs of Solomon' and then he will be in a position to say which is more voluptuous. The christian song or the Heathen Purana.

+ + + +
When we consider that in the eyes of the pious writers who composed these accounts, Shri Krishna or Christ was nothing less than the Divine made flesh, who is by nature immaculate and beyond the reach of sin, we are able to understand why they did not hesitate to attribute to him such conduct, as would certainly be blameworthy in an ordinary mortal, with the object, no doubt, of enforcing and adorning the spiritual verity, which it was their aim to give out to the world; and so we find saintly beings like Ramanuja and Shri Chaitanya who were the very incarnations of purity and sexual continence derived the highest spiritual joy and comfort from the Puranic account of the *Rasa-lila*, which the educated Hindu of the nineteenth century shudders at and rejects with scorn.

+ + + +
The Krishna who was the beloved of Chaitanya, was not the Krishna of Kurukshetra or of Prabhas but the Krishna as we know him in the Brindavan. This is not to be wondered at, because in his Brindaban Lila it is that we find him as the ideal master, friend, son and lover fulfilling ideally all the relations in which one being may stand towards another and thus giving full scope for all the gradations of Bhakti from श्रुत through दास्य, वात्सल्य and सख्य to माधुर्य, that sweetest of relation which exists between lover and beloved.

याचा भावार्थः—बालरूपी परमात्मा ज्याप्रमाणें वृंदावनातील संवगडी अल्पवयी मुलाशीं खेळे बागडे, तसाच अलुड पोरीशींही नाचे बागडे. त्या मुलाचा मोहकपणाच असा होता कीं, वृद्ध असो, तरुण असो, त्याचें चित्ताकर्षणच होई. मग अलुड पोरींचा ओढा त्याजकडे व्हावा व पालकांस न जुमानितांही त्यांनीं त्याचे नादीं लागावें, असें म्हणण्यांत आश्चर्यकारक तें काय ?

कोणी म्हणतील, येथपर्यंत ठीक आहे. पण पुढील लेखकांनीं या अलुड पोरखेळांत कामुकतेचा रंग भरला, हें काय शहाणपण. तर त्याचें उत्तर असें आहे कीं, सर्व देशांत सर्वकालीं सर्व लेखकांनीं जीवांची परमात्मगत अत्युत्कंठा दाखविण्यास हीच युक्ति योजिली आहे. गूढज्ञानी सुफि पंथांत स्त्री आणि मदिरा याचें वर्णन आहे. त्याचा अर्थ तरी दुसरा काय आहे ? बरें, ख्रिस्त्यांचें 'साँग ऑफ सालोमन' यांत तरी काय आहे ?

रासलीलेचा अश्लीलपणा पाहून ज्याला चीड येत असेल त्यानें हें ख्रिस्त्यांचें 'साँग ऑफ सालोमन' वाचावें, म्हणजे त्यास वाटेले कीं, आपले रासांतील इष्कन्नाजी याचे पासंगालाहि उतरणार नाही.

परंतु खरी दृष्टि अशी आहे की, ज्या भाविकांनी या गोष्टी कृष्णावर लादल्या त्यांची भावना कृष्ण हा मनुष्यरूप दिमत्या तरी स्वभावतः निष्पाप, निर्विकल्प, निरंतर परमात्मा; तेव्हा अशाचदल कांही बोलले तरी त्याला वाया कशाची ?—या गोष्टी पामरांना दूषणीय अशा होत्या आणि यामुळेच पावित्र्याचे व ब्रह्मन्यायेचे जे केवळ पुतळेच होते, असले श्रीमहाभागवतः श्रीरामानुजाचार्य व श्रीनैतन्यः हे पुराणांतील प्रभूच्या ज्या रासलीलेचा आजच्या १९।२० व्या शतकांतील पुढील शहाण्यांला सकंय तिरस्कार वाटतो, ती मोठ्या आनंदाने व मुगाने ऐकत व त्यामुळे त्यांचे अध्यात्मिक प्रेमाला भरते येई.

चैतन्याचा लाडका जो श्रीकृष्ण तो कुसुमेत्रीचा किंवा प्रभाससेत्रीचा कृष्ण नव्हे; तर वृंदावनांतील खेळाडू कृष्ण, आणि असे अमणं स्वाभाविक आहे. कारण, येथेच परमात्म्याने आपले धनीपण, मित्रपण, पुत्रत्व व बलभ्य हीं पूर्णपणे व्यक्त करून भक्तीच्या ज्या शांतापामून दाम्य, वात्मन्य, मम्य, माधुर्य इत्यादि पायऱ्या आहेत, त्या सर्वांची पूर्तता केली.

आजकालचे अंत्यनोद्वारकांमहि जे परमपूज्य व आश्रयणीय आहेत असे परमभागवत साधु एकनाथ श्रीकृष्णावताराचे अद्भुतपणाविषयी म्हणतातः—

- “ बहुत अवतारीं अवतरला देवो । परी या अवतारींचा नवलावो ।
- “ देवां न कळे अभिप्रावो । अगम्य पहा हो हरिलीला ॥ ८५ ॥
- “ उपजतांचि माये वेगळा । वाढिब्रला स्वयं स्वलीला ।
- “ बाळपर्णी मुक्तीचा सोदळा । पूतनादि सकळां निजांगें ॥ ८६ ॥
- मायेसि दाविलें विश्वरूप । गोवळां दाविलें वेकुंडद्वीप
- “ परी गोवळेपणाचें रूप । नेदीच अल्प पाळटों ॥ ८७ ॥
- “ बाळ बळियातें मारी । अचाट जगा देखवां करी ।
- “ परी बाळपणा वाहेरी । तिळभरी नव्हेची ॥ ८८ ॥
- “ ब्रह्म आणि करी चोरी । देवो आणि व्यभिचारी ।
- “ पुत्र कलत्र आणि ब्रह्मचारी । हेही परी दाखांबली ॥ ८९ ॥
- “ अधमें वाढविला धर्म । अधमें तारिलें कर्म ।
- “ अनमें नेमिला नेम । अति तनःसीम निरुंष्ट ॥ ९० ॥
- “ तेणें संगेंचि सोडिला संगु । भोगें वाढविला भोगु ।
- “ त्यागेविण केला त्यागु । अति अव्यंगु निर्दोष ॥ ९१ ॥
- “ कर्मठ व्हावया बोधू । कर्म जाड्याचे तोडिले भेदु ।
- “ भोगांनीं मोक्षवदू । दाविलें विशदू प्रकट करुनी ॥ ९२ ॥
- “ भक्ति भुक्ति मुक्ति । तिन्ही केलीं एक पंक्ति ।
- “ काय वानूं याची ख्याती । खाऊनि माती विश्वरूप दावी ॥ ९३ ॥
- “ त्याचिंया परमचरित्रा । तुज सांगेन पवित्रा ।
- “ परी निजबोधाचा खरा । या अवतारीं पुरा कवाडू केला ॥ ९४ ॥

अर्थ तच्च, एकनाथांच्या या ह्मणण्याचा झोंक पुष्पदंतांनी महिम्नांत ह्मटल्याप्रमाणेंच आहे. ते ह्मणतात:—

अतर्क्यैश्वर्यैवव्यनव सरदुःस्थोदताधियः ।

कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ।

ज्याचें सामर्थ्य केवळ अर्तनय आहे अशावद्दल अमल्या अस्थानी कल्पना काढणें म्हणजे जगताला भुरळ घालण्यासाठीं कांहीं मूर्खानीं आपली जीभ लांबवणें आहे.

अनिविज्ञांत बाईची तयारी तर याहि पलिकडील आहे. रामक्रीडेसंबंधांत ती म्हणते:—

“ In all ages love between husband and wife has been the Symbol of union between the supreme and his devotees:—Where will you find a better image of the merging of the soul in its God ?

What but an unclean mind can see aught that is impure in the child dancing as lover and beloved ? It is as though he looked forward down the ages, and saw what later would be said, and it is as though he kept the child form in the Lila, in order that he might breathe harmlessly into men's blind unclean hearts the lesson that he would fain give.

+ + + +

Let us turn from this, remembering that still the nineteenth century this story provoked only devotion not ribaldry; and it is only with the coming in of the grosser type of western thought that you have these ideas put into the Bhagvat Purana. I would to God that the Rishis had taken away the Shrimad Bhagvat from a race that is unworthy to have it; that as they have already withdrawn the greater part of the Vedas, the greater part of the ancient books, they would take away also this story of the love of Shri Krishna, until men are pure enough to read it without blasphemy and clean enough to read it without ideas of sexuality.

भावार्थ:—“ अनादिकालापासून भज्य आणि भजक यांतील ऐक्य दाखविणें म्हणजे दांपत्यप्रेमाचाच दाखला घेतला आहे. कारण जीवाचे परमात्म्याशीं एक जीव होऊन जाण्यास याहून अधिक समर्पक उपमा आणावी कोटून ? ”

दुसरी गोष्ट:—“ कृष्ण म्हणजे सात वर्षांचें तर मुळीं पोर. तें पोरीशी नाचलें बागडलें—नव्हे,—आयुक्त मायुक्त खेळलें, तरी त्यांत कांहीं निंद्य आहे, असें पाप्यांशिवाय दुसऱ्या कोणास भासणार ? तरी बरें, कीं त्या दूरदर्शी प्रभूला जणू कळून चुकलें होतें कीं, पुढील युगांतील शाहाणे आपणास नांवें ठेवतील आणि म्हणूनच कीं काय, ज्ञानहीन व पापी मनुष्यांना इष्ट उपदेश देण्यासाठीं, रासक्रीडेचे काळीं तो कुकुलावाळच राहिला—सोळवर्षा वळू झाला नाही. ”

“ पुरे पण, हा विचार नको; एवढेंच मात्र ध्यानांत ठेवावें कीं, आजच्या या एकुणिसावे शतकांत तुमच्यावर पश्चिमेकडील रजोगुणी विचारांची छाप पडण्याच्या पूर्वीपर्यंत भागवत पुराणांतील या रासलीलेचें वर्णन ऐकून या देशांत ‘कोणाहि मनुष्याचे हृदयांत कामवासना किंवा चावटपणा उभा न राहतां केवळ भक्तिभाव मात्र बळावत असे. हरि !

हरि ! ऋषि जनहो, आपण आजकालच्या असल्या या अपात्रांच्या हाती आपलें श्रीमद्भागवत लागू दिलें, यापेक्षां तें लपविलें कां नाही ? नाही तरी तुम्ही बरेचसे वेदाचे भाग, पुष्कळसे पवित्र पुराणग्रंथ लपविले आहेतच ना ! मग त्याचप्रमाणे या प्रभुकृष्णाच्या प्रेमलीला निदेषांचून व काम दृष्टीवाचून वाचण्या इतपत मनुष्ये निर्मल व पवित्र होईतों, हा भागवत ग्रंथहि आड का कांना ! दुसरे आतां काय म्हणू ?”

या वाईला या लीलांचद्वळ इतका कट घेऊन बोलण्याला कोणी जवरी केली होती, याचा विचार वाचकांनीच करावा.

पुनः कृष्णावतारांतील गोपी वस्त्रहरण व रामक्रीडा या संवधांत तीं ह्मणते.—

“ They came and worshipped and he gave them back their robes. An immoral story, with a child of six as the central figure. He is spoken of as though he were a full-grown man, insulting the modesty of women.

But there is a profound occult lesson below the story—viz. when the soul is approaching the supreme Lord at one great stage of initiation, it has to pass through a great ordeal; stripped of all external aid or covering, the soul itself must stand naked (before the Lord). And it is that nakedness of the soul as it approaches the supreme goal, that is told of here.”

“ गोपी येऊन श्रावण्याचें वेदन करितांच त्याने त्यांचीं वस्त्रे परत केलीं. हें ऐकून आजकालचे शहाणे रोमांचित होऊन कानांत बोटे घाबतात व ‘ शांतपाप ’ म्हणून ओरडून मुटतात. परंतु, त्यांना असें कळत नाही कीं हा प्रकार करणारा खेळाडु केवळ सहा वर्षांचा अर्भक होता. तरुणीची बहुमन करण्यास योग्य असा कोणी टोण्या नव्हता.

शिवाय या वस्त्रहरणाचे बाह्यांगी गोष्टीत फार गूढ सत्य भरलें आहे. तें हें कीं, जीव हा परमेश्वराशीं एकीभाव पावतांना अशा एका अवस्थेला येऊन पोचतो कीं, त्याला सर्व बाह्योपाधींचा त्याग करून केवळ नेमच बनावे लागते व तेव्हांच तो प्रभूशीं समरस होऊं शकतो. आणि हाच धडा या गोष्टीनें दाखविला आहे. या पलीकडे, यांत पांचटपणाचा हेतु मुळीच नाही.”

याहून लीलाधारी पूर्णपरब्रह्म प्रभूच्या कृतीचें समर्थन अनेक मार्गांनीं करितां येईल. परंतु विस्तार फार होतो. यावद्दल आंवरते घेतों. पण दोन गोष्टी सांगणें भाग आहे. एकतर श्रीकृष्ण किंवा गोपी यांपैकी कोणीहि जर आजकालचे लंपट जीवांचे वर्गातील असतील तर जन्मपर्यंत त्यांचे हे चाले मातेना. पण कृष्णानें मथुरा सोडल्यावर त्या गोपी इतर पुरुषांशीं मसक्त झाल्या किंवा कृष्णहि द्वारकेंत कोणाच्या गरती भुंडीत सुटला आहे, असें कोठें लिहिलें नाही. वास्तविक पाहतां एकदां जो जीव चढावला त्याला मग क्ष काय आणि व काय ? वासनापूर्तीशीं कारण. दुसरी गोष्टः—बहुधा स्त्रीस्वभाव मोठा प्रेमांतरासहिष्णु असतो. एकाच पुरुषावर दोन स्त्रियांना राजरोस वैवाहिक विधीनें प्रेम करण्यास हक्क अस. तांहि एकमेकी परस्परांस पाण्यांत पहातात. आणि तें ठीकच आहे व्यंकटाध्वरींनीं ‘ लक्ष्मी-सहस्रांत ’ म्हणलें आहे “ द्योरेकवेच्छा जनयति मिथोद्वेषमधिकम्, ” ‘ एकेच वस्तूवर दोघांचा डोळा असला म्हणजे परस्परांत द्वेष वाढतो. ’ आणि येथें तर एकाच लालावर

किती तरी उमेदवारिणी आपक होत्या. तथापि, त्यांत कधी आपसांत वैर किंवा द्वेष उत्पन्न झाल्याचें वर्णन नाही. आतां कवींनीं प्रणयेर्षेचीं वर्णनें क्वचित् दिलीं आहेत. पण तीं विनोदाचे मंदरांत जातात. द्वेष किंवा अदस्वईत येत नाहीत. बरे हेंहि अमो; त्या पोरींचे नवरे कांहीं कृष्णावर आपक नव्हते. त्यांना जर हा पोरटा आपल्या बायका आग्र करतो असें दिसून आल असतें, तर ते असल्या त्रात्य पोरच्याम चोपून काढायला कमी करते काय ? किंवा पोरटा दुसऱ्याचा. पण मत्तेच्या बायका होत्या त्यांचे खून करण्यास कमी करते काय ? कारण कौजदारी कचेरीत, कोठेहि दसरे चाळली तरी कनक आणि कांता—त्यांतू हि स्त्रियांचे जारकर्म—हाच खूनाला प्रधानहेतु दिसून येतो. पण अशांतला कांहीं प्रकार त्या गोपांनीं केल्याचें कोठे वर्णन नाही. यावरून काय समजावें ?

आणखी पुरावाः—कृष्णाशीं गट्टी करणाऱ्या इतर कितीहि झाल्या तरी राधे इतकी थेट कोणी भिडली नसेल. पण ब्रह्मवैवत पुराण जा वाचिल त्याम ही राधा म्हणजे एवढी असेल तरी कमली असें होऊन जातें. तथापि, त्याच ब्रह्मवैवर्तांत श्रीकृष्णानें याच आपल्या प्राणवल्लभेला आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश दिल्याबद्दल विशेष वर्णन आहे. आम्ही एवढेंच विचारतो कीं, आजकाल आडगळी भटकणाऱ्या एखाद्या इष्की गुलजारांनं एखाद्या छेडबटाऊ मोहनेला अशा प्रकारचा उपदेश दिल्याचें कोठे आढळांत आहे काय ? स्वामी विवेकानंदांनीं आपल्या भक्तियोगांतहि एका गोपीबद्दल अवतरण दिलें आहेः—

‘तदप्राप्ति-महादुःखविलीनाशेषपातका ।

निरुच्छासतया मुक्तिगतान्या गोपकन्यका ॥

म्हणजे, श्रीकृष्णाचे विरहाग्नीनें तिचीं सर्व पातकें भस्म होऊन जाऊन ती गोपकन्या मुक्त झाली. हें सामर्थ्य आजकालच्या कोणा बद्दलेंलें आहे काय ?

वर आह्मी दाखविलेंच आहे कीं, रामानुज, श्रीचैतन्यसारखेहि भक्त कृष्णाचे रासलीलेचे चाहते होते. स्वामी जयदेव याच्या अष्टपद्या व त्यांबद्दलची आख्यायिका सुप्रसिद्ध आहे. या अष्टपद्या म्हणजे आमचे दूषकांना केवळ नाकाला पदर लावावयाचा प्रसंग. परंतु, त्यांचे अखेर शेर पाहिले तर ‘इतिजयदेवे कृतहरिसेवे भणति परम रमणीयं ।’ याप्रमाणें, ही केवळ हरिसेवा आहे, असें शुद्ध भावानें म्हटलें आहे. आजकाल वऱ्हाडांतील सुप्रसिद्ध वरदी कवी ‘गुलाऱाय’ कात्यायनी व्रत करितात. व स्वतः मळवट भरून बांगड्या भरितात. स्वामी रामकृष्ण-परमहंसहि परमात्मा भोक्ता व आपण भोग्य अशी भावना ठेवीत व स्त्रीवेष घेत असत. मीराबाईंची गोष्ट तर सुप्रसिद्धच आहे. “विसरूं कसा मी गुरुपादुकाला” हे सुप्रसिद्ध श्लोक ज्यांचे तोंडचे, ते परमविरक्त साधु जालवणकर नारायण महाराज यांनीं देखील श्रीकृष्णाचे द्वाडपणाचें व गोपीविलासाचें अत्यंत प्रेमळपणानें वर्णन केलें आहे. पण त्या पदांचा अखेर शेरा असा आहे “म्हणे नारायण हाचि निरंजन, याचा अंत न

१ (वृंदावनांतील राधागोपीसारखी अव्यभिचारिणी भक्ति साधण्याकरितां) रामकृष्ण परमहंसांनीं किलेक दिवस स्त्रीचा वेष सुद्धां परिधान केला.

(सुलभवेदांत, पान ३५ पहा)

पार" आणि गोपीचे कृतीचें रहस्य सांगतांना ते म्हणतात:-“काम एवहि गोपीनाम्
निजधामप्रदोऽभवत् ” ॥ प्राकृत ॥ गोपी असता कामिनी । करोनी कामाची अड-
सणी । कृष्णरंगी रंगोनी । जोडिले प्रेम ॥ ५२ ॥ काम गेला विरोनी । प्रेम राहिलें
भगोनि । त्याच प्रेमें श्रीकृष्णचरणीं लीन झाल्या ॥ ५३ ॥ निमित्त करोनी काम ।
निरालंबी ठेविलें प्रेम । जैसा गगनीं धरणीचा विश्राम । आडयोगें ॥ ५४ ॥ तो
काम झाला निष्काम । भोग झाला उपरम । ऐशी या प्रेमें परम धाम । पावत्या
झाल्या ॥ ५५ ॥

(परमार्थदीपिका)

सारांश, या भक्तरहस्याच्या गोष्टीचा निर्णय करणें हा प्राकृतांचा अधिकारच नाही.

गोपी या जर श्रीकृष्णाकडे केवळ परमात्मभावानें जात होत्या आणि त्यासाठीच
त्यांनीं अवतार घेतला होता असा स्पष्ट उल्लेख आहे, तर त्यांनीं एक वेळ परच्याबद्दल बे-
पर्वाई दाखविली तरीहि क्षम्य आहे — भगवंतीं घडे जेणें अंतराय । होका वाप माय
न्यजावीते ॥ येरा प्रिया पुत्रा असे कोण लेखा । कतिती ते दुःखा पात्र शत्रु ॥ १॥
इत्यादि अभंग प्रसिद्धच आहेत. आम्हांम वाटतें की, हा आमचे साधूंचा उपदेश ख्रिस्ताचे
उपदेशापेक्षा थोडा सौम्यच आहे. ख्रिस्त आपले शिष्यांस म्हणतो:-

“ If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brother and sisters—yea—and his own life also, he cannot be my disciple. ”

ह्मणजे:- (ख्रिस्त म्हणतो) मातापिता, स्त्री (पति) पुत्र, बंधु, भगिनी, इतकेंच
नव्हे, तर स्वतःचे प्राण देखील तुच्छ केल्याशिवाय जर मजकडे कोणी येईल, तर तो माझा
शिष्यच नव्हे. तेव्हां कृष्णदूषकांनीं याहि वाक्यांचा विचार करावा.

अस्तु. विषय फार लांबला. आतां तरी वाचकांची खात्री झाली असेल की, श्रीकृ-
ष्णाला दिलेली दूषणे अयोग्य आहेत व त्यांचें विमल यश अबाधित चमकतें आहे व
“ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा येचान्ये पापयोनयः ” । किंवा, अपिचैत्सुदुराचारो
भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स संतव्यः ” । असें अविच्छेद जगताला नगारा वाजवून
सांगणारा गृहस्थ, पातकी, बाट्या किंवा पाजी नमून खरा खरा जगदुद्धारक व अशेषजन-
संसेव्यच आहे.

“ यद्यदाचरतिश्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः ।

सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । ”

“ मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ” ।

याप्रकारें आपलें लोकमान्यत्व, व उदाहरणीयत्व स्वमुखानें आपले शिष्यांस ठांसून
सांगणारा गृहस्थ, आपणच असें अपवादक व दूष्यवर्तन करील. असें संभवतें काय ? याचा
सूझांनीं विचार करावा.

याच सगुण परब्रह्मानें गोकुळांत जी रामक्रीडा केली तिच्यांत पाश्यात्यांना किंवा
आमच्यांतील कांहीं आधुनिकांनाही बाष्कळ दिसणाऱ्या ‘ गोपी प्रेमाबद्दल ’ भक्त साधु

किंवा विचारी लोकांत किती आदर आहे व त्यांचे दृष्टीने त्यांचे आध्यात्मिक महत्त्व केवढे आहे हे आम्ही येथवर अनेक उतारे देऊन सिद्ध केले आहे, तथापि आणखीहि एक उतारा देतो. हा उतारा सर्वमान्य साधु कबीर यांचा आहे. कबीरांची निस्पृहता, सत्य-प्रियता, व बाणेदारी ही सर्वमान्य व सर्वश्रुत असल्याने आम्ही हा उतारा मुद्दाम देत आहो. कबीर म्हणतात:—

“ कबीर कबीर क्या करो, जावो जमनाके तीर ” ।

“ एक एक गोपीके प्रेममें द्यो गये कोटि कबीर ” ॥

यमुनातीरस्थ एक एका गोपीचे प्रेमापुढे कोटि कबीरांचे प्रेम (ईशभक्ति) फिके आहे ! या कबीराचे साक्षीपुढे कोणाचा वाचाळपणा चालेलमें आम्हांम तरी वाटत नाही.

परमविरक्त व पूर्णनिर्विषयी योगिसुम्रद् श्रीज्ञानेश्वर महाराज यांनीहि भगवद्गीतेच्या बाराव्या अध्यायांतील चवदावे श्लोकावरील आपल्या भावार्थ शिकेत देवाला भक्त कसा आवडतो ते सांगतांना, श्रीकृष्णाचे मुखाने पुढील ओवी वदवली आहे:—

‘ अर्जुना तो भक्तु । तो योगी, तोचि मुक्तु ।

तो बलभा मी कांतु । ऐसा पहिये ॥

हिचे ‘ साखरे ’ कृत भाषारूप:—

“ अर्जुना, तोच भक्त, तोच योगी आणि तोच मुक्त. फार काय सांगवें ! तो स्त्री व मी पति इतका मला तो आवडता आहे !

अर्थात् पतिपत्नी प्रेम हीच मानवी प्रेमाची निवडणूक—सर्व प्रेमाची—परिमीमा आहे. हिच्यापुढे वाणीचा प्रसरच बंद पडतो आणि यामुळेच गोपीप्रेम हे कोणाहि स्वर्गाच्या मर्मज्ञ भगवद्भक्तांस उपहास्य न वाटतां उदाहरणीयच वाटते यांत नवल नाही.

श्रीकृष्णावर जसे आशेष आहेत, तसेच तदुक्त ‘ गीतेवर ’ हि आहेत. आधुनिकांपैकी कित्येक विद्वान् ‘ गीता ’ ही प्रसिप्त व अप्रासंगिक आहे असे म्हणतात. यापैकी गीता प्रसिप्त म्हणणारांस विवेकानंद म्हणतात.

The worship of Krishna is much older than that of Budha. and it the Gita be not of the same date as the Mahabharat. it is surely much earlier and not later. The style of language of the Gita is the same as that of the Mahabharat. Most of the adjectives used in the Gita to explain matters spiritual are used in the Vana and other Parvas of the Mahabharat, respecting matters temporal. Such coincidence is impossible without the most general and free use of these words at one and the same time. Again the line of thought in the Gita is the same as in the Mahabharat.

सारांश:—कृष्णभक्ति ही बुद्धाचे बहुत पूर्वीची आहे. व गीता ही महाभारताचे बैठकीलाच नसलीच तर तत्पूर्वीच लिहिली आहे, पश्चात् घुसडलेली नव्हे. ‘ गीतेत ’ जे आध्यात्मिक दृष्टीने कांही शब्द वापरले आहेत, तेच वन व इतर पर्वांत व्यावहारिक दृष्टीने

वापरले आहेत. ही गोष्ट तीच भाषा उभय ग्रंथांचे वेळी प्रचलित असल्या शिवाय होणे नाही. शिवाय भारताची व गीतेची विचारसरणी अगदी एक आहे.

आतां गीता अप्रासंगिक म्हणजे गीतेसारख्या गंभीर व अविकंपयोगाचा उपदेश कृष्णामारख्या शहाण्याने रणभूमीवर लढाईच्या ऐन गर्दीत केला असेल हे संभवतच नाही, असे म्हणणारांस उत्तर पाहू.

ब्रुकस लिहितो:—

“ Whether we consider the Book (The Gita) as actual History, or prefer to look upon it as a gem of mystic Teaching introduced by Veda Vyasa as an episode in his immortal epic, the choice of the setting is too unusual not to be deliberate.

Why did Shri Krishna choose such an unquiet moment “ प्रवृत्ते शस्त्र-संपाते,” when he had and would have, countless opportunities of initiating His life-long friend at leisure, in some quiet secluded spot ?

“ We, would be Yogis, almost instinctively seek communion with God in *outer* quiet and silence and clean *forget* Him in the heat of action; whereas, Shri Krishna, the perfect Yogi, is thrown into most intimate communion with His cosmic self precisely at the moment of most strenuous action, by the taking up of the heaviest responsibility. Else he is quite content knowing the Depths, secure to linger on the surface of Himself. Not until we become conformed to His type and can commune with God most closely in most strenuous action, do we in turn become true Yogis.”

(सारांश)—“ गीता हा इतिहास समजा किंवा व्यासांनी आपल्या अजरामर काव्यांत गुंफलेले गुह्य विद्यारूप रत्न समजा, त्याला दिलेले कोंढण मात्र इतके विलक्षण आहे की ते मुद्दाम योजूनच दिले असले पाहिजे.

अर्जुन हा कृष्णाचा मित्र असल्याने त्याला उपदेश करण्याला दुसरे शेकडो प्रसंग मिळण्याजोगे असून ऐन शस्त्रांची कचाकची सुरू झाली आहे, असल्या अम्बस्थ वेळी अमला गंभीर उपदेश करण्यांत कृष्णाची चतुर्गई काय ?

चतुर्गई हीच की, आम्हा प्राकृतांना आत्म्याशी एकांत करण्यास अगदी निवांत स्थल लागते, परंतु कामाचे गर्दीत आम्हांला आत्म्याची विस्मृति होते. पण खरा योगी जो हाणारा, त्याला चढूकडून काढून उमळले असतांही अभंगशांति राखतां येणे नसूर आहे; व हे मोदाहरण शिकवावे म्हणूनच कृष्णाने हा समय योजिला.” [स्थिर जलांतच पोहावयाम शिकलेला, लवळलेल्या नदीत गांगरून जाण्याचा संभव आहे; परंतु मूळच त्याला क्षुब्ध समुद्रांत शिकविले असल्यावर चिंताच उरली नाही, हे उघड आहे.

याच मद्यावर विवेकानंद म्हणताना की:—

“ He who in the midst of the greatest activity finds the sweetest peace, and in the midst of the greatest calmness is most active, he has known the secret of life.” Krishna shows the way how to do this.

म्हणजे, ऐन लग्नगीत जो मधुर शांततेचा अनुभव घेऊं शकतो व बाह्यतः अत्यंत

स्वस्थ दिसत असतां अंततः पूर्ण व्यापृत असू शकतो, त्यालाच आयुष्यांतील रहस्य कळेल म्हणावें. हें रहस्य ओळखण्याचा मार्ग श्रीकृष्णाला माहीत आहे.

असो; विस्तार फार झाला. येथपर्यंत आह्मी आमचे इतिहासाची प्राचीनता, वेदांचे अपौरुषेयत्व, आमचे इतिहास ग्रंथांचे अल्पत्वाचीं कारण, महाभारत रामायणादिकांचें अनुपम इतिहासत्व, त्यांची उपयुक्तता, हे ग्रंथ कल्पित कीं ऐतिहासिक याचा निर्णय, भारताचे परिशिष्ट म्हणविलें जाणाऱ्या हरिवंश पुराणाबद्दल विचार, तद्गत श्रीकृष्णाचें स्वरूप, त्याचा उगम, श्रीकृष्णचरित्रावर येणारे अपवाद व त्यांचें निरसन, श्रीमद्भगवद्गीतेची योग्यता, तिजवरील प्रशिक्षत्व व अप्रासंगिकत्व या दोन आक्षेपांचा परिहार, इत्यादि अनेक विषयांचा यथामति उहापोह केला. इतकी काथ्याकूट करून व वाचकांना वेळ घेऊन आम्हांस कर्तव्य काय ? असा कोणी प्रश्न करील, तर त्यास उत्तर असें आहे कीं, एक तर आह्मी आज सहा सात वर्षे परिश्रम करून एक ओझेंभर वजनाचा ग्रंथ वाचकांचे पदरीं घालीत आहोंत व त्याचेबद्दल त्यांजपासून त्यांनीं निदळचें घामानें मिळविल्यापैकीं बीस पंचवीस रुपये घेत आहों; या व्यवसायाचें महत्त्व काय व आह्मी जो माल त्यांचे पदरीं बांधला आहे त्याचें खरें मूल्य काय आहे, हें त्यांचे नजरेस यावें व वाचकांस योग्य विनिमयावांचून द्रव्यव्यय करावा लागत नाही हें त्यांच्या प्रत्ययास यावें हा एक आमचा उद्देश पण, हा उद्देश म्हणजे, आमचे कृतीची सफाई करून दाखविण्याचा उद्देश. हा केवळ गौण आहे. या विवेचनाचा प्रधान उद्देश विचारला असतां एकच आहे. तो हा कीं, आमचे हिंदुस्थानाला जर बरे दिवस यावयास पाहिजे असतील तर त्यांनीं आपले पुराण ग्रंथांचाच आश्रय केला पाहिजे; व तसें केलें असतां हे ग्रंथ भक्तांचा उद्धार करण्यास समर्थ आहेत, हें दाखविणें. याकामी आह्मी महाभारत व भगवद्गीता यांस. परके किती मान देतात हें थोडेंसे वर दाखविलेंच आहे. आतां जुन्या ग्रंथाचे अध्ययनाचे योग्यतबद्दल सामान्य सिद्धांत सांगतो.

प्रोफेसर मॅक्सम्यूलर म्हणतात:—

“A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the main stay of its national character. When Germany was in the very depth of degradation, it turned to its ancient literature and drew hope for the future from the study of the past.”

भावार्थ:—“ज्या लोकांना आपला गतकाल, जुना इतिहास व आपले पुराणवाङ्मय याबद्दल अभिमान वाटत नाही, त्यांचे राष्ट्रीयशीलाला मुख्य अधिष्ठान तेंच नाही. जर्मनी ज्या काळीं अवनतीचे तळास पोचला, तेव्हां त्या देशानें आपले पुराणवाङ्मयाचा परिचय करून त्या पासून भावीकालाकरितां उमेद पैदा केली.”

आणि हिंदुस्थानाला जर पुनरुज्ज्वतीची इच्छा असेल तर त्याचाहि ह्याच मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे, म्हणजे आपले पुराणग्रंथांचाच परिचय केला पाहिजे

येथें आमचे नवीन शिकलेले लोक अशी शंका काढितात कीं, कमलेहोतुमचे पुराणग्रंथ—त्यांत काय आहे. आजकालचें युरोपचें, अमेरिकेचें वैभव पहा, त्यांतलें या ग्रंथांत काहीं आहे काय ? यऊन जाऊन, देव आणि धर्म त्याला घेऊन काय करावें ? तर या शंकेला उत्तर असें आहं कीं, एकतर त्यांत युरोप अमेरिकेतील आजकालची मोहक सुधारणा, साधन-

समृद्धि यांची गुरुकिल्ली नसेल, (बाकी ती नाही असें नाही, तीहि आहेच.) तथापि, त्या सुधारणेसारख्या अनेक सुधारणांचे बारशाचे आणि बाराव्याचे इतिहास त्यांत आहेत; कीं जे बाचले असतां आजकालचा हा उत्कर्ष म्हणजे, “तुरतुरं फुंफुरं नीम मामं” अशांतला दिसतो व तेणें करून आपल्या सांप्रतच्या अवनतीबद्दलचें दुःख व इतरांच्या क्षणिक भगभराटीची स्पर्धा नाहीशी होऊन वृत्ति स्थिर होते. आणि तेणें करून अर्जुनाला भगवंतांनीं महत्कार्याचा अगदीं पहिला घडा म्हणून शिकविलेली ‘सुखदुःखसमेकृत्वा’ ही स्थिति बाणते व ती बाणली म्हणजे या जीवनसंग्रामाला बेदिक्कत तोंड देण्याची उमेद येते. आणि ही कांहीं हलकी गोष्ट नव्हे. पुराणांचे अवलोकनांनं, हें ब्रह्मांड म्हणजे केवढी अफाट गोष्ट आहे; याच्या कर्त्याचें अनंतशक्तित्व कसे आहे; या सर्वकथे काळाचे दाटेंत कशाकशांचा चुराडा झाला; इत्यादिक, क्षुद्र मानवांचे अकळेला थक्क करून सोडणाऱ्या गोष्टीं समजतात; व त्या समजल्या म्हणजे ओघानेंच या सकल प्रपंचाचा कर्ता जो अपरिमेय व अतर्क्यशक्ति परमात्मा त्याचे भक्तीकडे अंतर्धाम ओढतें व तसें झालें म्हणजे सहजच सांमारिक दुःखांचा विसर होऊन वृत्ति आनंदमग्न होते. आणि याहून दुसरे काय पाहिजे? मात्र या कामीं हे ग्रंथ शोधक व गुणग्राहक दृष्टीनें वाचले पाहिजेत. म्हणजे त्याविषयी आदर उत्पन्न होण्यास रहाणार नाही पण आजकालचे कित्येक लोक पहावे, तों पुराणें म्हणजे वाडें आहेत, त्यांत कांहीं तरी असंभाव्य, छंठ्यालंठ्या गप्पा लिहिल्या आहेत, त्यांत कशास कांहीं मेळ नाही. काय म्हणे ‘समृद्धीपा वसुंधरा’ आजचे भुगोलांत तर चारच खंडे आहेत. फार तर आलेखिल्या जमा धरा, तरी मात कोठें आहेत? असें ते विचारितात. पण पुराणें सांगतात कीं, जलप्रलय झाला त्यांत कांहीं बुडाली. “पूर्वीं विमानें होती, किमया होती, अचाट योगबलें होती.” या सर्व गोष्टी अशांना मिश्रया वाटतात. परंतु जे शोधकपणाने अभ्यास करितात त्यास पुराणांतील प्रत्येक गोष्ट सत्य आहे असें करून येतें. हीं सात द्वीपे व जलप्रलय व पुराणकालीं—म्हणजे पांच किंवा दहाहजार वर्षांपूर्वीं नव्हे, तर जवळ जवळ नऊ लक्ष वर्षांपूर्वीं या सृष्टीची स्थिति कशी होती, याबद्दल कांहीं पुराणसंशोधकांचे ग्रंथांतील उतारे देतो.

“Seven Great continents and (seven great Races.). I need not trouble with the first of these two continents, the men whereof were embryos of humanity. But there are four great continents that I would ask you to glance at, for a moment: two of the past that have largely vanished; one of the present that is threatening to change; one of the future that is beginning to emerge. The names are all given in the Puranas; but they are there one after another, without caring whether they be of the past or the future. They are then recognised as part of the world story and each has its own name. Three of them you will recognise: The two of the past and the one of the present. The first Lemuria, which stretched where now the Pacific rolls. Australia forms the southern part of that mighty continent. New Zealand also was related to it; Easter Island was a mountain top, the rest submerged beneath the ocean. The Madagascar was also a part of that great land; and so up northwards where the mighty Pacific ocean stretches, there in far off

days lay the continent of Lemuria, which the great German, Hæckel speaks of as the cradle of the Human race ++ +

It has passed away. It was destroyed by Volcanic outbreaks, by fire, by tremendous Explosions, as the sea rushed into the Gulfs rent by the subterranean fires. And so Lemuria was torn into pieces and vanished; having played its part and the mighty waves rolled over it, leaving only here and there a remnant, and a tradition in the older story of mankind.

Then growing humanity passed from then, Lemuria to another continent that has also disappeared, the continent that stretched from Europe to America, the mighty continent of Atlantis. Atlantis after having sent its children over the whole world of to-day also perished, whelmed under floods, leaving myths and legends behind in many a country. The flood of Noah, the flood of Deucalion, and many other stories spread over practically the whole world.

Then another great continent slowly rising was prepared for the habitation of the next great Race, the fifth. Europe, swampy for ages after it rose above the level of the Sea, began to be prepared for inhabitants that should live upon its surface. The great country of Hindustan rising also south of the Himalayas, was, for long, one mass of swamp uninhabitable by man, until before the Aryans entered it. Some of the outlying nations of the Atlantean people had poured through the Himalayan Ranges, and made a mighty civilisation, where now India stretches and her Aryan people are found. The fifth race, the Aryans, was taken away from Atlantis nearly 80,000 years before the Christian era, led out by their leader the Mannu, stopping for a short while in Arabia, then Northwards to the North of Asia and finally settling where now the Gobi Desert spreads, where at that time was a great island sea, and the land was fertile, fitted for the dwelling and the support of a huge population. That was the cradle-land of our race. Let me turn to the coming continent, which according to H. P. Blavatsky is to rise above the waves of the Pacific, where Lemuria disappeared. *The British Association for the Advancement of Science* holds that that continent is already beginning to rise. The rapid emergence of the Bogoslog Islands, near Alaska has caused some alarm among geologists; for, they think that if the new continent should emerge at the same rate at which these islands have arisen, a tidal wave would be created which would practically engulf the whole world in a flood, to which the flood, of Noah was but as nothing.

The new continent is to stretch from the Philippine Islands, Japan, and the Atlantean Islands to the Islands of south-eastern Asia, the Malaya Peninsula and Borneo, being about some 4000 miles long, so far as the formative forces are concerned.

“*The Immediate future.*”

“सप्तद्वीपपैकी पहिलीं दोन द्वीपें मानवी जातीच्या बाल्यावस्थेतील लोकानां वसलेलीं, असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल फारसा विचार करण्याचे कारण नाही. परंतु पुढील चार द्वीपें

महत्वाचीं असून त्यांच्याबद्दल विचार करणे जरूर आहे. त्यापैकी दोन तर पूर्वीची असून ती बहुतेक न मशेष झाली आहेत. हल्लीचें एक नार्होसि होण्याच्या वेतांत आहे; व एक भविष्यकालीन असून त्याचा उदय व्हावयाचा आहे. या सर्वांची नांवे पुराणांत दिलेली आहेत, परंतु ती भूतकालीन किंवा भविष्यकालीन यांचा विचार न सांगतां त्यांची नांवे एकापुढें एक दिली आहेत. मृष्टीच्या उत्पत्तिवर्णनापैकी तो एक भाग असून त्यांची नांवे पृथक् आलेली आहेत. त्यापैकी पहिलें **लेमूरिया**. हें आज ज्या ठिकाणी पासिफिक महासागर आहे त्या जागी होतें. त्या अफाट द्वीपकल्पाचा आस्ट्रेलिया हा दक्षिणभाग होय. न्यू झीलंड हें त्याशीं संलग्न होतें. ज्याला हल्ली ईस्टर् आयलंड म्हणतात, तें पूर्वी एक पर्वतशिखर असून त्या द्वीपकल्पाचा बाकीचा भाग समुद्राच्या पोटांत होता. माडागास्कर हाही त्यापैकी एक भाग होता. अशा रीतीनें तें द्वीपकल्प पूर्वी थेट उत्तरेकडे पासिफिक महासागरापर्यंत पसरलें होतें. हें द्वीपकल्प हीच मनुष्यजातीची आद्य जन्मभूमि, असें प्रसिद्ध जर्मन पंडित हेकेल म्हणतो. हें द्वीपकल्प ज्वालामुखी पर्वत, अग्नि वगैरे उत्पातांमुळे नामशेष झालें व एकाकाली अस्तित्वांत असलेल्या या द्वीपकल्पाचा बहुतेक भाग समुद्राच्या पोटांत गडप झाला असून त्याचे कांहीं भाग मात्र अवशेष राहिले आहेत. व त्यावरून मनुष्य जातीच्या प्राचीन स्थितीनें फक्त अनुमान करतां येतें.

पुढें मनुष्यजातीची वाढ झाल्यामुळे तिनें दुसऱ्या द्वीपकल्पाकडे मोर्चा फिरविला, परंतु हेंही आज अस्तित्वांत नाहीं. हें दुसरें द्वीपकल्प, **आटलांटिस** असून त्याचा विस्तार अफाट म्हणजे युरोपापामुन अमेरिकेपर्यंत होता. कालांतरानें यांतील मनुष्ये सर्व पृथ्वीभर पसरल्यानंतर तेंही जलप्रलयानें नष्ट झालें. नोव्हाचा जलप्रलय, डुकेलियनचा पूर वगैरे अनेक दंतकथा यासंबंधानें जगांत प्रचलित आहेत.

या नंतर कांहीं कालानें युरोप हें द्वीपकल्प पांचव्या मानववंशाच्या वसतिस्थानासाठीं उदयास आलें. समुद्रांतून उत्पन्न झाल्यानंतर बराच कालपर्यंत युरोप हें दलदलीचें ठिकाण होतें. त्याचप्रमाणें हिमालयाच्या दक्षिणेस उद्भूत झालेलें हिंदुस्थान हेंही दलदलीचें अतएव मनुष्यवस्तीस नालायक होतें व त्या ठिकाणीं आटलांटिस द्वीपकल्पांतील अनेक लोकांनीं हिमालयांतून हिंदुस्थानांत प्रवेश केला व तेथें आपली उच्च संस्कृति स्थापित केली. पुढें कालांतरानें या जागी आर्य लोकांनीं प्रवेश केला व हेंच हल्लीचें हिंदुस्थान व त्या ठिकाणीं आर्य लोक आहेत. आर्यांचा वंश पांचवा मानववंश असून आटलांटिस द्वीपकल्पासम- धून तो ख्रिस्ती शकापूर्वी सुमारे ८०,००० वर्षांपूर्वीं बाहेर पडला. आर्यांचा मुख्य नायक मनु होता. आर्य लोक अरेबिया, आशियाखंडाचा उत्तरेकडचा प्रदेश, यांत कांहीं दिवस मुक्काम करून अखेरीस आज ज्या ठिकाणीं गोवी नांवाचें अरण्य आहे त्या ठिकाणीं काय- मची वस्ति करण्यास गेले. त्या काळीं तेथें समुद्र असून तेथील जमीन सुपीक होती. एकंदरीत तें लोकसंख्येच्या वाढीला व राहण्याला योग्य स्थान होतें. व तीच आमची जन्मभूमि होती.

आतां भविष्यकालच्या द्वीपकल्पाकडे वळूं. मॅडम व्हॅल्ह्यूट्स्की यांच्या मताप्रमाणें हें द्वीपकल्प पूर्वी ज्या जागीं लेमूरिया द्वीपकल्प नामशेष झालें, त्या जागीं पासिफिक महा-

सागराच्या पोटांतून बाहेर पडणार आहे. शास्त्रीय ज्ञानाच्या वृद्धीसाठी विलायतेत निघा-
लेल्या ब्रिटिश असोसिएशनच्या म्हणण्याप्रमाणे हे द्वीपकल्प हल्लींच उदय पावू लागले
आहे. आलास्का शेजारी बॅंगोस्लॉफ नामक बेटे उत्पन्न झाली आहेत व यामुळे भूगर्भशा-
स्त्रवेत्त्यांना मोठी भीति वाटू लागली आहे. कारण त्यांचे मत असे आहे की, जितक्या झपाट्या-
ने ही बेटे उद्भूत झाली इतक्या झपाट्याने हे भावी द्वीपकल्प तयार झाले तर त्यामुळे
एवढा जलप्रलय होईल की, त्या योगाने सर्व जग बुडून जाण्याचा संभव असून, नोहाचा
प्रलय हा त्याच्यापुढे कःपदार्थ आहे, असे म्हणजे लागेल !

हे नूतन द्वीपकल्प त्याच्या उद्गमसामर्थ्यावरून पहातां फिलिपाईन बेटे, जपान,
ऑल्युशियाखंडाच्या आग्नेय दिशेचीं बेटे, मलाया द्वीपकल्प. तसेंच बॉर्नियो बेट वगैरे सुमारे
चार हजार मैल प्रदेशावर पसरले जाणार आहे. "

दुसरे शोधकाचे ग्रंथांतील उताराः—

The configuration of the earth at that time was such that land stretched in an unbroken, continued mass from (which is now) Mexico to Scotland. Southward it included the greater part of what is now Brazil, and stretches across to what is now Africa, then sea for the most part, except for its northern portion. This northern portion stretched out a tongue of land, of which the present Canary Islands were the mountain tops, towards the great Atlantean continent, and a narrow strait between its extremity and the Atlantean shore was the only water it would have been necessary to cross in a journey from China to Peru. The greatest capital of this vast continent, was situated in what is now mid-ocean; between the cape Deyerde Islands and the West Indies. There was plenty of other land about the world. Australia, for instance, was three or four times as large as it is now, and was incalculably older land than Atlantis; for, going back many millions of, world's years ago there was a completely different configuration of the world's geography from that of the Atlantean period. But no where, except in the Atlantean continent was there any civilization.

The people were innocent enough. They were under the very, benign rule of wise and lofty minded emperors; + + they were docile, industrious and peaceful, so that there was no Extreme poverty amongst them, no fretful discontent. Public institutions were designed for the welfare of all and life was much smoother all around than with us. The arts and sciences were developed to a high degree. Writing, painting, architecture, and sculpture were all practised as freely as amongst ourselves, and the engineering work accomplished was on a scale that would dazzle the builders of the Forth Bridge or the Nile Dam. Though they had no steam machinery, they had control of some natural repulsive force which enabled Atlanteans to navigate the air in a way we have not yet been able to imitate. Their airboats emitted an energy that at the same time kept them suspended above the earth's surface, and could be employed to drive them in any required direction. Their chemistry had advanced to a point which we have not yet reached: they

had got the secret of transmutation, so that manufacture of gold was a regular branch of industry.

.. त्यावेळीं भूगोलरचना अशी होती कीं, आजच्या मेक्सिकोपासून तो स्कॉटलंडपर्यंत एकसारखा अविच्छिन्न भूप्रदेश पसरला होता. दक्षिणेकडे आजमितीच्या ब्राझिलपासून आफ्रिकेपर्यंतचा सर्व भाग त्यांत अंतर्भूत झाला होता व उत्तरेकडील भागाशिवाय वाकीचा भाग जलमय होता. उत्तरेकडील भाग म्हणजे आज ज्वाला कॅनरी बेटें म्हणतात तो त्या काळीं पर्वतशिखरासारखा होता व हा उत्तरेकडील विस्तार अल्युशियन द्वीपकल्पापेठें पसरला होता. हा पर्वत व अल्युशियन द्वीपकल्पाचा किनारा यांच्या दरम्यान खाडी होती. व चीन-पासून पेरूपर्यंतच्या प्रवासांत त्या वेळीं इतकाच काय तो जलमय भाग होता. या अफाट द्वीपकल्पाची चडी राजधानी वेस्ट इंडिज व केपडीव्हर्ट्झ बेटें यांच्या दरम्यान समुद्राच्या मध्यभागी होती. या द्वीपकल्पावरील जगांत इतर पुष्कळ भूप्रदेश होता. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलिया हा आजच्या पेक्षा तेव्हां चापट किंबहुना पांचपट मोठा होता. व ऑस्ट्रेलिया द्वीपकल्पापेक्षांही तो देश जुनापुराणा होता. कारण, लाखों वर्षांपूर्वीची भूगोलरचना पहातां ती आटलाशियन कालापेक्षां अगदीं भिन्न असल्याचें दिसतें. परंतु त्या काला इतकी सुधारणा मात्र कोणत्याहि कालांत दिसून येत नाहीं.

त्या कालाचे लोक अगदीं निरुपद्रवी असत. व त्यांच्यावर राज्य करणारे बादशहा मुक्त व उदात्त विचारांचे असल्यामुळें लोक मुक्ती होते. * * * * ते हाडाचे गरीब, उद्योगी व शान्तिचित्त असल्यामुळें ते अत्यंत दारिद्र्यांत नसत, व तीव्र असमाधान त्यांना माहीत नव्हतें. यच्चयावत् सर्व लोकांच्या उपयोगी पडतील अशा सार्वजनिक संस्था त्यांच्यांत होत्या व आयुष्य आजच्यांपेक्षां मुरळीत व सुखावह होतें. कला व शास्त्रे यांची प्रगति बऱ्याच उत्तम दर्जाची होती. लेखनकला, चित्रकला व शिल्पकला आजमितीप्रमाणें होत्या. व त्यावेळचीं इमारतीचीं कामे आजकालच्या इंजिनियरिंग कामांना खालीं मान घालण्यास लावणारी होती. त्यांना वाफेच्या शक्तीनें यंत्रे चालविण्याची कला अवगत नव्हती हें खरें; परंतु हवेंतून विमानें त्यांना इतकीं हुंमी चालवितां येत कीं, त्यांचें अनुकरण आजकालच्या स्थितीतही करतां येत नाहीं. शिवाय त्यांच्या विमानांत अशीं कांहीं शक्ती होती कीं, तीं पाहिजे तशीं हवेंत तरंगूं शकत व त्यांना तीं हव्या त्या दिशेनें नेतां येत असत. रसायनशास्त्रामध्ये त्यांनीं इतकें प्रावीण्य संपादन केलें होतें कीं, तें आपणामध्यें आजही दिसून येत नाहीं. त्यांना किमया करण्याचीही विद्या अवगत होती व तिचा प्रसार इतका होता कीं तो एक घंदाच होऊन बसला होता.

ईजिप्त किंवा मिसर देशांतील थोरली पिरामिड ही किति पुराणी आहे, याबद्दल सिनेट म्हणतो.

“ The great pyramid was built, not in the reign of Kufu or Ceops, 4000 or 5000 years before Christ, but at a period more like 200,000 years ago, under the direction of authorities, who foresaw that in the changes with which geography was threatened, it would for a time lie under water. They wished it to survive any such experience and therefore, adopted the very stable form we see.

तो (मिसर देशांतील) भव्य मनोरा ख्रिस्तापूर्वी चार पांच हजार वर्षांपूर्वी कुफ़ किंवा ह्रीऑप्स याच्या कारकीर्दीत बांधला नसून आजमास दोन लाख वर्षांपूर्वी बांधला होता. तो बांधणारांनी जलप्रलयाची भावी स्थिति लक्षांत आणून त्यांतून त्याचे संरक्षण व्हावे एतद्दर्थ त्याची इतकी मजबूत रीतीने उभारणी केली व ती आज आपल्या समोर आहे.

A human skeleton beneath the chalky Boulder clay of Eastern England has been found. If we take the age of the skeleton anterior to the C. B. clay its age may be anything 10,000 to 1,00,000 years.

The Bombay Gazette Feb. 26-1912.

“ ईस्टर्न इंग्लंडमधील चॉकी बंदर क्लेमधील भागाच्या पोटांत मनुष्याच्या हाडांचा एक सांगाडा सापडला आहे. तो चॉकी बंदर क्लेमच्या पूर्वी किती वर्षांचा असावा याचा विचार केल्यास तो दहा हजारपासून एक लाख वर्षांच्या पूर्वीचा असावा असे दिसते.

बांबे गॅझिट, फेब्रुअरी २६ सन १९१२.

(या दोन उताऱ्यांवरून हे जग होऊन सहा हजार वर्षे झालीं हे बायबलाचे मत खरे की त्यास अनेक युगे झालीं हे पुराणमत खरे, याचा निवाडा दिसून येईल.)

पुराणांत वर्णिलेल्या गूढ विद्यांच्या ज्ञानाने अंगी काम सामर्थ्य येऊ शकते याबद्दल हा उतारा पहा.

“ It is quite within the power of occultist to dis-integrate physical objects, transport them to a distance, and re-integrate them there, so that, in effect, a person possessing this power would possess himself practically of anything he coveted; The gold in the cellars of the Bank of England, for example-without stirring out of his arm-chair at home. ”

सृष्टीतील गूढ शक्ति ज्यांनी आपल्या स्वाधीन करून घेतल्या असतील त्यांना जड भौतिक वस्तू आपल्या सामर्थ्याने एका ठिकाणाहून उचलून दूर अंतरावर नेणे, त्या परत जागच्या जागी नेऊन ठेवणे हे अगदी शक्य आहे. याचा अर्थ हा की, असल्या ज्ञानाने संयुक्त असलेला मनुष्य आपल्या सुर्वीवरून न हालतां पाहिजे ती वस्तू त्या ठिकाणी उत्पन्न करू शकेल. उदाहरणार्थ, इंग्लंडच्या बँकमधील तळवरांत सांठविलेले सोनेही आपल्यापाशीं तो काढू शकेल.

यावरून ‘ बाणकन्या ’ उपा हिचे रंगमहालांत तिच्या प्रियसखी चित्रलेखने तिचा हृदयवल्लभ अनिरुद्ध गुप्तपणे आणून पोचविला असेल हे असंभाव्य कां वाटावे ?

हे उतारे वाचले असतां वाचकांची खात्री होईल की ‘ सृष्टि ’ उत्पन्न झाल्यालाच मुळी सहा हजार वर्षे झालीं पूर्वी माणसे रानटी होती. पुराणांतील गोष्टी म्हणजे कांहीं तरी कल्पित रचना आहेत, इत्यादि समज चुकीचे आहेत. पुराणांत लिहिलेल्या गोष्टी खऱ्या आहेत. आणि आपल्याला जर आपली उन्नति करून घेणे असेल, तर पुराणोक्त मार्गाचाच अवलंब केला पाहिजे. आणि इतकी खात्री पटली म्हणजे या पुराणांचा एकंदर कटाक्ष काय हे शोधण्याचे त्याचे मनांत येईल. व ते आले म्हणजे त्यास आढळेल की पुराणांचा सर्व कटाक्ष ‘ धर्मनिश्चय व धर्मरक्षण ’ करणे इकडे आहे आणि हा असणे जरूरच आहे. कारण हीच पुराणे जर आमचे ध्यानी मनी नव्हत्या अशा अनेक जुन्या

जुन्या गोष्टी काढून व अनंत ब्रह्मांडाच्या घडामोडी आणि उत्पत्ति-स्थिति-लय आमचे पुढे मांडून यावत् दृश्याचे क्षणिकत्व उभे करणार व तेणेंकरून आमचे मनाला नसती असंगुलता किंवा चंचलता उत्पन्न करणार तर त्या त्यांच्या कृतीने परिमार्जनहि त्यांनींच-केलें पाहिजे, नाही तर, ती अपराधी ठरतील. आणि हेच या पुराणांनीं केलें आहे. यांनींच निष्कल, निर्विकार, अनश्वर, शाश्वत, अविनाशि व सनातन असें पद जीवांस कसें प्राप्त होईल; या संसारसिंधूतील क्षणोक्षणी आश्रयणाच्या लाटांच्या गच्चकांडून पार पडून अभंग अशा खडकावर मनुष्य कसा जाऊन वसेल, याची आनुभविक आणि खात्रीची युक्ति, जर ब्रह्मांडांत कोणत्याहि ग्रंथांनीं दाखविली असेल तर ती याच ग्रंथांनीं दाखविली आहे. अर्थात्, परमात्म्याला जसे ' भयकृत, भयनाशनः ' म्हटलें आहे, त्याप्रमाणेंच हे ग्रंथ दृश्याची असंगुलता दाखवून प्रवृत्तिपर जीवांची वृत्ति क्षणक्षर विचलित झाली असेल तर तेच पुढे असा रामबाण उपाय सुचवितान की, जेणेंकरून मंदन ती अविचलन राहिल. " यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते " असा अविकंपयोग हेच ग्रंथ आम्हांस शिकवितान. अर्थात् हे ग्रंथ निर्दोष आहेत इतकेंच नव्हे तर आम्हांस सर्वथा आश्रयणीय आहेत. आणि या ग्रंथांनीं हें अविनाशित्व, हें अविकंपित्व संपादण्याचा आम्हांला कोणता उपाय सुचविला तर ' धर्म ' आणि विशेषतः या आर्यभूमीला तर धर्म हा एकच पुरुषार्थ आहे असें म्हटलें तरी चालेल, अर्थ, काम ही आमची मुख्य ध्येयेंच नव्हत. ही भूमी व हींतील लोक हे केवळ धर्माकरितांच निर्माण केले आहेत. बिज्ञांटबाई म्हणतेः—

" When the Nations of the earth were sent forth one after the other, a special word was given by God to each. To Egypt in old days the word was Religion; to Persia, Purity, to Chaldia, Science, to Greece Beauty; to Rome, Law; and to India, the eldest born of His children, He gave a word that summed up the whole in one, the word *Dharma*. That is the word of India to the world.

भावार्थः—ईश्वरानें राष्ट्रांच्या उत्पत्तीबरोबर भिन्न भिन्न राष्ट्रांना पृथक् कामगिण्या सांगितल्या. जुन्या मिसरदेशाला, ईशभक्ति; इराणाला, शुचिर्भूतता; कॅलिडयाला, शास्त्राभ्यास, ग्रीसला, सौंदर्य; रोमला, कायदेबाजी; आणि या सर्वहि राष्ट्रांत वयानें वडील अशा या भरतभूमीला वरील सर्वहि राष्ट्रांची ध्येयें ज्यांत एकवटली आहेत, असा एकच मंत्र सांगितला आणि तो मंत्र म्हणजे " धर्म "

स्वामी विवेकानंद म्हणतातः

" In religion lies the vitality of India and so long as the Hindu race do not forget the great inheritance of their fore-fathers, there is no power on earth to destroy them. "

Now a days every-body blames those who constantly look back to their past. It is said that so much looking back to the past is the cause of all India's woes. To me on the contrary, it seems that the opposite is true. The more the Hindus study the past, the more glorious will be their future, and whoever tries to bring the past to the door of every one is a great benefactor to his nation "

भावार्थः—" हिंदुस्थानचें सर्व चैतन्य धर्मांत आहे. जोपर्यंत भारतवासीय आपल्या

या वडलार्जित संपत्तीची उपेक्षा करणार नाहीत, तोंपर्यंत त्यांचा नायनाट भूतलावरील कोणतीही राष्ट्रशक्ति करू शकणार नाही.

अलीकडे गतकाळाकडे बघणारांस जो तो दोष देतो आणि म्हणतो की या पुराण-प्रियतेनेच तर ही सारी विपत्ति आली. पण माझे मत उलट आहे, मला वाटते भारत-वासी जन आपल्या गत इतिहासाचे जों जों अधिक परिशीलन करू लागतील तों तों त्यांचा उत्कर्ष होईल. व जे कोणी या कालाचे अभ्यासाची साधने त्यांचे हातीं देतील ते आपले राष्ट्राचे फार मोठे उपकर्ते आहेत, असें मी समजेन. स्वामी विवेकानंदांचे हें म्हणणे केवळ प्रेमभरांतलें किंवा अभिनिवेशानें प्रेरित नव्हे. आमचे सनातन धर्माची महती व व्याप्ति अशीच कांहीं विलक्षण आहे. बिझांटबाई आमचे सनातन धर्माविषयी बोलतांना म्हणते:—

“ It had served as the model, a world-model for a nation. A religion, embracing the heights and depths of human thought, able to teach the ryot in his field, able to teach the philosopher and metaphysician in his secluded study, a world-embracing religion, had been proclaimed through the lips of the Rishis of this first offshoot of the Race. Not only a religion but also a polity, an economic and a social order, planned by the wisdom of a *Manu*, ruled at first by that *Manu* himself. Not only a religion and a polity, but also the shaping of the individual life on the wisest lines—*The successive Varnas, the successive Ashramas* the stages of life, in the long life of the individual were marked in the castes, and each caste-life of the embodied Jivatma reproduced in its main principles, in the individual life, the Ashramas through which a man passed between birth and death. Thus, perfectly thought out, thus marvellously planned this infant civilization was given to the Race as a world model to show what might be done when wisdom ruled and love inspired.

भावार्थ:—हा सनातन धर्म म्हणजे यावत् जगतांतील राष्ट्रांचा किता—कारण त्यांत सर्वांची सोय आहे. तो इतका विश्वव्यापी आहे की, त्यांनी मानवी विचारांची सर्व उंची खोली व्यापिली असून शेतांतल्या शेतकऱ्यालाहि तो ज्ञानशिकवितो; बरे, एकांतांत तात्त्विक किंवा अधिभौतिक विचार करीत बसलेल्या जिज्ञासूंनाहि अक्कल सांगतो आणि असला हा सर्वव्यापी धर्म मानवजातींतील प्रथमशाखेंतील ऋषिब्रह्म्यांचे मुखांतून प्रकट झाला. बरे, हा केवळ धर्मच नव्हे. तर यांत व्यवहारांतील सांपत्तिक व सामाजिक व्यवस्थेचीहि सर्व घटना आहे. ही व्यवस्था शहाण्या मनूने स्वतः बसवून आपण स्वतः ती वापरून दाखविली. बरे, इतकेच करून या धर्माची कर्तबगारी संपली नाही. तर प्रत्येक जीवात्म्याचे उन्नतीचाहि मार्ग, त्याने क्रमशः चढत जाणारे वर्णाश्रम धर्माचे नियम घालून, फारच चापुराईने आखून दिला. या वर्णाश्रमाचे अंगभूत जातीभेद ठरले व प्रत्येक जीवात्म्याने आपले कर्मानुसार या जातीतून वर चढत जावे असे केले. याप्रकारे अद्भुत चतुराईने आंखलेला व पूर्ण विचारांनी निर्माण केलेला हा धर्म जगताला किता देण्यासाठी जेथे शहाणपणाचाच अंमल व

प्रेमाची स्फूर्ति हीं नियामक आहेत अशा स्थितीत मनुष्याचा उत्कर्ष कसा होतो हे दाखविण्यासाठीच मानवी जातीला दिला गेला आहे.

असा जर सर्वकामप्रद धर्म सुदैवाने आपले ऋषिवर्यांनी आपली हक्काची दौलत म्हणून आम्हांस दिला आहे, तर तो सोडून आपण दीन होऊन दुसऱ्याचे दारीं भिक कां मागावी ? आपण असे परप्रत्ययनेय कां व्हावे ? पण आजकाल पहावे तों परप्रत्ययनेयतेची अगदी परमावधी झाली आहे. रामकृष्ण परमहंसापुढे एक तरुण मनुष्य अक्षय युरोपियनांची प्रशंसा करी व आमचे शास्त्रांची निंदा करी. असे असतां एक दिवशी तो म्हणाला, 'गीतेसारखा ग्रंथ नाही.' ते ऐकून परमहंस म्हणाले, "मला वाटते कोणा युरोपियन पंडितांनी गीतेची स्तुति केली असावी; म्हणून हा बेडा त्याची री ओढतो आहे."

या स्थितीकडे पाहून स्वामी विवेकानंद म्हणतात.

"O India, this is your terrible danger. The spell of imitating the west is getting such a strong-hold upon you, that what is good or what is bad is no longer decided by reason, judgment, discrimination, or reference to the shastras. Whatever ideas, whatever manners the white men praise or like, are good; whatever things they dislike or censure are bad ! Alas ! What can be a more tangible proof of foolishness than this ?

The westerners disapprove of our dress, decorations, food and ways of living-therefore, they must be very bad; the westerners condemn image-worship as sinful, surely then image worship is the greatest sin, there is no doubt of it.

* * * *

The westerners hold caste distinctions to be obnoxious-therefore, let all the different casts be jumbled in to one !

भावार्थ:-हिंदुस्थाना, ही परप्रत्ययनेयता तुला मोठा दगा करील. परंतु हिचा तुजवर एवढा जबर अंमल बसत चालला आहे की, हिजपुढे सुविचार, न्याय, विवेक किंवा शास्त्रोक्ति यांच्या आधाराने बऱ्या वाईटाचा निवाडा करण्याचे तुला सुचेनासे झाले आहे. गोरे लोक ज्या रीतीभाती पसंत करतील त्या काय त्या चांगल्या; ते नापसंत करतील त्या वाईट; हेच तुझे शास्त्र. हरहर ! अरे ! मूर्ख मूर्ख तो याहून दुसरा कसा असतो ?

"आपला पोषाख, आपले अलंकार, आपले खाण, आपली रहाणी पाश्चात्यांला नापसंत आहे. त्या अर्थी अलंबत हीं सर्व वाईटच असलीं पाहिजेत, ते मूर्तिपूजेचा निषेध करितात. त्या अर्थी मूर्तिपूजा हे महत्पातक असलेच पाहिजे. त्यांत शंका कशाची ?

"आपल्यांतील जातीभेद पाहून ते नाके मुरडतात, तेव्हां त्याला तिळांजली देऊन सबगोलंकार केलाच पाहिजे. अशी तुझी मतिःफिरून गेली आहे."

स्वामींच्या या वर्णनांत तिळप्राय अतिशयोक्ति नाही. हा प्रकार सर्वत्र बळावत आहे. पण कौणीहि असा विचार करीत नाही कीं एकाला जे भक्ष्य होतें तेंच दुसऱ्याला

१ आम्हांस तरी आमचे ग्रंथांचे मंडनार्थ हे परक्यांचे अभिप्राय घावे लागत आहेत, या प्रसंगाचे कारण हेच आहे. सर्व वाचक आमचे शास्त्रावर विश्वास ठेवणारेच असते तर 'घरी कामधेनु, पुढे ताक-मागे' अशा अनिष्ट प्रसंग आम्हांवर येताना.

विष असनें अशा अर्थाची इंग्रजीत एक म्हण आहे, तोच प्रकार येथे आहे. पाश्चात्यांच्या रीतीभाति त्यांना हितकर झाल्या म्हणून तुम्हांलाहि त्या हितकारक होतीलच हा न्याय कोटून आणिलांत? एका जातीचे झाडाचे खत दुसऱ्या जातीचे झाडाला मानवत नाही, ही जर वनस्पतीत देखील प्रतीति येते, तर परक्याचे प्रत्येक कलम तुम्हांस सुखावह होईल हें कशावरून ? लॅपलंडांतील रेनडिअर व एक्स्क्मो आणि सहारा वाळवंटांतील उंट व सारवान या दोहोंना एकच रहाणी सारखी सुखावह होईल काय ? मोरोपंत म्हणतात. “यज्जीवन जीवन तो दुग्धी वांचेल काय हो मीन ” ? दूध हें पाण्यापेक्षां दिसण्यांत अधिक मनोहर, जिव्हेस मधुरतर, व जीवनास अत्यंत पुष्टिप्रद, असें जरी आहे; तरी केवळ पाण्यांतच ज्याची उपजनिपज अशा मत्स्याला पाण्याचे एवजी दुधाचे भांजात सोडलें तर तो त्यांत जगेल काय ? याचा कांहीं विचार करा. ही आपली आर्यभूमि ही भोगभूमीच नव्हे. हींतील कुरुक्षेत्र (field of action) देखील धर्मक्षेत्र आहे, इकडे लक्ष पांचवा. विवेकानंदाचे वरील म्हणणे हें कांहीं धर्मदृष्टीचे म्हणून व्यवहारांत विशेष आदर्शनीय नव्हे, असें कोणास वाटेल; तर आजकाल आम्ही आपली पूर्वापार आलेली रहणी सोडून खाणें पिणें इत्यादिकांत परकीयांचें अनुकरण करीत आहों, तेंहि आम्हांस किती घातक होत आहे, याबद्दल सुप्रसिद्ध डॉक्टर कुन्हे यांनी आपले ग्रंथांत एक समान स्थिती-तरुया लोकांचें उदाहरण दिलें आहे. तें त्यांच्याच शब्दांनीं येथें वाचकांकरितां देतों. त्याकडे वाचकांनीं लक्ष द्यावें.

“ I cannot refrain here from publishing part of a letter received by me from a distant land, from an enthusiastic missionary in Honolulu. He wrote—“ The natives here before the white man was known, lived exclusively upon Poi (consisting of Taro root beaten into paste with water), with bananas and other fruits. *Their only drink was pure water. They thus lived on a purely natural diet and their stature was gigantic, they were overflowing with health and strength.* But in the annals of Hawaii, the name is even recorded, of the Hawaiian chief who first on May 18th 1819—openly changed his manner of living. Pork has now become the national food [and gin the national beverage; but with what results ! The majority of the natives (Kanakas) suffer from eruption of the skin, and asthma; sexual diseases are common and there is a great tendency to leprosy, which reaps a rich harvest amongst them. ”

We see, then, how the natives on the new manner of living, brought to them by our much lauded civilization, at once became diseased. * * In this case, the warm tropical climate was most favorable to the propagation of the disease, which in a cold climate like ours, would have been much slower in making its appearance. ”

भाषार्थः—‘ होनोलुलु येथील एका उत्साही मिशनऱ्याने लिहून पाठविलेली हकीगत येथे दिल्यावांचून मला रहावत नाही. तो मिशनरी लिहितो की, या देशांतील रहिवासी, गोरे लोकांची माहिती होण्यापूर्वी कंदमूळफळावर रहात आणि शुद्ध पाणी हेंच कायतें त्यांचें पेय होतें. या स्वाभाविक आहारावर असतांना, ते शरीरांत फार घिप्पाड असत. व त्यांची शक्ति व आरोग्यता जणू उतास जात आहे, असें वाटे. परंतु सन १८१९ सालीं ता० १८ मे

राजीं तेथील राजाने उघड उघड आपली पूर्वीची रहाणी ठाकून युरोपियन तऱ्हा पत्करिली. मग काय, ' यथा राजा तथा प्रजा. ' तेव्हांपासून तेथे सर्वत्र मांसाहार व मद्यपान यांचा प्रवात पडला. परंतु, त्याचे परिणाम किती भयंकर सांगावे ! यामुळे तेथील रहिवाशांपैकी अधिक संख्येला त्वग्भोगाने व्यापिले आहे शेंकडोंना दमे लागले आहेत. जननेंद्रियांचे रोग तर प्रचुर झाले आहेत. आणि रक्तपितीवर बहुतेक प्रकृतीची धांव गेली आहे. '

कुन्हे म्हणतोः—“ एतावता, आमच्या अत्यंत नांवाजलेल्या सुधारणेने साध्या राहणीच्या लोकांत रोगाचा फैलाव कसा झाला याचे रहस्य असे आहे की, तो देश उष्ण हवेचा असल्याने आमचे थंड हवेत जे परिणाम होण्यास अत्यंत दीर्घ काल लागेल ते तेथे ताबडतोब झाले. ”

आह्मी वर म्हटले आहे की, ' एकाम अमृत ते दुसऱ्यास विष ' त्याचेच हे उदाहरण आहे. गेरे लोकांना ते स्वाद्यपेय हितावह झाले म्हणून त्यांनी त्याची सहजच प्रशंसा केली असल यांत त्यांचा दोष किंवा कुभाव काहीं नाहीं. परंतु ज्या भिन्न हवेतील लोकांनी अनुकरण केले त्यांना अपला विचार पाहणे जरूर होतें, इकडे वाचकांनी लक्ष पोंचवावे.

स्वामी विवेकानंदांचे परानुकरणाविरुद्धचे म्हणणेहि खरेच आहे. तथापि, त्यांचे इतका या परानुकरणाचा तीव्र निषेध आह्मी केला नसता; परंतु तुर्क्याने या अनुकरणांत प्रकार झाला आहे तो कोंकणांत पिकलेल्या फणसाचे वाटणीत म्हणतात “ गेरेगेरे मालकाळा व शेडे बुडवे रेडकाळा ’ तशांतला आहे. युरोपियनांचे खरे युरोपियनत्व ज्या गुणांत आहे, त्यापैकी एकहि गुण आह्मी उचलिला नाही. आमचे वाङ्मयांत व क्रमिक पुस्तकांत पाश्चात्यांचे सद्गुणांचे प्रशंसेचे लेख देखील तुटपुजेच आढळतात! त्यांची उद्यमपरता, त्यांची चिकाटी, त्यांचे कालनेमित्व, त्यांची ज्ञानबालसा, त्यांची सर्वगामिता, त्यांचे साहस, त्यांचा कल्पकपणा, त्यांची दीर्घदृष्टि, त्यांची स्वदेशप्रीति, त्यांचा नेमस्तपणा, त्यांची दक्षता, त्यांचा धोरणीपणा, त्यांची दमदारी, त्यांचा नियमितपणा, त्यांची महत्वाकांक्षा, त्यांची स्वालंबन-प्रियता, त्यांची प्रसरणशीलता, त्यांची कार्येकपरता, त्यांची विद्याव्यसनिता, त्यांची टेंक, त्यांचा पोंच, त्यांची सफाई इत्यादि इत्यादि जे अनेक स्पृहणीय व उदाहरणीय गुण त्यांच्यांत आहेत व जे भगवत्कृपेने आपणांस नुसत्या दूरच्या अख्यायिका नसून आज प्रत्यक्ष द्रष्टुं पहावयास मांपडत आहेत, त्यांतील एक एक तरी आमच्यांतून कोणी उचलिला आहे काय? निदान असल्या गुणांचे प्रेम तरी आमचे हृदयांत अधिरूढ झाले आहे काय? सांगावे. हे जर नाही, आंतील दाणा किंवा मगजी जर आमचे हातीं लागत नाही, तर केवळ वरील सालपट्टे किंवा टरफले आह्मी पोटांत कोंबल्याने आम्हांला पुष्टि कशी येईल? वाल, मूग हरभऱ्यांच्या उसळी खातांना आंतील दाण्यांमुळे, वरील टरफलेंहि खालीं तरी रुचतात व पचतात; परंतु, आंतील मगज वेगळे करून फक्त सालेंच खालीं तर हितकारक होतील काय? याचा विचार पहा. नुसते बाह्यांग युरोपियन केल्याने तुम्ही विटंबनेस मात्र पात्र व्हाल. प्रसिद्ध लेखक अडिसन किंवा विष्णुशास्त्री हे अवोले होते, म्हणून एखाद्या अक्षरशत्रु मुखस्तंभास अडिसनची योग्यता येईल काय? याचा विचार करा. मुखस्तंभता ही जरी अडिसनची एक आनुवंशीक खूण असली तरी त्याचे खरे अडिसनत्व लेखनपटुतेत होतें, हे लक्षांत पाहिजे.

त्याचप्रमाणे इंग्रजांचे इंग्रजत्व त्यांचे चहा, कॉफी, सोडा, लेमोनेड पिण्यांत, मटन खाण्यांत किंवा बूट पाटलोणीत नाही. आम्हांस तर वाटते की, असे जे बाह्यात्कारी इंग्रजाचा वायफळ आव आणणारे आहेत, ते एका अर्थी दण्डचच आहेत. इंडियन पिनलकोडांतील कलम १७० चे टापूंत असे लोक येतात असे म्हटले पाहिजे. कारण इंग्रजांचे इंग्रजत्व अंगी नसता त्याचा वेप घालून बाह्य आव आणणे म्हणजे नसता अधिकार मिरवणे, अशांतलेच आहे. याकरितां हा नसता आरोप आणण्याचा धंदा सोडून आपले जे निर्विवाद वडिलांजित वतन आहे त्याचीच बहिवाट करून ते उर्जित दशेस आणण्याचा आक्षेप यत्न करावा. ते वतन म्हणजे “ धर्मरक्षण, धर्माचे पुनरुज्जीवन: कारण आपली शेती म्हणजे धर्मक्षेत्र, धर्माची खेती ” आहे, हे विसरतां कामा नये. आणि ती जशी आपणांस श्रेयस्कर होईल, तसा इतर धंदा व्हावयाचा नाही. याकरितां आपले वर्णाश्रम धर्म उजळा. आपले देव, देवते, तीर्थ, क्षेत्रे, मंत्र, तंत्र यांचे पुनः प्रतिष्ठापन करा. ब्राह्मण्य उजवा.

हा आमचा उपदेश ऐकून पुष्कळजण आम्हास हंस्तील. ते म्हणतील की, आक्षेप कोणत्या रंगांत आहो आणि हा भ्रमिष्टगृहस्थ आम्हास हे नुमतेंच काय सांगत बसला आहे ! आक्षेप शेंक्या साफ काढल्या, बाल राखले, कोट जाकिटे, बुटपाटलोणी चढविल्या, नेकटाय देखील ठांसले. इराण्याचा चहा, मेसांतले डीश, चिरूट, पेग सर्व कांहीं अभ्यस्त झाली. आतां, फक्त मडम बायको करावयाची राहिली आहे, म्हणजे झाले साहेब. किंवा ‘ म्हणजे तरी कशाला ? मडम बायको नाहीच झाली, तर बायकोच मडम करूं. करूं नाही, केल्यासार- स्त्रीच आहे. तिलाहि बूट, स्टॉकिंग, जॅकीट, पॅरसोल वगैरे चढविलेच आहेत. आतां लहंगा आणि बॉनेट राहिली आहेत. तेवढी चढवावयाची; आणि जुन्या वेडगळ धर्मापैकी मंगळसूत्र व टिकली ही राहिली आहेत ती उडवायाची इतकीच शिलकी आहे. म्हणजे, बहुतेक बारा आणेवर उभयपक्षी साहेबी अंगी भिनली देखील, आणि आतां हे भ्रमिष्ट म्हणणार की, त्या जुन्या जरूखड, खप्पड, मृतप्राय धर्माचे पुनरुज्जीवन करा ! (घोडा आजारी झाला तर त्याला एका गोळीस दुःखमुक्त करण्याचा आजकालचा विसावे शतकांतील शिधा उपाय सोडून, म्हणे त्या सांगाड्याला औषध पाजीत बसा; काय शहाणपण !) त्या जुन्या, जरूखड, खप्पड धर्माचे पुनरुज्जीवन कसले करितां ?

यावर आमचे असे म्हणणे आहे की, ठीक आहे. तब्येत गरम होऊं देऊं नका. साहेब, युरोपियन होतां काय ? व्हा. पण मात्र खरे खरे अस्सल जातिवंत युरोपियन व्हा. ज्यांनीं जडाला देखील चेतनाची कामगिरी दिली आहे, ज्यांनीं समुद्रावरून पाय- वाट केली आहे, ज्यांनीं चतुःखंड पृथ्वीचे ओसरी आंगण करून सोडिले आहे, ज्यांनीं सूर्यमालेंतील जगद्वाळ गोलांचे वजनमाप काढिले आहे, ज्यांनीं विद्यु- छतेसारख्या चपल जघनेलाहि दासी करून वारा घालावयास लाविले आहे किंवा दूतीप्रमाणे संदेशवाहिनी करून सोडिली आहे, ज्यांची ज्ञानतृष्णा अखंड विजृम्भि- णी आहे, असल्या आश्चर्यकारक करणीचे कते इंग्रजयुरोपियन—तुम्ही होऊन दाखवा. म्हणजे मग आम्ही आपले हे जरूखड धर्माचे, हे वर्णाश्रमाचे, हे ब्राह्मण्याचे घोडे मार्गे घेतो. मुळीच पुढे आणीत नाही. कारण आमची साफ खात्री आहे की खरा खरा इंग्रज आहे तो

आज नाही उद्यां ब्राह्मण होणारच. अमेरिका तर ब्राह्मण होण्याचे नादी पक्की भरली आहे. आणि त्याचे मागून, अवकाशाने कां हेईना, इंग्लंडहि होणार. इंग्लंडांत मध्यपाननिषेध सुरू झाला. इंग्लंडांत वनस्पत्याहाराविषयी आदरबुद्धि सुरू झाली. प्राणायामाच्या शाळा सुरू होणार. योगाविषयी प्रेम वाढत चालले. अध्यात्मविचार बळावत चालला. भगवद्गीतेसारख्या ग्रंथांचा अभ्यास सुरू झाला. पुनर्जन्मादि गोष्टी लोक मानू लागले.

या भगवद्गीतेबद्दल तर ब्रूक्सहोब आम्हांस विलक्षण धास्ती घालितो आहे. तो म्हणतो:—

“ If (Gita) is preeminently a scripture of the future world-Religion, a gift of India's glorious past to the moulding of the still more glorious future of mankind. To think to hold it back is futile now: it has gone forth. Let Indians only see to it that they are not outstripped by the Barbarians of the west in the vital understanding, in the consistent practice of the *live Yoga* of their own ancient Rishis. To understand and practise this means mastery, means Power—the one indisputable mastery of perfect service, the irresistible Power which alone the practical mystic, the Yogi after Shri Krishna's heart—can wield on Earth. Where he appears, things change and mould themselves. That which seemed distant, past all reach, comes near; what seems impossible is done. ”

भावार्थ:—“ भगवद्गीता हे हिंदुस्थानचेंच नव्हे तर यावत् जगताचें भावी धर्म-पुस्तक आहे. व गतकालींच्या वैभवशाली आर्यावर्ताची पुढील मानवी उत्कर्षाला कारण होणारी अशी ही एक मानवजातीला देणगीच आहे, ही देणगी आतां आर्यावर्ताचे हातून सुटली; ती दुसऱ्याचे हातीं लागली. ती आतां दावून ठेवू पहाणें व्यर्थ आहे. आतां हिंदूंनीं—भारतीयांनीं—एवढें तरी जपवें कीं, ते ज्यांना पश्चिमेकडील रानटी लोक किंवा म्लेच्छ म्हणून हिणवीत ते लोक आतां भारतीयांच्या पूर्वज ऋषींनीं या ग्रंथांत दाखवून दिलेला चालता बोलता योग तत्त्वतः समजून घेऊन तसा नित्यक्रमांत वागवून दाखविण्याचे कामीं या भारतीयांची आघाडी न मारोत; एवढी तरी वाजू आतां त्यांनीं संभाळावी. कारण, भगवद्गीतेचें खरें खरें मर्म समजणें व त्याप्रमाणें चालणें म्हणजे थड्डा नव्हे. त्याला अंगी प्रभुत्व लागतें, सामर्थ्य लागतें, दुम्या सुम्याचें, लेचापेचाचें तें काम नव्हे. अखंड लोकसंग्रह किंवा लोकसेवा करण्याची अंगांत ताकद लागते. आणि श्रीकृष्णाचे तालमीतला जो कोणी योगी असेल—“नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवच कर्माणि” हे ज्यांचें ब्रीद बनलें असेल, असला मनुष्यच ही धमक बाळगू शकेल. असला मनुष्य जेथें उभा राहील तेथील परिस्थिति तत्काळ बदलून त्याला अनुकूल होते. जी कोणती गोष्ट पूर्वीं दूर किंवा अप्राप्तशी भासत होती, ती हाता-

१ जे शास्त्राचे नादीं लागले ते धार्मिक झालेच पाहिजेत, आज ना उद्यां. जॅनिंग म्हणतो:—“All true science is essentially religious : ” आणि इंग्रज लोक जरी आज अनावर विषयवृत्त्येनें, भौतिकसुखाचे लालसेनें पछाडले आहेत, तरी ते सत्यशोधक व शास्त्रप्रिय असल्यानें कालांतराने तरी ब्राह्मण होतील.

२ डा० खेडकर यांनीं नुकतेंच एका व्याख्यानांत सांगितलें कीं इंग्लंडांत एक लक्ष माणसें हिंदुत्वा-नापेक्षाहि अधिक आवडीनें आमचे वेदांताचें अध्ययन करीत आहेत.

पार्शी येउन उभी रहाते. जी अशक्यशी वाटत असेल ती सिद्ध होउन बसते. असलें कांहीं विलक्षण सामर्थ्य या गीतेंतील उपदेशाप्रमाणें वागणाऱ्याचें आहे. (तेव्हां भारतीयांस म्हणावें, सावध असा) ”

बरील उताऱ्यावरून वाचकांचे ध्यानांत येईल कीं, भारतीयांची स्थिति कशी वड-वाघुळाप्रमाणें होणार आहे. ज्यांचें सांग ते आणू पहात आहेत त्यांची दृष्टि या सांगाड्याचेच दौलतीकडे वळली आहे. मग आतां आपलें आहे तेंच आंवलून धरावें, तेंच राखावें, किंवा आपलें हातचें सोडून भारतीयांनीं दुसऱ्याचे मार्गें लागावें आणि मग ‘तेल नाही तूप नाही धुपाटणें मात्र हातीं,’ अशांतली गत होउन बसावें, याचा त्यांनीं वेळींच विचार करावा. आम्हांला कोणी वेडे म्हणो, खुळे म्हणो. आम्हांस तर वाटतें कीं, आपलें जुनें वतनच बहिवाटावें. आमची ही भूमि, आमची हीं हाडें, धर्मकार्यार्थच जर ईश्वरानें बनविली आहेत, तर तेंच कार्य आमचे हातून अधिक चांगल्या रीतीनें सिद्धीस जाईल. यांतच आम्ही यशस्वी होऊं, आणि आमचा धर्मोत्कर्ष झाला असतां, आमची आ-यात्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक दृष्टि, वाढली असतां आम्हांला कशाचीच वाण पडणार नाही. शास्त्रांत म्हटलें आहे:—

‘ धर्मं सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्माद्धर्म परमं वदन्ति ’

किंवा

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

म्हणजे, “ धर्मावर सर्व उभे आहे म्हणूनच धर्मास सर्वांत श्रेष्ठ गणतात. ” ‘ धर्मापासून अर्थ, कामही मिळतात. मग असला धर्म कां न सेवावा ?

या धर्मरक्षणासंबंधें स्वामी विवेकानंद म्हणतात:—

“ The Indian nation cannot be killed. Deathless it stands, and it will stand so long as that spirit shall remain as the back-ground. So long as her people do not give up their spirituality. Beggars they may remain, poor and poverty stricken; dirt and squalor may surround them perhaps through-out all time, but let them not give up their God, let them not forget that they are the children of the sages.

‘ My Master ’

भावार्थ:—“ हिंदुस्थान कधीहि नामशेष होणार नाही, तो अमर आहे. निदान औपर्यंत त्यानें आपलें अध्यात्म सोडिलें नाही, तोंपर्यंत त्याला भंग नाही. त्याला अठरा विश्वे दरिद्र येवो, अलंड चिंध्या वळकलें नसण्याची वेळ येवो, पण त्यानें आपल्या देवाला ढाकूं नये; व त्यांतील लोकांनीं आपण ऋषींची संतति आहों ही गोष्ट विसरूं नये.”

विवेकानंदासारखे जगन्मान्य, शास्त्रपरिष्कृत व उत्कट देशाभिमानी उपदेष्टे जर असें सांगतात तर आमच्या सारख्यानें अधिक काय सांगावें ? कांहीं लोक म्हणतात अहो, पुराणें वाचून वाचून तुम्ही आम्हांस असले उपदेश करता, पण तो काळ वेगळा; तें युग वेगळें. हल्लीं कलियुग आहे; आतां या जुन्या गोष्टी आपण करूं म्हटलें तर आपल्याला फायदेशीर व्हावयाच्या नाहीत. काळाचे ओघाबरोबरच ढकलत गेलें पाहिजे. या कळिकाळांत “न देवे देवत्वं, कपटपटवस्तापसजनाः” असें लक्षणच दिलें आहे. आणि अशा कळांत कसलें पुढें आणीत बसला आहां ? हें आध्यात्मिक आणि धार्मिक; आणि तीर्थे व व्रतें; वर्णाश्रम-

धर्म आणि देवदैवते ! सारा भ्रम. या काळांत देव देखील गप्प गप्प बसला आहे. ते अवतार नि निवतार, सगळी बोली रद्द आहे. तर अशासाठी आम्ही पुढील उतार देतो.

“ What then was the temple in those days ? ”

“ The Temple was then the centre of Divine influence. The place where the presence of the Gods was known and felt, where the glory of the Gods would now and again shine forth in the eyes of the worshippers and where the love of the Bhakta would draw down a visible manifestation of the compassion of Deity. * * *

So mighty a power was there that even the most careless man who came there was for the moment changed and spiritualized, by the wondrous force which dwelt in the Temple by the power radiated from the image of the God within it.

भावार्थः—प्राचीन काळांत देवालयांची कल्पना काय होती? देवालये ही त्या वेळी ईश्वरी सामर्थ्याची केंद्रस्थाने होती; ईश्वराचे ज्ञान होण्याच्या आणि त्याच्या साक्षात् अनुभवाच्या त्या जागा होत्या, भक्तजनांच्या अंगी ईश्वराचे तेज प्रादुर्भूत होण्याची व भक्तांच्या प्रेमासाठी दयावश परमेश्वराचे प्रत्यक्ष दर्शन घेण्याची ती स्थाने होती. * * *

देवालयामध्ये अमले कांही अद्भुत सामर्थ्य होतें कीं, एखादा मनुष्य जरी सहज-गत्या त्या ठिकाणी आला असला तरी देवालयाच्या एकंदर वातावरणांत भरून राहिलेल्या व देवालयांतील मूर्तीच्या ठायीं वसत असलेल्या विलक्षण शक्तीच्या योगाने, त्याची बुद्धी त्या वेळेपुढीं तरी भागली जाऊन तिच्यावर ईश्वरी सामर्थ्याचा प्रभाव उमटे.

याप्रमाणें देवालयांचें पूर्वकालीन वैभव, वर्णन, पुढें भंत्र, देवता ब्राह्मण इत्यादिकांसंबंधें आजकालचे धर्मभ्रष्ट मनुष्यांमं म्हटलें आहे.

“ Do you dream, because you live in modern days, that these great things are but shadows of their former selves ? Do you dream that they have lost their real force, that the great truths have lost their vital energy, that the holy mantras have now no power, that the sacred scriptures have now no magic and no strength ?—The change is not in them, but in those who use them, in whose hands they are as forms, empty of all life, these things, which once brought down the very powers of God before the senses of men. I who speak to you bear you witness that the scriptures, which are yours but whose powers you do not know, are still as mighty as they were in ancient days; that these Mantras have as much of their ancient power as ever, if only they are rightly uttered. For, I know where sacred shlokas have been chanted by lips that were wise and pure, all that is said of the old days is true to-day, as real as ever it was in the past, even now to hear such chanting, the Devas throng from every quarter making the air vibrant with the rustle of their celestial garments, filling the whole air with perfume, while the silver tinklings of the bells of the heavenly choriders chime harmoniously with the sonorous chanting of the Sanskrit shlokas by the priest. That still is true. It is not the form that is wanting. It is the life that should animate the form. There is the difficulty. It is that which we have to seek.

भावार्थः—“ तुम्ही आजकालचे दिवसांत रहातां, म्हणून मागील धार्मिक गोष्टी म्हणजे केवळ गतगोष्टींचे भास आहेत, असें समजतां काय ? तुम्ही असें मानतां काय कीं त्या गोष्टींतील पूर्वीचा खरा जोम नाहीसा झाला आणि त्यांत पूर्वीचें अद्भुत सामर्थ्य राहिलें नाहीं ? असें समजत असाल तर माझें उत्तर असें आहे कीं, आजकाल मंत्रादिकांचें सामर्थ्य तुमचे प्रत्ययास येत नसेल तर त्याचें कारण ते मंत्रादि नमून तुम्ही आहां. तुम्ही निर्जीव झाल्यामुळे ते मंत्र निर्जीव झाले आहेत. बाकी हेच मंत्र पूर्वी ईश्वरीशक्तीचे खेळ सर्वांचे प्रत्ययास आणून देत. मी स्वानुभवानें तुम्हांला साक्ष देतें कीं, हे तुमचे जुने वैदिक मंत्र पूर्वीप्रमाणेंच समर्थ आहेत. मात्र ते यथाविधि जपले पाहिजेत. मी असें पाहिलें आहे कीं, वैदिकप्रमाणें जर पवित्र आणि सुविद्य ब्राह्मणमुखानें या मंत्राचा जप होईल तर आजचे मितीस देखील जपाबरोबर त्या स्थानीं स्वर्गीय देवता सर्व दिशांनीं येऊन उभ्या रहातात, त्या वेळीं त्यांचे दिव्य वस्त्रांचा खडबड शब्द ऐकूं येतो. सर्व दिशा सुवासानें भरून जातात. व गंधर्वादिकांचे अंगावरील किंकिणी पुरोहिताचे तोंडांतून येणाऱ्या मंत्राचे तालावर वाजत रहातात. सारांश, मंत्रांचे रूपांत बदल झाला नाहीं, त्यांतलें चैतन्य तुम्ही नाहीसें केले आहे. आणि हें त्यांत घालण्याची पात्रता संपादन कोण करणार, हाच मोठा प्रश्न पडला आहे; दुसरें कांहीं नाहीं.

ह्या मागील गोष्टी जर खऱ्या, तर आजकाल अवतार वेगरे कां होत नाहीत असें कोणी पुसतील. त्यांस विज्ञांट म्हणतेः—

“ Why not an Avatar now, or if not an Avatar, why do not the great Rishis come forward to speak their golden words in the ears of men ? why do they desert us ? + + + +

The answer is, they are waiting, waiting, waiting, with tireless patience, in order to find some one willing to be taught, and when one human heart opens itself out and says, “ O Lord, teach me ” then the teaching comes down in a stream of divine energy and floods the heart. And if you have not the teaching, it is because your hearts are locked with the key of power and with the key of desire of the enjoyments of this world. Throw away these and you will find yourselves flooded with a wisdom which is ever waiting to come in. ”

भावार्थः—“ कोणी असें म्हणतील कीं, अलीकडे ईश्वरी अवतार कां नाहीं ? किंवा ऋषिजन आपला दिव्य उपदेश आमच्या कानांत कां सांगत नाहीत ? त्यांनीं आमच्यावर अवकृपा कां केली ?

याचें उत्तर असें आहे कीं, परमेश्वर किंवा ऋषि हे तर उलटे आपला उपदेश ऐकण्यास उत्सुक असा कोणी मिळेल कां ? म्हणून वाट पाहून पाहून दमले, आणि अजूनही एखादा मनुष्य जर आपलें अंतर्ध्याम खोलून म्हणेल कीं, ‘ परमेश्वरा, मला आपलें ज्ञान दे ’ तर विनंतीबरोबर दिव्य शक्तीचा ओघ वाहत येऊन त्याचें अंतःकरण भरून टाकील. असें असतां तुम्हांला जर उपदेश मिळत नाहीं, तर याचें वर्म हेंच कीं, तुमचे हृन्मंदिरास वित्तैषणा, लोकैषणा, दारैषणा, व अधिकारतृष्णा यांचीं टाळीं पडलीं आहेत. तीं तुम्ही

काढा, म्हणजे तुम्ही पहाल की, जो तुम्हांकडेच सतत ओढ घेत आहे, असा दिव्य ज्ञानाचा ओघ तुमच्या हृदयांत येऊन सांठवेल. ”

हे वरील उताऱ्यांतील विधान अक्षरशः खरे आहे. आपले मंत्र, तंत्र, तीर्थे, देव-देवते सर्व कांहीं हयात आहेत. नष्ट झालीं नाहीत. मात्र लीन आहेत, पडून आहेत, निद्रिस्त आहेत. आणि याचें कारण उघडच आहे. त्यांनीं आपला कायदा एकदांच सरकारी ग्याझिटांत छापून दिला आहे. ‘ ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहं ’—‘ जशास तमे—हाच आमचा कायदा, ’ ‘ तुम्हांला आमची जरूर नाही. तर आम्हांलाहि कारण नाही. ’ तुम्ही हांक मारा, आम्ही तयार आहो. गीतेच्या बाराव्या अध्यायांत स्पष्ट सांगितलें आहे.

“ येतु सर्वाणि कर्माणि मयिसंन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ।

तेषामहं समुद्धतां मृत्युसंसारसागरात् ।

भवाभिनचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम् ॥”

की, जे मत्पर असतील त्यांना मी ताचडतोव वर काढतो. आणि पुराणें वाचून जर कांहीं लक्ष्यांत घेणें असेल तर हीच गोष्ट आहे की, या भूमीत जेव्हां जेव्हां विपरीत काल आला, जेव्हां जेव्हां विपत्तावस्था आली, तेव्हां तेव्हां जे ज्ञाते, मननशील, लोकनायक होते त्यांनीं परमात्म्याकडे धांव घेतली, उग्र तपश्चर्या केल्या, क्षीरसागरीं शरण गेले आणि त्या दीनपालकांने त्यांचे हांकेसरशी उडी घालून त्यांना उचलून धरले. ध्रुवाला सापत्नमातेनें लाथेनें उडविले. तेव्हां तो इतर फंदांत न पडतां जगन्मातेला (परमात्मा) हांक मारावयास गेला व तिनें त्याला कळवळून उचलून धरिलें व कायमचें अढळपद दिलें, तेव्हां इतर सर्व फंद सोडून परमात्म्यास शरण जाणें, तप करणें, हाच आमची स्वदेशी. हाच आमचा बहिष्कारयोग, हेच आमचें स्वराज्य. हे ज्यांनीं साध्य केले, त्यांचा परमात्मा घररिघा झाला. पांडवांचा रथ त्यानेंच हांकला. एकनाथाचें पाणी वाहिलें, दामाजीची रसीद भरिली. नरसिंह मेश्याची हुंडी पडविली. कबीराचे शेले विणले. चोरूयामेळ्यांचीं दोरें ओढलीं, जनाबाईचें दळण दळलें. अशा अनेक साक्षी त्यानें आजपर्यंत अनेक वेळीं अनेकांस पटविल्या आहेत. करितां अशा शहाजोग गृहस्थास हांका मारा, त्याला आपलासा करा म्हणजे तुमची सर्व चिंता दूर होईल, हाच तुमचा परमोत्कर्ष, हे निश्चयवाक्य समजा.

आतां या गृहस्थाला आपलासा करावयाचा म्हणजे एकच मार्ग आहे: धर्माचा आश्रय. कारण, ‘ धर्मस्य प्रभुरच्युतः ’ असें म्हटलें आहे. म्हणजे परमात्मा धर्माचा मालक आहे. धर्मत्राणार्थ त्याचा संभव आहे. करितां त्याला धर्मानें आपलासा करा. अनन्य भावानें त्याला शरण जा. आतां धर्म म्हणजे वेदविहित धर्म, वर्णाश्रम-धर्म, झांचें पालन कालविपर्यासाभुळें तुमच्या हातून यथावत् होणार नसेल, तर त्यांचाचूनहि कांहीं अडळें नाही. इतक्या बारकाव्यांत, इतक्या खवदवीत पडणें नसेल, तर एक फार मोठा, सर धोपट रस्ती आहे तो तरी पत्करा. तो रस्ता म्हणजे, सर्वजण ब्राह्मण व्हा.

ताननाक, चांगनाक, पिऱ्या मांग, नथ्या चांभार, सर्वजण ब्राह्मण व्हा. कारण,

देव म्हणतो ' ब्राह्मणो मम दैवतं ' ब्राह्मण हा देवांचेहि दैवत आहे. तेव्हा ब्राह्मण्याहून अधिक उच्च ते उरलें काय ? बरें, हें मिळविण्यास कोणाची आडकाठी नाही—आजपर्यंत हें पुष्कळांनी मिळविलें आणि त्यांच्या त्यांच्या दारी देव सेवक बनला, असा स्पष्ट दाखला आहे. धर्मव्याध, चोखामेळा, रोहिदास, सांवता माळी, सेना न्हावी, गोरा कुंभार, नामा शिंपी, तुका वाणी, नरहरि सोनार हे सर्व ब्राह्मण होते व देव त्यांचा किंकर होता. यासाठी विशेषजात ब्राह्मण व्हा. नुसते आर्यावर्तवासीच नव्हे तर चतुःखंड पृथ्वीतील सर्व मनुष्य जर ब्राह्मण होतील तर आम्ही खातरी सांगतां की, त्या मुखाला पारावार नाहीसा होईल. स्वर्ग देखील या मृत्युलोकापुढें लाजून मान खाली घालील. करितां ब्राह्मण व्हा.

बरील वाक्य ऐकून आमचा ग्यानबा चांभार, गोंदनाक द्वार, गेन्या मोची, म्हणतील की, ठीक आहे आमची तयारी आम्ही बहुतेक सिद्धता केलीच आहे. आडवीं गंधे लावूं लागलों आहों. पांच कांसट्यांचें धोतर बामणावाणी नेसलों आहों, कपडेलेचे चढविलेच आहेत. आतां आम्हासनी तुझी आपले ताटांत घ्या म्हणजे संपलें. आमचे ब्राह्मणांतील सुधारक बंधु म्हणतील. आम्ही तर तुमचे पूर्वीच ही गोष्ट ओळखून तजवीज केली आहे. अंत्यजोद्धाराचें काम आम्ही चालू देखील केलें, आम्ही बुटलेराचे हातचें फराळाचें खातों, महाराचेहि पंक्तीस बसूं शकतो. आतां काय म्हणतां ? तर या मंडळीस आमचें सविनय असें उत्तर आहे की, हें ब्राह्मण होणेंहि नव्हे, आणि करणेंहि नव्हे. या ब्राह्मण्यापासून दुसरा तर कांहीं फायदा होणार नाही, परंतु, ' तुका म्हणे दोघे नरका जाति ' अशांतली ती गोष्ट होणार आहे. हें ब्राह्मण्य नव्हे. आम्ही जे मार्गे अवर जातीतील ब्राह्मण सांगितले, रोहिदास, चोखामेळा, सजनकसाई इत्यादिक जे लोक यांनीं कधीं असले ब्राह्मण्याची हांव धरिली नाही. ते कधीं ब्राह्मणाचे पंक्तीस येतों म्हणाले नाहीत, जानवें घालण्याचे भरीस पडले नाहीत आणि ब्राह्मणांनींहि या उठाठेवी केल्या नाहीत. रोहिदासानें आपलें पोट चिरून आंतून जानवें काढून दाखविलें, अर्थात् तो इतर ब्राह्मणजातीय ब्राह्मणापेक्षांहि किती तरी पटीनें खरा ब्राह्मण झालेला होता, तथापि, त्यानें ब्राह्मण मंडळीचे पंक्तीस बसण्याचा कधीं हट्ट घेतला नाही. तुकारामाचें, नामदेवाचें नांव घेऊन पायां पडणारे आज शेंकडों हजारों ब्राह्मण आहेत, परंतु तुकारामानें मला कधीं ब्राह्मण म्हणा किंवा ब्राह्मणाचें जानवें द्या म्हणून मागितलें नाही. उलट तो आपले कुणबटपणांतच खूप होता. तो म्हणतो:

“ बरा झालों कुणवी केलों ।

नाहीं तर गवें असतों मेलों ॥ ”

यावरून विचारी वाचकांचे लक्षांत येईल की, आजकालचा प्रकार हा केवळ बाष्कळ आहे. दुसऱ्याला ब्राह्मण करणाऱ्यांनीं अगोदर आपलें ब्राह्मण्य झळझळीत उजळलें पाहिजे. नुसतें पावरोटी एकत्र खाऊन अब्राह्मणाचे ब्राह्मण बनत नसतात. दुसऱ्याला ब्राह्मण्य देणें, हा अधिकार आजकालच्या बिसकीटवाबूंचा नव्हे. ती कामगिरी अवतारी पुरुषांची आहे.

दुसरे, “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः” या शब्दांनी ज्या भगवंताने ‘ब्राह्म-
णादि वर्णांचे भिन्नत्व मी केलें आहे’ असे वेवडक जगाम जाहीर केलें, त्यानेच या भेदा-
ची सीमांतरेखाहि आम्हां दिली आहे. ज्ञानेश्वरीत भगवान् म्हणतातः

तेचि भलतेणें भावें । मन मज आंतु येतें हो आवें ॥

आलें तरी आवें । मागील वावो ॥ ४५७ ॥

× × क्षत्री वैश्य स्त्रिया । कां शूद्र अन्यजादि इया ॥

जाति तंव वेगळेनिया । जेव न पावती मातें ॥ ४६० ॥ इ०

यावरून पहिलां वर्णभेद हे महत्त्व. मायघि व समाजकल्याणार्थच कर्त्याने केले
अमुन, त्यांची मर्यादाहि त्यानेच ठरविली आहे. म्हणजे हा प्रकार अवग्यायाचा किंवा अरे-
रावीचाहि तमून जाणवण्याचा व मायघिगिरीचाच आहे. मग यापुढें आम्ही पामरांनीं आपलें
शहाणपण भिरविणें हा अविचार तरी किंवा उद्दामपणा तरी म्हटला पाहिजे. गुणकर्मींनीं
योग्य अमल्यास अवग जातील वरिष्ठ जातील मागील करण्यास काय हरकत आहे, हा प्रश्न
आजकाल वारंवार विचारला जातो, यावर विद्वान् विदुषींचें स्पष्ट उत्तर असे आहेः—

Frankly speaking, I do not believe that it is practicable, until a
great authority, a great spiritual authority, is once more manifested
and recognised through India, which will speak with the Divine Voice and
be able to give the recognition which is based on knowledge.

+ + + +

Rather would I suggest the old and the wise way of looking at
this matter, whatever be the body one is born with, one should, cheer-
fully accepting the Karma of the body, work in that body, with all its
advantages and disadvantages, whatever they may be.

भावार्थः—“ मला माझा खुला अभिप्राय विचाराल, तर ब्राह्मणेतरांस ब्राह्मण
जातीत घेण्याचें काम सोपें नाहीं. त्याला अल्प भरतखंडाला मान्य होईल असा जेव्हां
कोणी अवतारी पुरुष निपजेल आणि तो आपल्या दैवी दृष्टीने जीवांचा अंतर्गत अधिकार
ओळखून आपले दैवीवाणीने जेव्हां त्याचें उच्चजातित्व सर्वांस महशूर करील, तेव्हांच ही
गोष्ट संभवेल.

तोपर्यंत मला वाटतें कीं, लोकांनीं शहाणपणाचा जुना मार्गच स्वीकारावा. म्हणजे
त्यांचे पूर्वकर्मामुळे त्यांना ज्या कोणत्याहि जातीतला देह मिळाला असेल व त्या पायीं ज्या
कांहीहि सोई गैरसोयी असतील त्यांतच आनंद मानून, त्यांनीं आपले उन्नतीचा मार्ग
चोखळीत रहावें.

विज्ञांत बाईंनीं हा जो जातिमर्यादेबद्दल अभिप्राय दिला, तो फार दूर विचार करून
दिला आहे. नुसत्या जन्मावरून ब्राह्मणादिकत्व देणें ही थडा आहे, किंवा अन्याय आहे ही
गोष्ट आजकालच्यानींच समजाऊन घेण्यास पाहिजे असें नाहीं. ती कोणाहि विवेकी मनुष्यास
केव्हांहि पटणारी आहे. ब्राह्मणवर्णाची तरफदारी करणाऱ्या मन्वादिकांनीं देखील न्यायास
आलें तें बौलण्यास कमी केलें नाहीं. “ब्राह्मण होऊन वेदाध्ययन न करील तर तो लांकडाचा
हत्ती किंवा चामड्याचा हरिण, यांपैकीच समजावा. अनधियान विप्र ह्याच जन्मीं शूद्रत्वास

जातो, " इत्यादि साफ साफ स्मृतिवचने आहेत. धर्मविवरणांत अत्यंत कुशल अशा कुरु-वृद्ध भीष्मांनीं देखील स्वच्छ सांगितलें आहे कीं, ज्याचे अंगीं ब्राह्मणाचीं लक्षणे असतील तो शूद्र असूनहि ब्राह्मण समजावा. व ज्यांच अंगीं शूद्राचीं लक्षणे असतील तो ब्राह्मण असूनहि शूद्र समजावा." तेव्हां ही गोष्ट कोणाहि विवेकी मनुष्याला कबूल करावी लागणारी आहे. परंतु, शास्त्र आणि प्रयोग, कल्पना आणि व्यवहार यांत जे अंतर सदा पडतें, तें तेंथेंच. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत कीं, त्या शास्त्राला किंवा कल्पनेला सुलभ आहेत, परंतु व्यवहाराला दुर्घट आहेत. अशा ठिकाणीं निर्णय इतकाच कीं, अन्यायाचे पोटांत न्याय सोधावयाचा. न्यायाचे पोटांत न्याय पाहूं गेल्यास व्यवहारांत फारच अडचणी येतात व त्या टाळण्यासाठीं एक बाजूनें अन्याय पत्करावा लागतो ! हाच सर्वत्र प्रकार दिसून येतो. व तो स्वीकारल्या-शिवाय गतीच नाही. ब्राह्मण्यविपर्यय पात्रता ठरविणें हा तर फारच अवजड प्रश्न आहे. तो सोडविण्यास बिष्नांटबाई म्हणते त्याप्रमाणें खरोखरच अंतर्दृष्टीचा अवतारी पुरुषच पाहिजे. परंतु यत्किंचित् शुष्क गोष्टी, गांव सभेचे सभासद निवडणें, हें तरी काम खऱ्या पात्रतेचे दृष्टीनें सर्वत्र होत असतें, असें म्हणण्यास कोणी सत्यप्रिय मनुष्य धजेल काय? प्रत्येक ठिकाणीं ऐकावें तों अन्याय, असमाधान, नाइलाज हीच अंतर्भावना असते. ज्याला पुरी सही करितां येत नाही असा कोणी खाटीक, कोणी विडीवाला, कोणी कोंबडीवाला असे लोक मेबर होऊन अनेक-वि-द्या-विशारद अशा विद्वानांचे मांडीशीं मांडी लावून बसतात व सारखे हक्क मिरवितात. ही गोष्ट, खरें पुसतां, कोणाला रुचणारी आहे काय? परंतु, अनवस्थाभयात् पत्करावी लागते. तोच न्याय येथेंहि पत्करणें जरूर आहे. निदान तुतेचे स्थितीत तरी असलाच न्याय जाणून बुजून पत्करण्यांत सुख आहे. आतां पोटांतले पोटांत शक्य ती सुधारणा करावी. कारण ती अधिक सुखानें—निदान—न्यायानें होण्यासारखी आहे. ती अशीः—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चार जाती अति अतिच प्राचीन आहेत. केवळ युगयुगांतरापासून आहेत आणि त्या गीतेंत सांगितल्याप्रमाणें खचित्च ईशकृत आहेत व शास्त्रीय पायावरहि उभारलेल्या आहेत. तेव्हां त्या उमळून पाडणें हा पुष्कळ अंशीं अविचार, निदान साहस, तरी होणार. परंतु या चव्हुंचे पोटांत ज्या देश, काल, पंथ, व्यक्त्यभिमान इत्यादि कारणांनीं असंख्य उपजाती झाल्या आहेत, त्या अर्थातुच शास्त्रमूलक नाहीत. याकरितां त्या प्रथम सर्व मिटवून केवळ वेदोक्त ढळढळीत चार वर्ण कायम करावे; आणि ही स्थिति सात पिढ्या, चौदा पिढ्या, नांदली म्हणजे मग या मूळभूत चतुर्वर्णीतहि परस्पर व्यवहारांत, मागील पुरावे पाहून, जेवढे सौकर्य साधेल तेवढे अमलांत आणावें. असें न करितां आजच वर्णाश्रमाचें निर्मूलन कोणी करूं जातील तर त्याचे हातून उपकारापेक्षां अवकारच अधिक होतील, असें आमचें तरी ठाम मत आहे.

श्रीगुरुचरित्रांत अध्याय २७ त एका मातंगासा ब्राह्मण्य देऊन त्याचे मुखानें सर्वा-समक्ष वेद बोलविल्याची कथा प्रसिद्ध आहे. पण तेथें समर्थ श्रीगुरूंनीं त्या भातंगाचे अंगीं ब्राह्मण्य तत्सणीं उमटवून तें लोकांचे व त्या मातंगाचे प्रतीतीस आणून दिलें. आजकाल या सामर्थ्याचा जर कोणी असेल तर त्यानें श्रीगुरूंप्रमाणें प्रत्यय पटवून खुशाल अंत्यजो-द्धार करावा, व सर्वदचे संबंद महारवाडे ओस पडून वेदमूर्तीचे खानेसुमारीत वाटेल तितकी

भर टाकावी. आळी अशाचे उपकार मानूं, अशाला प्रेमालिंगन देऊं; नव्हे, अशाचे पाय धरून किंकर होऊन राहूं.

असो; या परधर्मी बाईचा, की जिच्या धर्मात जातीचा विचार मुळीच नाही, अशीचा देखील हा अभिप्राय आहे, तेव्हा हा 'अव्यापारेषु व्यापार' करण्याच्या कोणीच नाहीं लागूं नये. बाईचें म्हणणें हिशोबी आहे. लोखंडाचें सोनें करणें हें सामर्थ्य सोन्याचें नव्हे, परिसाचें आहे. करितां सोन्यांत लोखंड मिळविल्यानें जसें लोखंडाचें सोनें न होतां सोनें मात्र हिणकम होईल, तसाच प्रकार आजचे ब्राह्मणांनीं पित्या मांगला पंक्तीस ओढल्यानें होणार आहे. ही कामगिरी निराळ्या अधिकाऱ्याची आहे. बरें, हिजवांचून अडलें नाहीं. आम्ही जे ब्राह्मण म्हणतो आहों ते तयार करून घेण्यास कोणत्याहि धर्मशास्त्राची आडकाठी नाहीं व आम्ही म्हणतो ते ब्राह्मणत्व जर खरोखर लोक संपादतील, तर मग आमच्या या वरपांगी ब्राह्मणांची त्यांना किंमतहि उरणार नाहीं. तेहि तुकारामाप्रमाणें म्हणतील की, 'बरा झालों, मोची केलों' इत्यादि.

आतां हें आमचें ब्राह्मण्य काय आहे व कोठें आहे? तर हें ब्राह्मण्य भगवद्गीतेंत आहे तेथें त्याचें वर्णन दिलें आहे. तें असें—

“शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजैवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ॥ अ० १८ श्लो० ४२

अर्थः—चित्ताचें नियमन, बाह्येन्द्रियनिग्रह, तप, शुचिर्भूतपणा, सहनशीलता, सरळपणा, आनुभविक व शास्त्रीयज्ञान, परलोकाविषयी व परमेश्वराविषयी श्रद्धा, भक्ति, हें ब्राह्मणाचें उपजन कर्म समजावें. किंवा एका शब्दांत हें ब्राह्मण्य सांगावयाचें म्हणजे 'सत्त्वगुणाचा प्रकर्ष' संपादणें होय. याशिवाय खरें खरें सौम्य केव्हांहि होणार नाहीं. अर्थात् अस्मत् ब्राह्मणांची, नातिवत ब्राह्मणांची, हीं लक्षणे आहेत. व हीं अंगीं आणण्यास कोणालाहि मज्जाव नाहीं. याला सामाजिक परिपदा नकोत. पतितपरावर्तनें नकोत. अंत्यनोद्धाराची थट्टा नको. कशाचीच जरूर नाहीं. वाटेला त्याला हीं लक्षणे अंगीं आणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, याला शंकराचार्य आडवे येऊं शकत नाहींत. यांत राजविरोध नाहीं, कोणतीच अडचण नाहीं. बरें कार्यसिद्धि मात्र उद्दंड आहे.

यास्तव, या भारतभूमीतील सर्व जातींनीं हें श्रेय आपले पुढें ठेवून हें ब्राह्मण्य अंगीं

१ स्वामी विवेकानंद म्हणतात.

“Just as sanskrit has been the linguistic solution, so Brahmanhood is the solution of the varying degrees of progress and culture as well as that of all social and political problems.”

सारांशः—“सर्व भाषांचा उलगडा जसा संस्कृत भाषेंत मिळतो त्याचप्रमाणें कोणत्याहि जातीची प्रगति व शिक्षण आणि यावत् सामाजिक व राजकीय कोठ्यांचा उलगडा ब्राह्मण्यांत आहे.”

२ पावशेर भस्म फांसून गोकुळांत हात घालून बसणारें ब्राह्मण्य जरी विहित असलें तरी तें आजच्या स्थितीला फार उपकारक नाहीं, म्हणून आम्ही त्याचा विचारच येथें करित नाहीं.

आणण्यास झटावें व सर्वांनीं हें आपले बंधूचे मनावर ठसविण्यास साह्य करावें. अशा रीतीनें जर हें ब्राह्मण्य बळावेलें तर चिंता, शोक, दुरिद्र, दुःख, ज्या कांहीं अनिष्ट गोष्टी या भूमीत कोणास दिसत असतील, त्यांचें ठाणें उठलेंच असें समजवें. व शांति, आनंद, उत्कर्ष समाधान यांनीं मुक्काम येथें ठोकलाच, असें निश्चिंत आळवावें.

वर आम्ही ब्राह्मण्यविषयी इतकी वळकट शिफारस केली व ती यथार्थहि आहे. तथापि फिरून असें ध्यानांत आलें कीं, आजकाल कांहीं विशिष्ट कालधर्मांमुळे ब्राह्मण्य हें खरें असलें तरी वरें नाहीसें झालें आहे. ब्राह्मण जातींतच अगोदर ब्राह्मण्याचा पुष्कळांना कंटाळा किंवा वीट आला आहे. व अन्य जातींत जरी ब्राह्मण्य आणि वेदोक्त इत्यादिकांची हौस आली आहे, तरी जुलैण्टला जसा रंगियो सर्व प्रकारें आवडत होता परंतु त्याचें तें आडनांव तेवढें जाचत होतें, त्याचप्रमाणें हल्लीं हल्लीं ब्राह्मण्याची जरी अंतर्गामी इच्छा असली तरी इतउत्तर तें आडनांव नको आहे. कारण तें व्यवहारांत नुकसानीला कारण होत आहे, असा अनुभव येत चालला आहे. आणि म्हणून आम्हीहि आपली शिफारस परत घेतों. व जेथें आजकाल जाचणारे जातिभेदाचे कल्पनेची छायाहि नाही, असा सर्वांगमुंदर, सर्वार्थसाधक, सर्वास विहित, व इहपरत्री कल्याणकर्ता राजमार्ग श्रीमन्महाभारतकर्ते व्यास-महर्षींनीं सांगितला आहे, त्याचा सर्वांनीं—सर्व जातींनीं, हिंदू, मुसलमान, पारशी, यहूदी, इंग्रज, फ्रँक, हांटेस्टा, पृथ्वीतलावर ज्या अशेष जाती असतील त्यांनीं स्वीकार करावा असें सुचवितों. व हा केल्यानें खरोखरच या पृथ्वीपुढें स्वर्ग ठेगणा होईल. तो मार्ग म्हणजे ‘सनातन धर्म’.

या सनातनधर्माचें स्वरूप त्याच सद्य महर्षींनी दिलें आहे तें असें:—

“सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषोऽहीः क्षमाजिवं ।

ज्ञानं शमो दया ध्यानमेव धर्मः सनातनः ॥”

अर्थ:—सत्य म्हणजे प्राण्यांना हितकारक असें बोलणें, दम म्हणजे मनाचें संयमन. तप म्हणजे स्वधर्मपरता, शौच म्हणजे शुद्धता किंवा पवित्रता, संतोष, ऱ्ही म्हणजे गैर-कर्माचा अवेहर, क्षमा म्हणजे शीतोष्णादि सहन करणें, आर्जव म्हणजे समचित्तत्व, ज्ञान म्हणजे तत्वार्थाचा बोध, शम म्हणजे चित्ताची प्रशान्तता, दया म्हणजे भूतमात्रांविषयी हितबुद्धि आणि ध्यान म्हणजे निर्विषय मन, हा सनातनधर्म होय. व याचा अवलंब कर-ण्याविषयी कोणालाहि प्रतिबंध नाही. हीच लक्षणे कांहींशा फरकानें याज्ञवल्क्यांनीं दिली आहेत. तीं तितकीच प्रशस्त असून अधिक सोईची आहेत.

“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः ।

दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥”

पदांशा अर्थ वर आलाच आहे. विशेष मुद्याचे अधिक शब्द आहेत ते ‘सर्वेषां-धर्मसाधनम्’ म्हणजे सर्वांना हें धर्मसाधन आहे. यांत वर्ज्यावर्ज्य किंवा भेद हा नाहीच. मग तो कोणत्याहि जातीचा किंवा धर्माचा असो; त्याचा विचार करण्याचें कारण नाही. आणि जो कोणी मननपूर्वक घरील गोष्टींचा विचार करून पाहील, त्याला असें आढळून येईल कीं,

व्यक्तिहितदृष्टीनें पहा, समाजहिताचे दृष्टीनें पहा, किंवा राष्ट्रहिताचे दृष्टीनें पहा, बरील सार्व-जनिक म्हटलेल्या धर्मसाधनांपैकीं एक एक साधनच इतकें व्यापक, प्रशस्त व हितकारक आहे कीं, त्याचें अल्पस्वरूप प्रमाणावरही कोणी पालन करील, तर गीतेंत भगवान् म्हणतातः—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।

त्याप्रमाणें केवढा तरी अनर्थ दूर होईल. आणि मग त्यांतील सर्वच गोष्टी मनुष्यानें जर पाळल्या, तर स्वर्ग येथेंच उभा राहील; याचद्वल आदमी ग्वाही देऊं शकतो. आणि याचे उलट हेंहि सांगतों कीं, या लक्षणाकडे पाठ करून म्हणजे धर्माला पराङ्मुख राहून मग तुम्ही वाद्रीतील तितके कायदे कानू करवा, सामाजिक परिपदा करा, राष्ट्रीय सभा करा, जातीसमिती करा, व्यवहारनियम बांधा, करारनामे लिहा, नोंदबुकें ठेवा—जनतेला सुख व्हावयाचें नाहीं. विचार करा कीं, जनांत जर एक सत्य, अदळ सत्य, अखंड सत्य असेल तर व्यवहारांत किती किती तरी सांध्य होईल. जी गोष्ट आपणांस जशी माहीत असेल तशीच जर प्रत्येकजण मागेल, मग तीवद्वल शत्रु पुसो, मित्र पुसो, राजा पुसो, कीं स्वखी पुसो; जी वस्तु आपली नव्हे ती उभ्या रस्त्यावर पडली असो, मालकाखेरीज इतर मनुष्य-प्राणी मिळून तिला हात लावणार नाहींच, अशी जर मनुष्ये नीतिमत्ता वागवितील, तर प्रवास किती तरी सुखकर होईल! कड्या कुलुपांचे, लोखंडी तिजोऱ्या आणि 'सेफा' वगैरे वस्तुरक्षणार्थ लागणारे हजारों रुपयांचे, स्वर्च वांचनील, व शिवाय प्रत्येकाचें मनहि निघोर निश्चित राहिल्यानें मनुष्यांची आयुष्यवृद्धि देखील होईल. बरें, केवळ इतका नाहीं तरी आजचेपेक्षां शतपटीनें अधिक मत्स्याप्रयंतचा काळ ह्या आर्यभूमीतच हाता. आणि तो देखील फार फार दूर, म्हणजे रामकाळी नव्हे. नुकता नुकता होता. या देशावर स्वारी करणारा जो प्रसिद्ध शिकंदर बादशहा त्याचचगेचर एरिअन म्हणून एक इतिहासकार होता. त्यानें साफ असें लिहिलें आहे कीं, हिंदुमनुष्य मिळून त्रिकाळी अनृत भाषण करितांना आम्हांस माहीत नाहीं. त्याचे पुढील उद्गारवाचा.

“ No Indian was ever known to tell an untruth.”

“ They are so honest as neither to require locks to their doors nor writings to bind their agreements ”

म्हणजे, भारतवासी हे इतके प्रामाणिक आहेत कीं, त्यांना अ पले दारांना कुलुपांचें कारण पडत नाहीं किंवा तोंडचे करार लेखी करून ठेवण्याचाहि प्रसंग येत नाहीं. (कारण परद्वयाला कोणी हात लावावयाचा नाहीं. बोलले जबाबाला कोणी फिरावयाचा नाहीं.) विशेषतः ब्राह्मणांसंबंधें तो म्हणतो.

“ They (the Brahmins) would not tell a lie for anything on earth ”

म्हणजे या भूतलावर अशी कोणतीहि वस्तु नाहीं कीं जिचे लोभास्तव किंवा लाभा-स्तव ब्राह्मण हा अनृत भाषण करील.

आजकाल या कसोटीला शेंकडा कितीजण उतरतील ते प्रत्येक वाचकांनेच मनाशी पहावें. बोलून दाखविण्यांत चव नाहीं. शिकंदराची वेळहि बरीच जुनी झाली. पण अगदीं

अगदीं अलीकडे म्हणजे इंग्रजांचा अम्मल या देशांत सुरू नुकताच होऊन कोर्टाची व्यवस्था झाल्यावरचे, स्लीमन नामक एका इंग्रजी जज्याचे पुढील उद्गार वाचा. तो म्हणतो:—

“ I have had before me hundreds of cases in which a man's property, liberty, life, has depended upon his telling a lie and he has refused to tell it. ”

Sleeman—Judge.

म्हणजे—‘ मजपुढे हजारों हजार असे खटले आले आहेत की, त्यांत जर पक्षकार एक शब्द खोटा बोलेल तर त्याचे घरदार, मिळकत सुटत होती, तो बंधमुक्त होत होता, आणखी काय ? पण त्याचा प्राण वांचत होता. तथापि त्यानें मिळून खोटे नाहींच सांगितलें.’

हे अवतरण देऊन, मोक्षमल्लर साहेब भारतीयांविषयीं एकप्रकारें साभिमान होऊन आपले जातभाईस खोंचून प्रश्न करितात.

“ Could many an English Judge say the same ? ”

म्हणजे अशाप्रकारचें विधान इंग्लंडांतील न्याय मंदिरांतील पक्षकारासंबंधें करण्याची छाती कितीशी इंग्रज न्यायाधिकांना होईल वरें ?

भारतीय आर्यहो, हा विचार करा. हे तुमचें सत्यप्रियत्व कोठें गेलें आणि तें गमवून त्याचे बदली तुम्ही काय पैदा केलें ? आम्हाला वाटतें की, हल्लींचे अल्पायुत्व, प्लेग, दुष्काळ-परंपरा, इत्यादि अनेक अनिष्ट गोष्टी, यांस आमचें सत्यपराड्मुख व मलिन आचरणच कारण आहे. कारण, साधीचे रोग, लश्या, भूकंपादि प्रकृत्य असले राष्ट्रीय अनर्थ हे सामान्यपात-कांनीं होत नाहीत. भिक्षाटवाई म्हणते:—

‘ A plague sweeps thousands of the men of a nation. A mighty war scatters its thousands of dead on the field of carnage. Why ? Because that nation had disregarded the divine law of its growth and must learn its lesson by suffering, if it will not learn it by reason. ’

भाषार्थ:—एखाद्या राष्ट्रांत सांघ येऊन या टोंकापासून त्या टोंकापर्यंत हजारों लाखों माणसें घेऊन जाते किंवा एखादे भयंकर युद्ध उद्भवून सर्व रणभूमी प्रेतांनीं भरून निघेसे लाखो बळी पडतात. या गोष्टीतील रहस्य काय ? रहस्य इतकेंच की, त्या राष्ट्रांनें स्वोन्नती-बद्दल त्याला ईश्वरानें घालून दिलेला कायदा मोडला. आणि ज्या अर्थी उपदेशाचे शब्दांनीं तें राष्ट्र शुद्धीवर येत नाही, त्याअर्थी आतां दांडके उगारणें हाच उपाय, असें ईश्वरालाहि वाटून तो तसें करितो.

याप्रमाणें पहाल तर तुमचे ध्यानांत आमचे म्हणण्याची यथार्थता तेव्हांच येईल. सत्यपराड्मुखता ही या आर्यभूमीला विशेषतः विघातक होते याचें कारण आम्ही पूर्वीच एका उतान्यांत सांगितलें आहे. की, ‘ धर्मपालन ’ हीच या राष्ट्रास ईश्वरी आज्ञा आहे. धर्मानेंच या राष्ट्राचा उत्कर्ष व्हावा असा ईश्वरी संकेत आहे. आणि सत्य हें धर्माचें उतमांग म्हणजे शिर आहे. इतर गुण हे त्याहून कमी प्रतीचे अवयव म्हटलें तरी चालेल आणि तें सत्य, तें शिरच, जर तुटलें, तर मग अनेक अनर्थ ओढवावे, यांत काय नवल ?

असत्य, कपट, छलवाद, यापासून केवढे अनर्थ होतात याचें उदाहरण प्रत्यक्ष भागवतांतच

आहे. साक्षात् श्रीकृष्णाचे जातभाई, परंतु त्यांनी आपल्यातील 'सांब' नांवाच्या एका यादवाला लटकाच खीवेष देऊन ऋषीपुत्र उभा केला व 'ही गरोदर खी आहे' असे खोटेंच सांगून हिला अपत्य काय होईल असे विचारलें; त्याबरोबर त्या अंतर्ज्ञानी मुनींनी त्यांचें तें खोटें कर्म पाहून कोपानें शाप दिला व तो प्रत्ययास येऊन कोटों यादवांचा संहार होऊन कुलक्षय झाला. अशी धडधडीत गत इतिहासाची साक्ष आहे. याहून या इतिहासांनी आमचे डोळे उघडावे तरी कसे ? आणि किती ? तथापि, आम्ही आपले निर्दवतच चाललों आहों. मला वाटतें आम्ही देवालाच मठ बसविण्याची वेळ आणली आहे. हरहर ! हें बरें नव्हे, निदान भारतीयांना तरी हें हितकर नाहीं. करितां त्यांनीं मागें पहावें व धर्माची कांस धरावी; हाच त्यांचे उन्नतीचा एकच एक उपाय आहे.

असो; आज इतके दिवस भारतासारख्या महनीय ग्रंथाचा परिचय करून आमचे अल्पमतीला जो कांहीं त्यांतील मारभून भाग वाटला त्यांतला कांहीं अंश आम्ही प्रेमभावानें व प्रांजलपणानें आमचे वाचकबंधुपुत्रे मांडिला आहे. तो रुचल्यास त्यांनीं घ्यावा. व अखिल भारतादि पुराणाचें सार म्हणून एकच वाक्य सतत मनांत वागवावें. तें वाक्य हेंच की, 'यतोधर्मस्ततो जयः' आणि त्याप्रमाणें सर्वांनीं वागावें.

आतां अखेर सर्व वाचकांचे वतीनें पुढील आशीर्वाद परमेश्वरापासून मागून घेऊन हा लेख संपवितों.

सर्वेऽत्र सुखिनः संतु सर्वेसंतु निरामयाः ।

सर्वेभद्राणि पश्यंतु जीवंतु शरदांशतम् ॥

॥ इति शं ॥

शुद्धिपत्र.

भविष्यपर्व.

अध्याय	पान	रकाना	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
७६	७४१	२	८	भागवत	भारत

COPY

C. A. Kincaid I. C. S. in his book named " The tale of the Tulsi Plant and other studies " speaks voluntarily of our company and our Translation of the Mahabharat in the following terms, in a footnote on page 12.

"I have not translated from the Sanskrit but from Messrs. Datar & Molak's admirable Marathi rendering. The book has been published at great expense by Messrs., Chiplunkar & Co., at the Indrapress, Poona, and the second half of the rendering is delayed for want of funds. I would venture to appeal to the Marathi reading Public to assist by purchasing the parts already translated, in the publication of the second half "

धी.

मेहेरवान सी. ए. किंकेड. आय. सी. एस. यांनी आपल्या ' दि टेल ऑफ दि तुलशी प्लंट अँड अदर स्टडीज ' या पुस्तकांत गणेश चिपळुणकर आणि मंडळींच्या महाभारताच्या भाषांतराची आपण होऊन खाली दिल्याप्रमाणे तरफदारी केली आहे

"सद्ध गोष्टींतील मजकूर मी मूळ संस्कृतांतून घेतां रा. दातार व मोडक यांनी केलेल्या अप्रतिम भाषांतरावरून घेतला आहे हे पुस्तक चिपळुणकर आणि मंडळींने पुष्कळ द्रव्य खर्चा घालून तयार केले असून ते पुणे येथील इंदिरा छापखान्यांत छापविले आहे परंतु द्रव्यसहाय्याच्या अभावी सदर ग्रंथाचे पुढील भाग छापण्याचे काम लांबणीवर पडले आहे. तरी मराठी भाषेतील वाचकांना माझी अशी शिफारस आहे की त्यांना आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या भागांना आश्रय देऊन पुढील प्रकाशनाच्या कार्या अवश्य मदत करावी "

वरील अभिप्राय मि. किंकेड साहेबांनी लिहिला त्यावेळी महाभारताचे फक्त चारच भाग प्रसिद्ध झाले होते परंतु आतां जरी सर्व काम पूर्ण झाले आहे तरी या कार्यां झालेल्या अवाढव्य कर्जाचा विचार करून महाराष्ट्रभाषाभिमानां वाचकांनी ग्रंथाच्या प्रती विकत घेऊन मदत करणे अत्यंत जरूर आहे

प्रकाशक

अनुक्रमणिका.

हरिवंश (उत्तरार्ध).

अध्याय	पृष्ठ.	अध्याय	पृष्ठ.
भविष्यपर्व.		१९ वा. योग्याची राजस-तामस	
१ ला. जनमेजयाचे पुत्र.	५७३	विघ्ने व सिद्धि.	६१५
२ रा. जनमेजयाचा व्यासास रा-		२० वा. ब्रह्मदेवाचे अंगापासून प्रा-	
जसूयासंबंधे प्रश्न.	५७४	ण्यांची उत्पत्ति.	६१८
३ रा. व्यासोक्त कलियुगाचे भविष्य.	५७७	२१ वा. क्षत्रयुग किंवा कर्ममार्ग	
४ था. कलियुगवर्णन चाल.	५८०	कथन.	६२०
५ वा. जनमेजयाचा अश्वमेध व		२२ वा. योगफलकथन	६२२
इंद्राचे कपट.	५८३	२३ वा. प्राणायाम.	६२३
६ वा. भारताचे फल. भविष्यपर्व-		२४ वा. वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मपालन.	६२७
तील पुष्करप्रादुर्भाव किंवा		२५ वा. भक्तिमाहात्म्य.	६२८
पुष्करखण्ड (अ० ७ -		२६ वा. मोह व विवेक यांचा झगडा.	६२९
३२) चा मुलासा.	५८६	२७ वा. ब्राह्मी संपत्ति.	६३२
७ वा. पुष्कर प्रादुर्भाव.	५९०	२८ वा. सूर्य-चंद्रादि धारणांचे फल.	६३६
८ वा. द्वितीय प्रश्नोत्तर.	५९२	२९ वा. देवासुरांची तपःसिद्धि.	६४१
९ वा. समाधी व व्युत्थान.	५९३	३० वा. आध्यात्मिकदृष्ट्या समुद्र-	
१० वा. मार्कंडेयाचे मायादर्शन.	५९५	मंथन.	६४२
११ वा. सृष्ट्युत्पत्ति.	५९९	३१ वा. बलिराज्य हरण.	६४४
१२ वा. पिण्डब्रह्मांडेक्य.	६००	३२ वा. दक्षाध्वरध्वंस.	६४५
१३ वा. मधुकैटभवरप्रदान.	६०१	३३ वा. वराह प्रादुर्भाव वर्णन.	६४८
१४ वा. ब्रह्मदेवकृत (योगिकृत)		३४ वा. वराहकृत धरोद्धार.	६५०
सृष्टि.	६०२	३५ वा. धरावर्णन.	६५०
१५ वा. जनमेजयाचा प्रश्न.	६०५	३६ वा. अकारापासून सृष्ट्युत्पत्ति.	६५५
१६ वा. योग्याचे सामर्थ्य.	६०६	३७ वा. आधिपत्यनिर्णय.	६५७
१७ वा. शैवविधि व निष्काम क-		३८ वा. हिरण्याक्ष व देवता यांचे	
र्मफल.	६०८	युद्ध.	६५८
१८ वा. समर्पिसिद्ध होण्याचे वे-		३९ वा. वराहकृत हिरण्याक्ष वध.	६५९
ळचीं लक्षणें.	६१३	४० वा. देवतांचे यथोचित स्थापन.	६६०

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय	पृष्ठ.
४१ वा. नृसिंहावतार वर्णन.	६६२	६८ वा. कश्यपकृत महापुरुषस्तव.	७२७
४२ वा. हिरण्यकशिपूचें सभास्थान.	६६५	६९ वा. वामनावतार.	७२८
४३ वा. नृसिंहाला पाहून दैत्य च- कित होतात.	६६५	७० वा. वामनाचा बलीचे यज्ञस्थानी प्रवेश.	७३०
४४ वा. नृसिंहावर दैत्यांचा शस्त्रप्र- हार.	६६६	७१ वा. बलीचे त्रिपाद भूमिदान व वामनाचें विराट्स्वरूप.	७३३
४५ वा. नृसिंहकृत दैत्य मायेचा परिहार.	६६७	७२ वा. श्रीकृष्णाचा कैलासास जा- ण्याचा विचार.	७३६
४६ वा. हिरण्यकशिपूचा पराक्रम.	६६८	७३ वा. कैलासयात्रावर्णन.	७४१
४७ वा. हिरण्यकशिपु वध व ब्रह्म- कृत नृसिंह स्तुति.	६७१	७४ वा. श्रीकृष्णाचा कैलासास नि- घण्याचा वेत.	७४५
४८ वा. दैत्यांची बलीस प्रार्थना.	६७३	७५ वा. द्वागवतीचे रक्षणार्थ याद- वांस उपदेश.	७४६
४९ वा. दैत्य सैन्याची तयारी.	६७४	६६ वा. कृष्णाचें बदरिकाश्रमी जाणें.	७४८
५० वा. दैत्य सेनाविस्तार.	६७६	७७ वा. कृष्णाचें बदरिकाश्रमी आ- तिथ्य.	७४९
५१ वा. दैत्यपक्षीय सैनिक वर्णन.	६७७	७८ वा. कृष्णाची समाधि व को- लाहलश्रवण.	७५०
५२ वा. देवसेनेचा विस्तार.	६८१	७९ वा. पिशाचांचें आगमन.	७५२
५३ वा. दैवदैत्य संग्राम.	६८५	८० वा. घंटाकर्णाचा ध्यानयोग.	७५४
५४ वा. जंगी सामना.	६८६	८१ वा. घंटाकर्णास भगवत्प्राप्ति.	७५९
५५ वा. देवासुर युद्ध.	६९०	८२ वा. घंटाकर्णकृत विष्णुस्तव.	७६०
५६ वा. कुजम्भाचा उत्कर्ष.	६९७	८३ वा. घंटाकर्णमोक्षवर्णन.	७६३
५७ वा. वृत्रासुराची सरशी.	७००	८४ वा. कैलासयात्रावर्णन.	७६५
५८ वा. केशिरुद्र युद्ध.	७०३	८५ वा. इंद्रादिकांचें आगमन.	७६६
५९ वा. वृषपर्व—निकुंभ व यम— प्रन्हाद-युद्ध.	७०८	८६ वा. महादेवागमन.	७६८
६० वा. अनुन्हाद व कुबेर यांचें युद्ध.	७१२	८७ वा. विष्णुकृत शिवस्तुति	७६९
६१ वा. वरुण व विप्रचित्ति यांचा सामना.	७१५	८८ वा. श्रीशिवकृत विष्णु (कृष्ण) स्तुति.	७७१
६२ वा. बृहस्पतिकृत अग्निस्तव.	७१७	८९ वा. श्रीविष्णुस्वरूप निरूपण.	७७५
६३ वा. बलीचें अग्नीशी युद्ध.	७१९	९० वा. शिवकृत श्रीविष्णुस्तोत्र.	७७६
६४ वा. बलीचें पुरंदराशी युद्ध.	७२०	९१ वा. पौंड्रकाची गर्वोक्ति.	७७८
६५ वा. बलीस राज्यप्राप्ति.	७२२	९२ वा. पौंड्रकनारदसंवाद.	७७९
६६ वा. देवमंढळीचें ब्रह्मलोकीं गमन.	७२३	९३ वा. पौंड्रकाची द्वारकेवर स्वारी.	७८०
६७ वा. ब्रह्मदेवाचा उपदेश.	७२६		

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
९४ वा. पौंड्रकाचा यादवाशीं सामना.	७८१	१२१ वा. दोही सैन्यांचें पुष्करतीर्थावर	
९५ वा. सात्यकी आणि पौंड्रक		प्रयाण.	८११
यांचे विलाप.	७८३	१२२ वा. पुष्करतीर्थावरील संग्राम.	८१५
९६ वा. सात्यकी आणि पौंड्रक		१२३ वा. विचक्रवध.	८१६
यांचा संग्राम.	७८५	१२४ वा. हंस आणि बलराम यांचा	
९७ वा. सात्यकी आणि पौंड्रक.	७८७	संग्राम.	८२७
९८ वा. एकलव्याच्या सैन्याचा संहार	७८९	१२५ वा. सात्यकी आणि डिम्भक	
९९ वा. पौंड्रकयुद्ध.	७९०	यांचा संग्राम.	८२९
१०० वा. श्रीकृष्ण आणि पौंड्रक		१२६ वा. हिडिम्भ पराभव.	८३०
यांचे वीरालाप.	७९१	१२७ वा. श्रीकृष्ण आणि हंस यांचा	
१०१ वा. पौंड्रकवध.	७९३	संग्राम.	८३२
१०२ वा. एकलव्यनिर्णय.	७९४	१२८ वा. हंसवध.	८३४
१०३ वा. जनमेजयाचा प्रश्न.	७९६	१२९ वा. डिम्भकाचा वध.	८३५
१०४ वा. हंस आणि डिम्भक यांची		१३० वा. यशोदा आणि नंद यांस	
उत्पत्ति.	७९६	श्रीकृष्णाची भेट.	८३६
१०५ वा. हंसादिकांस वरप्राप्ति.	७९७	१३१ वा. श्रीकृष्णाचें द्वारकेस आगमन	८३७
१०६ वा. हंस आणि डिम्भक यांची		१३२ वा. महाभारतश्रवणाचें पर्वशः	
मृगया.	७९९	फल.	८३८
१०७ वा. दुर्वासदर्शन.	८००	१३३ वा. त्रिपुरासुर वध.	८४३
१०८ वा. राजपुत्रकृत संन्यासनिंदा.	८०२	१३४ वा. वृत्तांतक्रमनिवेदन.	८४७
१०९ वा. दुर्वासमुनीचा कोप.	८०३	१३५ वा. फलश्रुति व दानें.	८४८
११० वा. हंस डिम्भकाचा अत्याचार			
आणि यतीचें द्वारकाप्रयाण.	८०४		
१११ वा. दुर्वासमुनीचें आत्मवृत्त नि-			
वेदन.	८०५		
११२ वा. श्रीकृष्णाची प्रतिज्ञा.	८०९		
११३ वा. हंस-डिम्भकांचें दूतप्रेषण.	८१०		
११४ वा. जनार्दनाचें द्वारकेस प्रयाण.	८१२		
११५ वा. जनार्दनाचें संदेश-निवेदन.	८१४		
११६ वा. श्रीकृष्णाचें उत्तर.	८१७		
११७ वा. हंसवाक्य वर्णन.	८१७		
११८ वा. सात्यकीचें भाषण.	८१८		
११९ वा. हंस आणि डिम्भक यांचे उद्गार	८२१		
१२० वा. श्रीकृष्णाचें पुष्कराकडे प्रयाण	८२२		

योगसूत्र.

इंग्रजी भाग.

१ योगशक्तीचें पुनरुज्जीवन	८५१
२ ईश्वरभक्ति.	"
३ उपायें	८५२
४ अव्याकृत.	"
५ उच्चारवर्णन.	"
६ चित्तेकाग्र्य.	८५३
७ प्राणायामाचें महत्त्व.	"
८ प्राणायाम.	८५४
९ वर्ण व प्रकाश यांचें वैभव.	८५५
१० तेजोऽर्णव.	८५६

विषय.	पृष्ठ	अध्याय.	पृष्ठ.
११ दिव्यदृष्टी कशी साधावी.	॥	४४ स्तंभवृत्ति प्राणायाम.	८७९
१२ प्रेरित निद्रा.	॥	४५ बाह्याभ्यंतरापेक्षी प्राणायाम.	८७९
१३ या दृष्टीनें कल्पनांस उदात्तत्व चढते.	८९८	४६ तीनही नाड्यांची नांवे.	८७७
१४ हे वर्ण पुष्कळांस दृश्य आहेत.	८९८	४७ गुणत्रयलक्षण, सत्वाचे लक्षण.	८७७
१५ मेढूतून उठणारे वर्ण.	८९८	४८ रजोगुणांचें चिन्ह.	८७७
१६ वस्तुमात्र आपली छाप मारिते.	८९९	४९ तमोगुणांचें चिन्ह.	८७७
१७ दिव्य दृष्टि.	८९०	५० मूलाधारादि चक्रे.	८७७
१८ दिव्य दृष्टी.	८९१	५१ ध्यान.	८७८
१९ पाणी इ० भारणें.	८९१	५२ ध्यानयोगाचें प्राधान्य.	८७८
२० दोरे ताईत वगैरेची उपपत्ति.	८९२	५३ भ्रूध्यान.	८७९
२१ तमोमय पदार्थ पारदर्शक होतात.	८९३	५४ पुरुषध्यान.	८७९
२२ शांति.	८९४	५५ निर्गुणध्यान.	८७९
२३ श्रद्धा व आत्मज्ञान.	८९४	५६ उपरति.	८८२
२४ विश्वास.	८९४	५७ अंतर्दृष्टीचें चमत्कार.	८८२
२५ लिंगशरीर.	८९५	५८ कुंडलिनीची जागृति.	८८३
२६ माया.	८९५	५९ धारणा. " देशबंधश्चित्तस्य "	८८६
२७ आसन.	८९६	६० प्रत्याहार.	८८६
योगखंड-मराठी भाग.		६१ पंचभूतधारणा.	८८६
२८ स्त्रियांनीही योग करवा.	८९९	६२ राजयोग	८८७
२९ योगाभ्यासाचा विधि.	८९९	६३ राजयोगाची अंगें.	८८८
३० योगाचीं अंगें.	८७०	६४ वैराभ्याचे प्रकार.	८८८
३१ अष्टांगांचीं फलें.	८७०	६५ लययोग.	८८९
३२ योगांतील विघ्ने.	८७०	६६ ध्यानाचें फल.	८८९
३३ उच्काराचें स्वरूप.	८७१	६७ नादानुसंधान.	८८९
३४ प्रणव जपाचा विधि.	८७२	६८ अवस्था.	८९०
३५ धारणा विधि.	८७२	६९ भक्तियोग.	८९२
३६ उच्काराच्या जपाचें फल.	८७३	७० भक्तीचें माहात्म्य.	८९२
३७ आसन व त्याचा विधि.	८७३	७१ समाधीचे प्रकार.	८९३
३८ सिद्धासन.	८७३	७२ जपाचें लक्षण व प्रकार.	८९५
३९ प्राणायाम.	८७३	७३ तपाचें लक्षण.	८९५
४० प्राणायामाचे चार प्रकार.	८७३	७४ पंचाग्निस्कार.	८९५
४१ प्राणायामाची संक्षिप्त रीति.	८७४	७५ अविद्येचें लक्षण.	८९६
४२ मूलनाडीला वर खेंचण्याचें प्रयोजन.	८७४	७६ होम.	८९६
४३ अभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम.	८७५	७७ विभूतिपाद.	८९६

हरिवंश.

अध्याय पहिला.

भविष्यपर्व.

१७१

मंगलाचरण.

नारायणं नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥

(श्रीगणेशाय वंदन असौ.) ह्या अखिल माळ्याने या भवबंधविमोचक जय म्हणजे हरि-
व्रक्षांडांतील यज्ञयावत् स्थावरजंगम पदा- वंशमाहात्म्य. ग्रंथास आरंभ करितो.

थीच्या ठिकाणी चिदाभासरूपाने प्रत्ययास येणारा जो नरसंज्ञक जीवात्मा, नरसंज्ञक जीवात्म्यास सदासर्वकाळ आश्रय देणारा जो नारायण नामक कारणात्मा, आणि नारायणा-
त्मक कार्यकारणसृष्टीहून पृथक् व श्रेष्ठ असा जो नरोत्तम संज्ञक सच्चिदानंदरूप परमात्मा, त्या सर्वांस मी अभिवंदन करितो; तसेंच, नर, नारायण व नरोत्तम या तीन तत्त्वांचे यथार्थ ज्ञान करून देणारी जी देवी सरस्वती, तिलाही मी अभिवंदन करितो; आणि त्या परमकारुणिक जगन्मातेने लोकाहित करण्याविषयी माझ्या अंतः-
कारणांत जी स्फूर्ति उत्पन्न केली आहे, तिचे

जनमेजयाचे पुत्र.

शौनक म्हणाला:—हे सौते, जनमेजयाचे पुत्र कोण कोण सांगितले आहेत, व त्यांपैकी महात्म्या पांडवांचा वंश कोणा पुत्राचे द्वारे चालू राहिला, हें ऐकण्याची मला इच्छा आहे. कारण, त्याविषयी मला मोठें कौतुक वाटतें. तो सर्व वृत्तांत आपण मला सांगितल्याने अगदी स्पष्टपणे समजेल.

१ “ हरिवंश ” हा महाभारताचाच एक अंश अगल्याने महाभारताचेच मंगलाचरण खालाही व्या-
सांना लागू केले आहे.

सोति म्हणाला:-परीक्षितपुत्र जनमेजयाच्या काश्या नामक स्त्रीच्या ठायीं दोन पुत्र जन्मले. एक चंद्रापीड, हा राजा झाला; व दुसरा सूर्यापीड, ह्याने मोक्षज्ञान संपादिलें. चंद्रापीडाला उत्तम धनुर्धर असे शंभर पुत्र होते. या क्षत्रियसंघाला लोकांत 'जनमेजय' अशी संज्ञा होती. या पुत्रांतील ज्येष्ठ पुत्र वाराणस संज्ञक नगरांत राजा झाला. त्या महापराक्रमी राजाचें नांव सत्यकर्ण असें असून त्यानें पुष्कळ दक्षिणा देऊन यथाशास्त्र यज्ञ केला. सत्यकर्णाचा पुत्र प्रतापवान् श्वेतकर्ण हा झाला, पण तो धर्मात्मा पुत्रहीन असल्यामुळे तपोवनांत गेला. तेथें त्याच्यापासून भ्रातृमालिनी या नांवाची यादवी गर्भधारण करती झाली. ती मानिनी सुभु, सुचारु नामक यादवाची कन्या होती. पण तिला गर्भसंभव होतांच तो श्वेतकर्ण राजा, हे धर्मनिष्ठ शौनका, त्याचे पूर्वज पांडव ज्या महाप्रस्थानास गेले होते, तेथें गेला. तो तिकडे जात आहे असे पाहून ती मानिनीही त्याच्या मागून गेली. मार्गांत त्या साध्वीला कमलाप्रमाणें सुंदरनेत्रांचा पुत्र झाला. पण त्याकुमाराला वनांत टाकून, पूर्वी पतीच्या मागून जाणाऱ्या महाभागा पतिव्रता द्रौपदीप्रमाणें ती पतीच्या मागून चालली. तेव्हां तो राजपुत्र पर्वतावरील कुंजांत पडून रुडूं लागला. पण त्याच्यावर छाया करण्याकरितां चोहोंकडून मेघ प्रकट झाले; व चंद्राच्या श्रविष्ठानामक स्त्रीच्या पिप्पलाद व कौशिक या नांवाच्या दोन पुत्रांना त्या बालकास पाहून दया आली. व त्याला उचलून घेऊन त्यांनीं जलानें धुतलें. त्याच्या दोन्ही कुशी रक्तानें माखल्या असल्यामुळे त्यांनीं शिलेवर घांसल्या. तेणेंकरून त्या दोन्ही कुशी बकऱ्याप्रमाणें काळ्या झाल्या व त्या तशाच वाढत गेल्यामुळे तो बकऱ्यासारखा पार्श्वभागांनीं युक्त झाला. म्हणून त्यांनीं

त्याचें अजपार्श्व असें नांव ठेविलें. वेमक नांवाच्या स्वर्गस्थ ऋषीच्या शालागृहांत त्या दोघां ब्राह्मणांनीं त्याचें संवर्धन केलें. तेथें वेमकाच्या भायेंनें पुत्ररूपानें त्याचें ग्रहण केलें. त्यामुळे तो वेमकीचा पुत्र झाला; व तेच दोघे ब्राह्मण त्याचे सचिव झाले. या राजामनिवांचे पुत्र व पौत्र एकाने वेळीं तुल्यकाल जिवंत रहात असत. (दोघांच्या पिढ्या बरोबरीनें चालत.) अशा रीतीनें हा पांडवांचा वंश प्रतिष्ठित (स्थिर) झाला आहे. कारण पूर्वी नहुपाचा पुत्र ययाति याची (शुक्रशापानें प्राप्त झालेली) जरा आपले ठिकाणीं घेण्याचें जेव्हां पुरूनें मान्य केलें, तेव्हां त्यावर अत्यंत प्रसन्न होऊन (आशिर्वादरूपानें) ययाति म्हणाला, 'एक वेळ ही भूमि चंद्रसूर्यादि ग्रहांविरहितही राहणें शक्य होईल, परंतु पौरववंशीय राजाविरहित मात्र ती कधीही असूं शकणार नाही.

अध्याय दुसरा.

—:०:—

जनमेजयाचा व्यासांस राजभ्यास-संबंधें प्रश्न.

शौनक म्हणाला:-पूर्वी बुद्धिमान् व्यास-शिष्य वैशंपायनानें जशीं मांगितलीं होती, त्याप्रमाणेंच तूं हीं सर्व पर्व व हरिवंश आम्हांस सांगितला आहेस. इतिहासांसह हें वर्णन तूं सांगूं लागलास म्हणजे सर्व पापांचा नाश करणारे तें आख्यान आत्मांला अमृताप्रमाणें अतिशय संतुष्ट करितें. हे बुद्धिमंता, हें आख्यान सुश्राव्य असल्यानें आमच्या मनालाही जणू

१ ह्या ठिकाणीं तीन पर्वींचा पाठ 'आचन्द्राकग्रहा भूमिर्भवेदपि०' असा आहे, परंतु तो आत्मांस संमत नाही. त्यांत "अपि" पदाचा जोर जातो. त्यापक्षां 'अचन्द्राकग्रहा०' असा पाठ आमचे जवळील पुरातन लेखी पोथीत सांपडला व मन्मथनाथाचाही पाठ या पाठाशीं जुळतो, म्हणून आम्हां तोच स्वीकारिला आहे.

अतिशय आल्हाद देतें. पण, हे सौते, जनमेजय राजानें हें उत्तम आख्यान ऐकून सर्पसन्तानंतर काय केलें !

सौति म्हणाला:-हें सर्वोत्तम आख्यान ऐकून सर्पसन्तानंतर राजा जनमेजयानें काय आरंभिलें तें सांगतों. तें सत्र संपलें तेव्हां तो परीक्षितपुत्र अश्वमेध करण्याकरितां साहित्य जमवूं लागला. ऋत्विक्, पुरोहित व आचार्य यांम बोलवून आणून तो म्हणाला, “ मी अश्वमेध यज्ञ करण्याचा निश्चय केला आहे. यास्तव, घोडा सोडा. ” पण इतक्यांत हा त्याचा हेतु ओळखून महात्मा सर्वज्ञ व्यासमुनि अकस्मात् त्या उदारबुद्धि परीक्षितपुत्राला भेटावयास आले. तेव्हां व्यासऋषि भेटावयास आले असे पाहून जनमेजय राजानें अर्थ, पाद्य व आसन देऊन त्यांचें यथाशास्त्र पूजन केलें. नंतर ते दोघे समोराममोर बसले. हे शौनका, सदस्यही आपापल्या जागी बसले. नंतर त्या दोघांनीं वेदमंत्रांनीं नानाप्रकारच्या विचित्र गोष्टी केल्या. गोष्टी बोलून झाल्यावर राजानें पांडवांचा आज्ञा व स्तःचा स्वापरपण-जा-अशा त्या मुनीस म्हटलें, “ प्रभो ! बद्ध-र्थयुक्त व वेदाचा आशय पल्लवित करून सांगणारे असे भारत आख्यान कर्णाद्रिय तप्त करणारे असल्यामुळे तें ऐकतांना माझे वर्षही एका निमेषासारखें गेलें. तें विभूतीचा विस्तार करणारे, सर्वांचें यश पसरविणारे आहे. ब्रह्मन्, आपण तें फार चांगलें रचलें आहे; व शंखांतील क्षीराप्रमाणें तें योग्य शिष्यांचे ठायीं अर्पण केलें आहे. स्वर्गसुखानें किंवा अमृता-नेही जशी तृप्ति होत नाही तशीच ही भारती कथा ऐकून माझी तृप्ति होत नाही. हे भगवन्, आपण सर्वज्ञ आहां. यास्तव, आपली अनुमति घेऊन मी आपणांस एक शंका विचारतो. माझी अशी समजूत आहे की, हा राजसूयच कुरूचे

नाशाला कारण झाला असावा. कारण, अजिंक्य क्षत्रियांचा या संकटांत नाश झाला, आणि यावरून देवांनीं या राजसूयाची योजना युद्धाकरितांच केली असें मला वाटतें. मी असें ऐकतों की, हाच राजसूय पूर्वी सोमानें केला होता, आणि त्याच्या शेवटीं तारेसंबंधें तुंबळ युद्ध झालें. वरुणानेही हा महाक्रतु केला. पण त्याच्याही शेवटीं सर्व भूतांस त्रासदायक असें देवासुगंचें महायुद्ध झालें. हरिश्चंद्र राजर्षीनें हा क्रतु केला, पण त्यांतही ‘ आडीबक ’ या नांवाचें क्षत्रियांचा नाश करणारें युद्ध झालें. पुढें आमचे परमपूज्य पणजे (युधिष्ठिर) यांनींही हा महाविकट अग्निरूप राजसूय यज्ञ प्रख्यात भारतीय युद्ध जुंपण्यापूर्वीं केला होता. (आणि हाच पुढील महायुद्धाला कारण होऊन त्यानें कौरवकुलक्षय झाला.) ह्मणून ह्या कामीं माझा असा प्रश्न आहे की, लोक-क्षयकारक अशा महाभारती युद्धाला कारण होणारा हा राजसूय यज्ञ आपले समस्त पांडवांनीं आरंभिला असतां कां निवारिला नाही ! (आपणांस ठाऊक असलें पाहिजे की,) या राजसूय यज्ञाचीं जीं कांही बरीचशीं ओं आहें तीं यथासांग करतां येणें मोठें अवघड जातें, आणि अशा प्रकारें त्याचे एखादे अंगांत किंचित् कांही लंगडें पडलें की, तोच यज्ञ (विपरीत फलदायी होऊन) निश्चयानें लोकांचे संहारास कारण होतो. आपणही आमच्या पूर्वजांचे पितामह आहां; आपण भूत व भविष्य जाणणारे, समर्थ आणि आमचे आदिकर्ते आहां. तेव्हां आमचे ते पूर्वज स्वतः

१ ह्या राजसूयांत वसिष्ठच विश्वामित्र यांचा कलह आला, पण असल्या रूपांत झुंज खेळणे दोघांचेही मुनि-त्वाला कमीपणा आणणारे असल्यामुळे वसिष्ठांनीं ‘ आडी ’ नामक जलचर पक्ष्याचें व विश्वामित्रांनीं बकपक्ष्याचें रूप घेऊन युद्ध केलें. ह्या युद्धांत उभय मुनींच पक्षपाती क्षत्रियही झुंजले.

बुद्धिमान् व त्यांतूनही आपणांमागवा त्यांना मार्गदर्शक, असे असतां ते योग्य मार्गापासून च्युत कसे झाले ? कारण, जे मनुष्य अनाथ आहेत किंवा ज्यांचा नायक वाईट आहे, असेच गरमार्गांनीं जातात.

व्याम म्हणाले: हे राजन्, तुझ्या पूर्व-पितामहांची बुद्धि कालवशात फिगळी. त्यांनी मला पुढेचें भविष्य कधी विचारिलें नाहीं व मीही कोणी न विचारितां मांगून नमते. शिवाय भावी गोष्टीचा बदल करण्याचें सामर्थ्य माझे पहाण्यांत नाहीं. कारण, कालकृतगतीचा परिहार करतां येणें शक्य नमनें. तथापि तूं (मला) आतां विचारित आहेस म्हणून यापुढें काय होईल तें मी मांगतां, पण बाबां, काल इतका बलवान् आहे की, तूं पुढेचें भावीवृत्त ऐकूनही कांही करणार नाहीस. कालानें जी रच आदिली ती ओलांडून कोणा-लाही जातां येत नाहीं; व तुम्ही कितीही उत्साह धरिला, कमाही उत्साह केला किंवा केवढेही पौरुष गाजविले तरी कालकृत नियम तुमच्या ताळ्यांत रहाणार नाहींत. शत्रियांना अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ मांगितलेला आहे व यास्त्व महत्वाकांक्षेमुळे इंद्र तुझ्या यज्ञाचा नाश करील. म्हणून, हे राजन् ! पुरुषप्रयत्नांनीं देवाचा परिहार कोणत्याही प्रकारे करतां येणें शक्य असेल तर तूं तो यज्ञ करू नकोस. होणाऱ्या अनर्थात इंद्राचा, तुझ्या उपाध्यायवर्गाचा किंवा तुझ्या यजमानाचाही कांही अपराध नाहीं. तर या प्रस्तुत प्रसंगी काल अनावर आहे. त्या परमसमर्थ कालाचा हा ठराव होउन चुकला आहे की, युगांताचा काल प्राप्त झाला असतां अदृष्टानुरूप प्रजासृष्टि नाहींशी व्हावयाचीच. त्याचप्रमाणें ब्राह्मण यज्ञफलाचा विक्रय करतील. हे राजन्, सर्व चराचर त्रैलोक्य कालाधीन आहे, हें तें समजून ठेव.

जनमेजय म्हणाला:—हे भगवन्, मी आरंभिलेला अश्वमेध मध्येच मोडून देण्याला मला निमित्त काय होईल, तें आपणांस मजबूत अगत्य असेल. तर आपण कृपा करून मला ऐकवा. म्हणजे मी त्याचा परिहार करीन.

व्याम म्हणाले:—हे प्रभो ! ब्राह्मणाच्या कोपानें तें निमित्त उद्भवेल. यास्त्व तूं ब्राह्मण-कोपाचा परिहार करण्याविषयी यत्न कर. तुझे कल्याण होवो, हे परंतप, तूं कोलेला हा अश्वमेध यज्ञ पुनः कोणी शत्रिय पृथ्वी अमेपर्यंत करणार नाहीं.

जनमेजय म्हणाला:—ब्राह्मणशापरुषी अर्शाच्या तेजांनीं अश्वमेधाच्या निवृत्तीस मी निमित्त होणार. हें ऐकून मला फार मोठें भय पडत आहे. कारण, मजमागवा पुण्यवान् पुरुष अपयज्ञात गुरुफटल्यावर पाशांत सांप-डलेला पक्षी जमा आकाशांत मंचरण्यास अ-समर्थ होतो. तथा उत्तम लोकाम जाण्यास असमर्थ होईल. प्रभो ! ज्याप्रमाणें हा पुढें होणारा यज्ञाचा नाश आतांच आपण पाहिला आहे. त्याप्रमाणेंच या यज्ञाची पुनः या लोकीं आयुर्वात होणार असेल तर ती मला मांगून थीर या.

व्याम म्हणाले:—व्या लोकांत ज्याचा प्रसार आद्योपत्य आहे, अमत्या हा यज्ञ (ज्ञानरू-पातें) देव व ब्राह्मण यांचे ठिकाणी राहिल. कारण, कोणतेही तेज दुसऱ्या तेजांचेच लुप्त-प्राय झाले असतां ते त्या तेजांचेच लपून असते. काश्यपकुळांतील कोणी एक सेनानायक ब्राह्मण भुविचारांत असतां, ती भूमि कोणी स्वण-ल्याचरोवर बाहेर येउन कलिभुगांत अश्वमेध पुनः प्रवृत्त करील. त्या युगांत त्याच्याच कृतांत उत्पन्न झालेला दुसरा एक राजेंद्रप्रलय-काल जमा श्वेतग्रह नांवाच्या उत्पातास आणतो

त्याप्रमाणे राजसूययज्ञाच्याही आणील. तो कतु मनुष्यांच्या श्रद्धाबलानुरूप त्यांस फल देईल. व ऋषींनी आंकृत टाकिलेल्या युगांतद्रागांत तो प्रवेश करील. तेव्हांपासून मनुष्याची इंद्रिये पूर्वाचे आचार मोडून देतील. व या लोकांनीहमीचे वर्तनांत त्यांचे पूर्वज वागत आले. तसे मनुष्य वागणार नाहीत. अशा समयी चातुर्वर्णाच्या आश्रममर्यादा ज्यांत शिथिल झाल्या आहेत व ज्यांत अनेक विघ्ने आल्यामुळे जो हातून तडीस जात नाही. असा अल्प-स्वल्प व दानमूलक धर्म लोकांत राहील; पण त्यापासून अल्पांतच बहुत फल प्राप्त होईल. अशा वेळी थोड्याशाच तपासने मनुष्यांस मिद्धि प्राप्त होईल. हे जनमेजया. मारांश, या युगांतकार्यां जे धर्माचरण करतील ते मानव धन्य होतील.

अध्याय तिसरा.

—:—

व्यासोक्त कलियुगाचे भविष्य.

जनमेजय म्हणता:—ज्या अर्थी मोक्षाचा समय जवळ आहे किंवा दूर आहे हे आत्मांस कळत नाही. त्या अर्थी धर्म व अधर्म यांची ज्यांत बरोबरी आहे अशा द्वापरयुगाच्या आपल्या अधर्माधिक्याने दूषित करणारा जो कलियुगांतील शेवटचा—कलि, त्याचे वर्णन ऐकण्याची माझी फार इच्छा आहे. अल्पकर्मने सुखकर परमधर्म प्राप्त होईल, या आशेने तर आम्ही कलियुगांत जन्माची इच्छा करून या वेळी जन्माम आलों आहों.

शौनक म्हणाला:—हे धर्मज्ञा, ग्राम व उद्वग यांस उत्पन्न करणारे हे धर्मनष्ट असे अखेरचे युग प्राप्त झाले आहे. याकरितांतू याचे वर्णन खाणावुणांसह कर.

सौमि म्हणाला:—हे शौनका, याप्रमाणे

जनमेजयाने प्रश्न केला असतां या अखेरचे युगांत प्राणिमात्रांची अवस्था काय होणार याचा मागट्टीने पूर्ण विचार करून भगवान् त्यामांणी बोलण्यास प्रारंभ केला.

व्यास म्हणाले:—कलियुगांतील राजे केवळ स्वतःचे रक्षणाविषयी तत्पर राहून प्रजेचे रक्षण न करितां निजपासून करभाग तेवढा हरण करणारे असे होतील. कलियुगामध्ये क्षत्रिय नमलेले लोक राजे होतील. ब्राह्मण शूद्रांवर उपजीविका करू लागतील, व शूद्र ब्राह्मणांच्या आचारांने वागतील. बा जनमेजया, या शेवटच्या युगांत वेदज्ञ ब्राह्मण हातीं बाण वर्ततील. (शास्त्रकर्म करतील.) यज्ञक्रिया विधीन होतील व सर्व जाति एके पक्कीस भोजन करतील. हे जनमेजया, या कळीत मनुष्य शिल्पकुशल, अमत्यप्रिय, मद्य व मांसाचे लावची व स्त्रीलाच मित्र मानणार होतील. युगांती चोर हे राजांचे वेतन घेऊन राहतील किंवा राजांचे धाडाने राहतील. राजे अपहार-बुद्धि स्वीकारतील व नोकर न दिलेल्या वस्तूंचा उपभोग घेणार होतील. द्रव्यच काय ते श्राद्धय वाटेले. माथूंचे आचरणाचा गौरव कोणी करणार नाही; व कोणी धर्मच्युत झाल्यास त्याला कोणी नावे देवणार नाही, असा या अखेरचे युगांत प्रकार होईल. मनुष्यांतील नाम नाहीसा होईल (किंवा धर्मा-

१ या ठिकाणी स्वकटणाचा पाठ "मित्रभाया भविष्यति" असा आहे. कलकता—पाठ याद्वतर्षा मित्र "मित्रभाया भविष्यति" ताद "स्नेहान् स्वीवर प्रेम देवतां" अशा अर्थाचा आहे. या दोन्ही पाठांतून आम्ही लेखा पार्थाचा पाठ "भायोमित्रा भविष्यति" म्हणून घेतलाच मित्र मानणारे असा आहे, तोच आम्ही घेतला आहे.

२ या ठिकाणी "राजवृत्तिभिताः" व "राजवृत्ते भिताः" असे दोन पार्थांचे दोन भिन्न पाठ आढळतात. शुभेदने "दम्बो राजचरिता राजानो इत्युच्येतिः" अशा अर्थी भरली आहे, त्याअर्थी राजवृत्ते हाच पाठ बरा.

धर्मविवेक नाहीसा होईल.) कित्येक पुरुष उपजीविका करणारे शूद्र धर्माचरण करून शेंब्या मोकळ्या सोडतील, कित्येक मुळांच लागतील. हिंस्र प्राण्यांची वृद्धि व गाईंचा काढून टाकतील व मोठा वर्षापूर्वीच प्रजोत्पादन करून लागतील. जनपद (वेडीपाडी) रमामध्ये बदल होईल. असे जाण. अन्त्य जन अन्नविक्रय करतील; ब्राह्मण वेदविक्रय करतील व तरुण स्त्रिया * * विक्रय करणाऱ्या या अवेरचे युगांत होतील. सर्वेच तोंडांने ब्राह्मण बोलून लागतील (आचाराचे नावांने शून्य); सर्वेच धाम्ये होतील; व शूद्रही “ भो ” हा शब्द परस्परसंबंधनांत वापरून लागतील. ब्राह्मण तप व यज्ञ यांच्या फळांचा विक्रय करून लागतील. वसंतादि ऋतूही बदलतील— (स्वधर्म सोडतील.) मांसाशन मोडिल्यामुळे ज्यांचे दांत शुभ्र आहेत व नेत्र सूक्ष्म आहेत आहेत असे मुंडून केलेले, कापाय वस्त्रे धारण करणारे, आणि शाक्यमत व बुद्धमत यांचे

१ या श्लोकाचा अनुषंगाना “ मुक्तकेशा ” म्हणजे “ बिंबका ” व “ विचूर्णनः ” शाका अथ “ मंडन केलेले मर्बे संन्याशी ” असा धर्मून विषया व संन्यासी परस्पर मिलून प्रजोत्पादन करतील, असा केल्या आहे. पण इतका दाट अर्थ घेऊन बसण्याचे कारण आहाम भिन्न नाही. शिवाय श्रुतेष्टाने या अंगाना अर्थ “ कर्तृपदा भविष्यति निर्गुणाशो ब्रह्मणः ” मंडन श्लोकाची पर्याय टाकून देऊन प्राज्वालसारखे केशांचेच वाप देऊ लागतील असा स्पष्ट शिवा आहे. हाही आशय म्हणण्यास पुष्टि देतो.

२ या श्लोकाची “ ननुपथ ” याचा अर्थ “ प्रवृत्ति ” न करितां वाईकरांना “ ननुदाटा ” असा निहर्षप्रमाण केला आहे. परंतु तो आहाम मान्य नाही. प्रामाद्व भारतमंजरीकार “ श्लो २ ” वनिहा या श्लोकाची “ वेदविक्रयिणो द्विजाः ” असाच अर्थ केला आहे.

३ बास्तविक हा शब्द वापरण्याचा अधिकार ब्राह्मणाचा आहे. भगवान मनु आपल्या मंडितेंत म्हणतातः— “ भोः शब्द कीर्तयते स्वस्य नाम्नोऽभिवादान् ॥ ” मनु० अ. २ श्लो १२४.

४ ज्यांना “ ओरायन ” हा ग्रंथ वाचिला असेल, त्यांस त्याचा दुसराही अर्थ कळेल.

५ मुळांत “ अजित ” असा शब्द आहे. त्याचा अर्थ “ घुरमा घातलेले ” असा होतो. “ संस्रम ” हा अर्थ चतुर्पक्षांनी केला आहे.

शिंगांनी उकरून लागतील; आणि परजन्य चमत्कारिक रीतीने वर्षाव करून लागेल. जातभामेटच एकमेकांस लुटतील. थोड्याशा संपत्तीने लोक संपन्न होतील. पण स्वल्पशा संकटाने भिकारीही बनतील. मनुष्य धर्मपराङ्मुख होतील, व शेतजमिनी क्षारप्रचुर होऊन स्वदुयुक्त आल्याने नार्पाक होतील, व मार्ग चोरट्यांनी आडविलेले राहतील. या कलियुगांत सर्वेच वर्ण वाणवडा करतील. ब्राह्मण कांणाला जातदेणगी म्हणून कांही मिळकत दिली असल्यास तिचेही वाटे मागतील. लोभ व असत्यप्रीति. यामुळे परस्परांचे उगावर बसून एकमेकांचे द्रव्य हरण करून पाहतील. कलियुगांत खरे सौकुमार्य, रूप व रत्ने ही नाहीतशी आल्यामुळे स्त्रिया आपल्या केशांनीच अलंकृत होतील. पुष्पमाला, चंदन, दिव्य शय्या इत्यादि भोगसामग्री नाहीशी आल्याकारणाने भूताप्रमाणे दिमणाऱ्या गृहस्थाला स्वभायेंवाचून अन्य भोग्य कांही राहणार नाही. या कलियुगाचे आणखी लक्षण असे आहे की, त्या दुर्बतेनी व नीच अशा लोकांचा सुळमुळाट माजेल. गुरुपांची संख्या कमी व त्या प्रमाणाने स्त्रियांची संख्या अधिक राहील, व रूप अमृत्त व्यर्थ होईल. सर्व लोक

१ चालू सत्तरांला तरी हे भाविष्य समेट पडले आहे.

पुष्कळ याचना करणारे होतील. पण एक-मेकांम वांहीं देणार नाहीत; आणि कांहीं विचार न करितां अन्य वर्णाच्या लोकांपासून दान घेतील. राजा, चोर, अग्नि व दंड यांच्या योगानें पीडित होऊन प्रजा क्षय पावेल. शेती निष्फळ होईल. तरुण वृद्धांचें आचरण करतील; व लोक द्रव्यतृष्णें अमुखी होतील. वर्णाकालीं रूक्ष व अभागामी वार वाहतील; व आपले वाहणीचेंगेवर बारीक वाळुनें कणांचा वर्पाव करतील; आणि या युगांत, परलोकप्राप्तीविषयी लोक संशयित राहतील. ब्राह्मणांम राग अटकत येईल; व ते स्वतः दुर्गचारी व वेददृषक होऊनही आपणाम श्रेष्ठ समजतील. क्षत्रिय वेद्यांचा आचार करू लागतील. ते धनधान्यावर उपजीविका करतील. मार्गश, धर्ममर्यादांचा अतिक्रम करण्याम सर्व द्विजांची प्रवृत्ति होईल. कर्गर व शपथा पाळल्या जाणार नाहीत; व धिनयान्वित म्हणजे मुशिक्षित लोकही कर्म बुडवितील. मनुष्याचा हर्ष निष्फळ व कोथ मात्र सफल होईल. त्या युगांत दुष्काळकितां वक्रत्या पाळतील. शास्त्रांम न जाणणाऱ्या पुरुषांची या कलियुगांत स्वाभाविकच अशी प्रवृत्ति होईल की, ते स्वतःमच पंडित समजून (शास्त्राधार विरहितच) नीतीचीं तत्त्वे मांगत भुटतील. शास्त्रांत खरें काय मांगितलें आहे तें कोणीच सांगणार नाही; आणि वृद्धांची परिचर्या केल्यावांचूनच सर्वांम सर्व कांहीं समजेल. (समजतें असें वाटेल.) हा युगान्तमय प्राप्त झाल्या अमतां सर्वच कवि व सर्वच ग्रंथकार होतील. ब्राह्मण स्वतःच भलतेंच कर्म करूं लागून क्षत्रियांना स्वकर्मांचे ठायीं प्रवृत्त करीनामे होतील, व चोरलोक राजांचे आवडते

होतील. बा जनमेजया, कलि लागला म्हणजे कुंडावृष (पति जिवंत असतांना जारापासून झालेल्या कन्येच्या ठायीं वीर्यसिंचन करणारे), नैकृतिक (अधिकार नसतांना यज्ञादि करणारे), मुरापान करणारे, मिथ्या वेदाभिमानी होणारे ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ करतील. धनलोभांनं व्याकुल झालेले ब्राह्मण, कलीच्या प्रभावांनं जे अयाज्य आहेत त्यांच्याकडून यजन करवितील; व स्वतः मांसादि अभक्ष्य पदार्थांचें भक्षण करतील. वेदांचें एक अक्षरही कोणी पठणार नाही, आणि “ भो ” असें बहुमानार्थी मंत्रोघन मात्र वाटेल ते उपयोगांत आणतील; आणि स्त्रिया एकएकच जुडा भरतील व दाण्यांच्या आकारांचे पोतमणी गळ्यांत घालतील. नक्षत्रे निम्मेच होतील; दिशा अप्रमत्त होतील; त्या हीन युगांत मंत्र्याकाल मुलणार नाही, व दिशांचा दाह होऊं लागेल. पुत्र आईचापांस कामाम लावतील; मुना मांस्वांम काम सांगतील; आणि पुरुष भिन्न जातींचे स्त्रियांशीं समागम करतील. त्याचप्रमाणें शिष्य गुरूंना वाकशरांनीं पीडितील. अनि उन्मत्त होऊन मुक्तामयें मेथुनादि प्रयोग करतील. ज्यांतील चतुर्ग्रासप्रमाण प्रथम अग्नीम समर्पण केलें नाहीं, असें अन्न अग्निहोत्री भक्षण करतील. अतिथींम भिक्षा व चांडाल-वायसांदिकांम बलि समर्पण न करितां पुरुष स्वतः जेवतील. निजलेल्या पतीस फसवून स्त्रिया अन्यत्र जातील, व पुरुषही भार्या निजल्या कीं परस्त्रीगमन करतील. या युगांतमर्थी व्याधिरहित किंवा निरोगी असा कोणीही आढळणार नाही; व जो तो दुस-

१ हे भविष्य सांगण्यासाठी लढाड कोण घाणेल ?

२ अन्नमेस्कार न करिता अन्न खाणें निषिद्ध आहे.

वज्रशिष्टाशिनः मेना मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । मुच्यन्ते ते स्वर्गपाया ये पंचत्वात्मकारणात् । अगवद्गीता अ० ३ श्लो १३

१ चाळिमांतच बंधव्याची चिन्हे आजच दिसू लागली आहेत.

व्यास नावें ठेवण्यांत पडार्हेन होऊन स्वतःचे गौरवर्तनाचा प्रतिकार कधीच करणार नाही.

आध्याय चौथा.

—०:—

कलियुगवर्णन चालू.

जनमेजय विचारतो:—याप्रमाणें लोकांन सर्वत्र बेबंदी मानली असतां लोकांचा आचार कसा राहील व आहारविहार तरी कशा-प्रकारचे होतील आणि अशा स्थितीत लोकांचें पालन तरी कोणाचे हातून होईल? लोक कोणतीं कर्मे करतील, कमल्या इच्छा करतील, त्यांचे शरीराचें व आयुष्याचें प्रमाण काय असेल व कोणत्या पल्ल्याला गोष्टी पॉचल्या म्हणजे त्यांम पुनर्गप कृतयुगाची प्राप्ति होईल?

व्यास सांगतात:—इतउत्तर धर्म हा गलित झाल्याकारणानें प्रजा गुणहीन होऊन शीलभ्रंश पावतील व शीलभ्रष्ट झाल्यामुळे अर्थातच प्रजांचे आयुष्याचा व्हास होईल. आयुष्य क्षीण झालें की, बलाच्या कमीपणा येईल; बलाच्या हीनतेनें निम्नेजना वाढेल; निम्नेजनेमुळें व्याधीची पीडा वाढेल; आणि व्याधिपिडिमुळें देहादिकांविषयी वैराग्य येईल. वैराग्यामुळें आत्म्याचें स्वरूप कळेल; आत्म-ज्ञानामुळें धर्मशीलता बाणेल, आणि याप्रमाणें मोक्षद ज्ञान मिळून पुनः कृतयुग प्राप्त होईल. कलियुगांत कित्येक अल्पस्वरूप धर्मशील राहतील; कित्येक मध्यम्य (तटम्य) राहतील; काहीं जे बौद्ध किंवा विचारी प्रवृत्तीचे असतील ते केवळ धर्मसंबंधी भवति न भवति करण्यांतच आनंद मानतील; पण क्रिया करणार नाहीत. त्यांतील वैशेषिक व बौद्ध, प्रत्यक्ष व अनुमान, अशी दोनच प्रमाणें मानतील. कित्येक पंडितमन्य चार्वाक प्रत्यक्ष हेंच एक प्रमाण आहे, दुसरे कोणतेंही नाही,

असें ममजतील. दुसरे कित्येक लोक वेदोक्त मिद्धांतामही अप्रमाण करतील. (अशी दुर्गवस्था प्राप्त होईल.) स्त्रिया नीचवृत्ति होऊन, मुत्र हेंच ज्यांचें भग आहे, अशा होतील; त्याप्रमाणें कित्येक पंडितमन्य, मंद, मूढ नर नास्तिक्यांतच धन्यता मानून धर्मलोप करणारे निपजतील. शास्त्रांय ज्ञानाचें त्यांचें वांकडें असल्यानें केवळ मद्यःप्रत्ययकारक गोष्टींवर मात्र विश्वास ठेवतील; आणि केवळ भांडवोर-पणांतच कौतुक मानणारे असले दांभिक होतील. पण अशा रीतीनें वैदिक धर्म दांसळ-लेला असतांही अवशिष्ट राहिलेल्या ईशम-रणादि धर्माचा पुष्कार करून काहीं उत्तम-जन ज्ञान व मत्य यांनीं युक्त होत्ताते दया, परोपकार इत्यादि शुभ कर्मांचेंच अनुष्ठान करतील. तथापि त्या घोर कलियुगांत प्रायः सर्व लोक सर्वभक्षक. अजिर्नेन्द्रिय, गुणहीन व निर्लज्ज होतील. स्वरोन्मग हें कल्पितपणाचें लक्षण आहे. ज्या वेळीं नीच वर्णांचे लोक निर्वाहार्थ ब्राह्मणांची शाश्वतची जी भिक्षावृत्ति ती स्वीकारतील, त्या वेळीं ते कलिमलाचें चिन्ह समजावें. याप्रमाणें सर्व लोक मलिन होऊन शास्त्रांय बोध व आत्मविद्या यांचे नाशविषयी प्रवृत्त झाला असतां, जे कांणी केवळ अपरिग्रह वृत्तीनें राहतील अशांस नेवड्या त्यागांनेंच मिद्धि मिळेल. (हा कल्युगाचा प्रभाव.) युग क्षण झालें असतां महायुद्ध, मोठा कोलाहल, महावृष्टि व महाभय होईल. तेच कलिपिपा-काचें लक्षण समजावें. त्या युगांत राक्षस विप्ररूपानें उत्पन्न होतील. राजे चहाड्या ऐकण्यांत तत्पर होऊन पृथ्वीचा उपभोग घेतील. ब्राह्मण स्वाध्यास-वपट्काररहित, मोठे अभिमानी, त्यामुळेच कोणाचें हितवचन न ऐकणारे, सर्वभक्षक, च वधूत्रेनें करणारे असे राक्षसरूपानें निपजतील. ते मूर्ख, स्वार्थ-

परायण, लुब्ध, क्षुद्र परिवाराने युक्त, पृथक् लोक स्वतःच पालक व स्वतःच चोर भोजन-आच्छादनादिकांतच तत्पर व आप- होउन युद्धसामुग्री जमवून सैन्यांसह प्रत्येक ल्या शाश्वत धर्मापासून च्युत झालेले, अमे राष्ट्रांतून हिंडतील. त्या वेळीं सर्वतः कालाचा उद्ववतील. दुसऱ्यांचीं रत्ने व स्त्रिया यांचा क्षय झाल्यामुळे स्वदेशांतून सर्वशः भ्रष्ट झालेले अपहार करणारे, विषयलेपट, दुर्गत्ते, कपटी, सर्व मानव आपल्या आपल्या आसांसह निःसार व ज्यांना साहस प्रिय आहे, अमे निर्माण (निवेल) होतील. त्यावेळीं लहान बाळकांना होतील. या एकाच स्वभावाचे लोकांचा सर्वत्र स्वांघावर घेऊन भयाने जीव घेऊन पळणारे पगडा बसला म्हणजे चारी आश्रमांचे बहुविध व क्षुद्र त्याधीने पीडलेले नर कौशिकी नदी- आचार यथाविधि करणारे अमे विचारशील चेही तीर उल्लंघन करतील. अंग, वंग, कलिंग, लोक नष्टप्राय होतील. त्यांतूनही जे थोडेमे काश्मीर व मेकल हे देश आणि ऋषिकांत परमेश्वराचे भक्त निपजतील ते कृतयुगांत पर्वतांच्या दऱ्या, यांचा आश्रय मानव करतील, उत्पन्न झालेल्या पुण्यवान् पुरुषांचे कीर्तन किंवा आर्यावर्तातील जन हिमालयाचा सर्व करूनच त्या सर्वांचे पूजन करतील. पार्श्वभाग, क्षारमागरीचे सर्व तीर व अरण्ये, (आचरणाने नव्हे.) लोक धान्याची चोरी यात म्लेच्छगणांसह राहतील. येणेंप्रमाणें पृथ्वी करतील; वस्त्राचा अपहार करतील; भक्ष्य व शून्यही नाही व अशून्यही नाही, अशी होईल. भोज्य यांचा अपहार करतील; धान्य मांड- शस्त्रवान् लोक तिचे रक्षक व अरक्षकही होतील. विषयाचीं-पाट्या, होम उत्पादि-भांडी पळवि- पशु, मामे, पक्षी, श्वापदे, सर्प, किडे, मध, तील; चोर चोरांना लुटतील; लुटारू दुसऱ्या भाज्या, फळे व मुळे यांवर मनुष्ये निर्वाह करतील. जम मुनी त्यांप्रमाणेंच तेही (दारि- लुटारूनाच लुटतील, आणि अशा रीतीने द्यामुळे) फाटल्या चिंध्या, झाडांचे टहाळे, चोरांनी चोरांचा नाश केल्या म्हणजे लोकांम माळी, चामडी यांना स्वतःच तयार करून मुन होईल. सर्व मनुष्यवर्ग निधन झाल्या- नेमतील. पर्वतांच्या दऱ्यांमोठ्यांतून राहून मूळें अस्वस्थ व क्रियाहीन होऊन व वर्णा- ग्राम्य व आरण्य धान्यांचे स्वरूप जाणण्याची वर्णामधील अंतर लोपून सर्व एकाच पंक्तीला व त्यांम खाण्याची इच्छा करणारे ते लांकडी व येऊन बसले असतां, करभारांने त्रामून गता- मेवांनीं भुमीला उकरून लागतील. धान्य इत- वनांत जाईल. " पुत्रे पितरांस सर्व प्रकारचे स्तनः नेण्याकरितां बकरे व मेंढे यांचे समूह काम करण्यास लावतील. व युगांतसमय पाळतील. गांधार, काश्मीर इत्यादि प्रत्यंत येऊन ठेपला असतां मुना मास्वांना आज्ञा देशांत राहणारे लोक उंट व गाढवेही मोठ्या करतील. शिष्ये गुरूंना चावणांणीं टोंचतील. यत्नकर्म बंद पडली म्हणजे राक्षस, श्वापदे, यत्नानें पाळतील. नदीतीरींच वसाहती करून वृश्चिकादि किडे, उंदीर व सर्प मनुष्यांशीं लोक जयाकरितां नद्यांचा प्रवाह अडवतील. धिटाई करतील. वा नरश्रेष्ठा ! युगक्षयप्रसंगी शिजलेले अन्न आज एक शेर देऊन उद्या- क्षेम, मुषिस, आरोग्य व बंधूंचे समग्रत्व कचि- तच आढळेल. निरनिराळ्या देशांत पृथक्-

१ ही एक हिमालयांतून निघालेली नदी आहे.

२ कोरडे वृक्ष होणार, अमे दिमने, अथवा हा काळ बहुत दूर आहे, हे टाक आहे.

३ पर्वतांच्या दऱ्यांमि निव्व समजावे.

१ गताध्याया हेन भविष्य येऊन गेलें आहे. विवृत्ति हा पुरुषभम आहे. दुसरे काय म्हणावे ?

मत्वाशेर घेणें इत्यादि प्रकारें ते परस्पर पका-
जांचा व्यापार करतील. मूलधनामह वृद्धीचा
(व्याजाचा) अपहार हात आहे, असें
पाहून ते एकमेकांशीं, एकणागाच्या अंगावर
कांटा उभा राहिल अशा रीतीनें, कळह कर-
तील. सारांश, ज्यांना पुष्कळ अपत्ये आहेत
अथवा एकही वंशांकुर नाही, असे ते सर्व
कुलक्षणाशून्य निपजतील. कालाच्या अधीन
असलेले मानव त्या वेळीं असे होतात. त्या वेळीं
प्रजा हीनाहून हीन अशा धर्माचें अनुष्ठान
करतील. त्या पोर समयी "नीम वर्षे" हे मनु-
ष्यांचें सर्वांत अधिक आयुर्मान होईल. लोक
दुर्बल, विषयपराधीन व रजागुणानें भरलेले असे
होतील. त्या वेळीं रोगांनीं त्यांचा इंद्रियक्षय
होईल. आयुष्य अतिक्षीण झाले आहे, असें
कळल्यामुळे मोठा विषाद उत्पन्न होईल.
त्यामुळे विवेकी जन साधूंची श्रृंषा व दर्शन
यांमध्ये रत होतील. व्यवहाराचा बहुधा क्षय
झाला आहे, असे पाहून सत्याचा अंगीकार
करतील. इष्ट मनोरथांचा लाभ न झाल्या-
कारणानें लोक धर्मशील होतील. आपल्या
पक्षाच्या क्षयानें पीडिलेले ते दुराचाराचा
संकोच करतील. याप्रमाणें श्रृंषा, दान, मत्स्य,
व प्राणरक्षण या चार पादांनीं (पुनः)
संपन्न झालेला धर्म लोकांचें कल्याण करील.

नंतर ज्यांचें कल्याण झाले आहे, व त्यामुळे
धर्माचरणानें कल्याण होतें व अधर्माचरणानें
अकल्याण होतें असे अनुमानानें ज्यांस कळले
आहे, असे धर्माधर्मफलामध्ये निमग्न झालेले
लोक धर्मांमध्ये सुखावह काय आहे त्याचा
विचार करून व तत्त्व जाणून असे बोल-
तील: जशी क्रमानें हानिझाली तशीच वृद्धिही
झाली. यास्तव धर्माचा स्वीकार केला असतां

कृतयुग प्राप्त होईल. कृतयुगांत सदाचरण असें
व कलिमलममयी त्याची हानि होते. एकच
काल चंद्राप्रमाणें प्रमंगी हीनवर्ण होतो.
जमा चेद्र तमोरूप राहकडून आच्छादित
केला जातो, त्याप्रमाणें काल कलियुगांत कलि-
मलानें आवृत्त होतो आणि राहग्रहित चंद्र
जमा परिपूर्ण दिप्तो त्याप्रमाणें काल (व
धर्म) कृतयुगांत परिपूर्ण होतो. परब्रह्म हा
मत्तार्थवाद आहे. त्यालाच वेदार्थ असें समज-
तात. वरून मलिन दिमणाग वडिलाजंत
मोन्याचा गोळा, हा मोन्याचा आहे, असें न
जाणणारा पुरुष मी दुरिंद्रा आहे असें समजतो.
पण तोच त्यावरील मल गेला की, मी आतां
धनवान् झालों आहे असें समजतो. त्याचप्रमाणें
शास्त्रार्थविचारानें ब्रह्म प्रत्यगभिन्न आहे
असें ज्ञान होतें व त्यानंतर गी संमारी, मुक्ती,
दृष्टी इत्यादि आहेत. हा भ्रम जातो. वर्णा-
श्रमयोग्य तपोधर्म हा इष्टवाद आहे. (स्वर्गादि
इष्टकथन आहे.) कारण, तप हे अनादि
व अत्यभिचारी फल देणारे आहे, असा
शास्त्रांत निश्चय आहे. देहादि गुणांच्या योगानें
कर्मनिष्पत्ति होते व कर्म आणि मत्स्य
ह्यांच्या योगानें देहादि गुण उद्भवतात. (म्ह-
णजे कर्मानें मुक्ति नाही.) पुरुषांच्या श्रद्धादि
न्यूनाधिक भावाप्रमाणें देशकालानुरूप एकच
कर्मापासून भिन्न फलप्राप्ति होत. अर्थात् कर्म-
फल प्रतियुगी कालानुरूप भिन्नपणें आहे,
असें ऋषींनी मागून ठेविलें आहे. या लोकां
धर्म-अर्थ-कामाच्या व देवतांच्या प्रतिक्रिया,
त्याचप्रमाणें शुभ व पुण्यकारक फलप्राप्ति प्रति-
युगी न्यूनाधिक प्रमाणानें होनात. ज्या अर्थां
युगांची परिवर्तनें विधिस्वभावांमुळे अनादि
कालापासून प्रवृत्त झाली आहेत, त्या अर्थां हा
जीवलोक क्षय व उदय यांच्या योगानें बदल-
ल्यावांचून एक क्षणभरही रहात नाही.

अध्याय पांचवा.

— १० —

जनमेजयाचा अश्वमेध व इंद्राचें कपट.

मृत म्हणतात:—या प्रकारें राजा जनमेजयाला आश्रामात देणाऱ्या त्या ऋषींचे ते मृत व भावि गोष्टीसंबंधी वाक्य समजतील सर्व लोकांनी ऐकिले. त्या महर्षींचा तो वादमय-रम चंद्राची प्रभा किंवा अमृताचा प्रवाह या-प्रमाणें समामर्शाच्या कर्णामें तुम करिता झाला. धर्म, अर्थ व काम या पुरुषार्थांनी व कर्ण-रमांनी युक्त, वीरांस हर्ष देणारे आणि रमणीय असे ते सर्व आश्रयान (भारत) समा-मर्शांनी ऐकिले. ते ऐकून कित्येकांनी अश्रु झळिले, व दुसरे कित्येक ध्यानस्थ बसले. कारण, त्या ऋषींचे तो इतिहास जणें काय हातावर ठेविल्याप्रमाणें त्यांपुढें उभा केला. नंतर समामर्शांची अनुज्ञा घेऊन व त्यांस प्रदक्षिणा करून आणि 'पुनः तुमचें दर्शन घेऊं' असें बोलून तो भगवान् महर्षी निघाला. तो जाऊं लागला अमर्ता या लोकांतील सर्व वक्त्त्यांत श्रेष्ठ अशा त्या ऋषिमनसांचे मार्गो-मार्ग त्या समेत जे विशेष तपोनिष्ठ होते ते जाऊं लागले. मग त्या ब्रह्मर्षीमह भगवान् व्यास मार्गामें लागले अमर्ता ऋत्विज व राजे परत आले.

या प्रकारें त्या योग सर्पाचा मुटू उगवून झाल्यावर तो राजा सर्व ज्याप्रमाणें विष आ-कून घाकून मोकळा होतो, त्याप्रमाणें क्रोध सोडून देऊन परतला. अशिहोवांतील अग्नीचे योगानें तत्कर्मर्षांचे टुकळें तापूं लागून तो जळून स्वाक होण्याचे बेतांत होता. परंतु आत्मिकमुनींनी त्याचा बचाव केला, व नंतर ते आपल्या आश्रमामें परतले. राजाही आपल्या परिजनांसह हस्तिनापुरास गेला. व स्वतः आनंदित होऊन आपल्या आनंदित झालेल्या

प्रजेनें पालन करूं लागला. नंतर कांही कालानें त्या राजा जनमेजयानें यथाशास्त्र पुष्कळ दक्षिणा देऊन अश्वमेध यज्ञाची दीक्षा घेतली. त्या यज्ञांत त्याची महाराणी काशिराजकन्या वपुष्टमा मारलेल्या घोड्यापाशी शास्त्रोक्त विधीनें जाऊन बसली. पण त्या वेळीं त्या सर्वांगमुंदरीला पाहून इंद्र सकाम झाला; व त्या मृत अश्वच्या देहांत प्रवेश करून तिजशीं संगत झाला. तेव्हां त्या अश्वचे ठिकाणी उत्पन्न झालेला विकार जनमेजयाचे ध्यानांत येतांच तो अश्वयुला टाकून बोलला की, हा अश्व अजून मेला नाही. (याचा कारण तुझी हयगय आहे.) याकरितां याऐवजीं तूंच मर. त्या वेळीं त्या ज्ञानमंपन्न अश्वयुनें तें इंद्राचें कपटाचरण राजर्षींस मागितलें. तेव्हां त्यानें इंद्राच्या शाप दिल्या.

जनमेजय म्हणतो:—मी प्रजेनें (न्यायानें) रक्षण करीत असून शिवाय जर कांही तप किंवा यज्ञफल संपादिले असल तर ते सर्व फल मज्जां वाटून मी पुढील वाक्य मागतां तें ऐका:— "आजपासून कोणीही क्षत्रिय या अश्वमेध यज्ञानें अजितेंद्रिय व संचल अशा देवेंद्रास पूजणार नाहीत."—नंतर, हे शौनका, तो राजा जनमेजय रागावून ऋत्विजांस म्हणाला:— "या यज्ञाचा इंद्रानें अशा रीतीनें उपमर्द केला, याचा कारण तुमचें दौर्बल्य आहे. यास्तव तुम्ही माडया देशांत राहू नका. आपल्या आप्तनांसह येथून निघून जा. "

याप्रमाणें राजानें बजाविल्यामुळे रागाव-लेले विप्र त्या राजास सोडून गेले. नंतर तो परम धर्मज्ञ जनमेजय पत्नीच्या गृहामध्ये अमरलेल्या स्त्रियांना क्रोधाचें सपाट्यांत आज्ञा करिता झाला की, "या असाध्वी वपुष्टमेला माडया वगणून काढून घा. कारण, हिनें माडया मन्तकावर धुळीनें भरलेले पाय ठेविले

आहेत. (माझे यश मलिन केलें आहे.) हिनें माझे सर्व महात्म्य नाहीमें केलें. यश व मान यांस दृषित केलें. चुरचुरट्टाकिलेल्या पुष्पमाले-प्रमाणें ही मला दृष्टीम नकोशी झाली आहे. दृषित करून सोडलेल्या आपल्या प्रिय भायें-सहवर्तमान जो या लोकीं राहतो त्याला अन्न गोड लागत नाही, व तो एकांतांत मुखांनें निजुं शकत नाही. ”

याप्रमाणें क्रुद्ध होऊन पागीक्षित राजा भोठ्यांनं भाषण करीत असतां त्याला गंधर्व-राज विश्वावसु म्हणाला:— “तीनशें यज्ञ करणारा तूं इंद्राला सहन होत नाहीस. त्यानेंच ही वपुष्टमा अप्सरा तुझी पत्नी केली. रंभा नांवाची अप्सराच ही काशिराजाची कन्या व तुझी साध्वी राणी झाली आहे. हे राजन्, ही श्रेष्ठ स्त्री आहे. ही केवळ रत्न आहे. हिचा तूं अनुभव घे. तुझ्या यज्ञाभ्यें न्यूनतारूपी छिद्र आढळतांच इंद्रानें विघ्न केलें. तथापि हे कुरुकुलश्रेष्ठा, तूं यथाशास्त्र यज्ञ केला आहेस. हे राजन्, तुझ्या यज्ञफलांच्या योगानें आपला पराभव होईल कीं काय, म्हणून इंद्र भीत असतो. हे विभो, त्यामुळेंच त्यानें तुझ्या यज्ञांत असें विघ्न आणिले. विघ्न करण्यास्तवच देवेंद्रानें या कपटाचा उपयोग केला. यज्ञीय अथ मारला आहे, हेंच यज्ञांतील छिद्र माझून तूं जिला वपुष्टमा समजत आहेस त्या रंभेशी त्यानें संयोग केला; आणि तें पाहून तुझे तीनशें यज्ञ करणाऱ्या ब्राह्मणांस तूं शाप दिलास ! त्यामुळे तूं व ब्राह्मण असे दोघेही इंद्रतुल्य बलापासून भ्रंश पावलां आहां. कारण, तीनशें यज्ञ करविणारे ते ऋत्विज तुझ्याहूनही अतिशय असह्य होते. तुझ्याहूनही त्या ब्राह्मणांचें इंद्राला फार भय वाटत होतें. पण त्यानें एकाच कपटप्रयोगानें त्या दोन्ही भयकारणांचें उलंघन केलें आहे. असें जर नसतें तर तो

महातेजस्वी व विजयेच्छु इंद्र, दुसऱ्या कोणीही कधीं न केलेंलें असें हें नातवाच्या (निपणतु) स्त्रीचें अनिक्रमण कमें करता ! गरुडामध्यें ज्या प्रकारची श्रेष्ठबुद्धि, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दम, व परम ऐश्वर्य मागितलेंलें आहे, त्या प्रकारचें तें सर्व तीनशें यज्ञ करणारा जो तूं अजिंक्य त्या तुझ्याठायीं आहे. यास्तव, वा राजा, इंद्र, गुरु, स्वतः तूं व ही वपुष्टमा यांतील कोणालाही दोष देऊं नकोस. कारण, काल सर्वथा दुर्लभ आहे. यज्ञांत मारिलेल्या अश्वानें आपल्या देवी शक्तीचें प्रभावानें प्रविष्ट होऊन देवेंद्रानें तुला रागाम आणिलें. पण तुला जर मुखाची इच्छा असेल तर देवाचे कलानेंच वागणें योग्य आहे. जलप्रवाहाच्या उलट दिशेस जाणें कठीण. त्याप्रमाणें समर्थ पुरु-पांच्या उलट आचरण करणें दुस्तर होय. यास्तव, आतां तूं कोथ सोडून या निष्पाप स्त्रीरत्नाचा उपभोग घे. निष्पाप स्त्रियांचा त्याग केल्यास सर्व स्त्रिया तुझा त्याग करतील. राजन्, स्त्रिया मदां दापरहित अमनात. त्यांतून दिव्य स्त्रिया तर विशेषकरून दृषित होत नाहीत. मर्याची प्रभा. अग्नीची ज्वाला, वेदा, त्याचप्रमाणें होमांतील आहुति, या जशा दृषित झाल्या तरी अदृषितच अमनात त्याप्रमाणें स्त्रियाही कधीं दृषित होत नाहीत. शहाण्यांनीं त्यांचें मदां ग्रहण, लालन व पूजन करावें हेंच उचित होय. लक्ष्मीप्रमाणेंच शील-संपन्न स्त्रिया नमस्कार करण्यास योग्य व पूज्य अमतात. ”

अध्याय सहावा.

—:—

भारताचें फल.

मौति सांगतो:—याप्रमाणें विश्वावसुनें सांत्वन केलें असतां निष्कारण दडित झालेला

राजा जनमेजय प्रसन्न होऊन मनुष्यधर्मास उचित अशा प्रकारे त्याने वपुष्टमेची शान्ति केली; आणि मग सर्व मानसिक क्लेश एका-कडे मारून स्वतःचे यश वाढविण्याचे नादान तो गुंतला व प्रसन्न चित्ताने वपुष्टमेला सममाण करून तो धर्मवृद्धि स्वदेशाचे राज्य करू लागला. तो विप्रांचे पूजन सोडून कधी विरत झाला नाही. यज्ञ व दान या शीलापामुन निवृत्त झाला नाही. देशाच्या पूर्ण रक्षणापामुन तो कधी च्युत झाला नाही व त्या दिवसापामुन त्याने वपुष्टमेची निंदाही केली नाही. ज्याचे तप अचिन्त्य आहे, अशा (त्यास) मुनींनी पूर्वी जे मागितले होते, ते विधिबिहित बदलता येणें शक्य नाही, असा मागून पुष्कळ विचार करून तो आत्मज्ञ राजा कायग्रहित झाला.

महात्म्या व्यासप्रांचे हे महाभाग्न नांवांचे कादय जो पटनो तो नर सर्व मानवांचे अतिशय पूज्य होतो. दुर्लभ अमलेलेही उत्कृष्ट दीर्घ आयुष्यही त्याला प्राप्त होतें, व केवळ सर्वज्ञत्वाचे फल मिळतें. इंद्रांचे हे पापापामुन पूर्ण मुक्त होणें जो नर पटनो, तो सर्व पापापामुन मुक्त होतो. त्याचप्रमाणें तो नाना प्रकारचे विषयभाग भोगतो; आणि सर्व मनोग्रथ पूर्ण होऊन तो दीर्घकाल आनंद भोगतो. ज्याप्रमाणें पुण्यापामुन उत्पन्न होणाऱ्या फलाला वृक्ष वाढविता व त्या फलापामुन दुसरे वृक्ष वाढतात (होतात) त्याप्रमाणें महापि-व्यासापामुन उद्भवलेल्या या वाणी पठणपाठनाच्या योगाने स्वतः अतिशय वृद्धि पावून, त्या ऋषीला वाढवितात. ह्याच्या पठणाने जो पुत्रहीन असतो त्याला पुत्र होतात. वसेष्वापामुन

च्युत झालेला पुरुष पुनः आपल्या पूर्वस्थितीस प्राप्त होतो; त्याला व्याधि व बंधन यांचा दीर्घकाल अनुभव घ्यावा लागत नाही; आणि त्या गुणयुक्ताला पुण्यक्रिया प्राप्त होते. मुनींच्या या शुभ वाणी ऐकून कस्येला मज्जननांतील श्रेष्ठ असा पती प्राप्त होतो; ती कन्या गुणयुक्त पुत्रास जन्म देते; ती स्वजनांचे हित व शत्रूंचे निर्दलन करू शकते. शत्रुवृत्ति पुरुष पृथ्वीला जिंकतो; अनुल धन मेपादून करतो; व शत्रुविजय मेपादितो. याच्या श्रवणाने वेद्याला विपुल धनही मिळतें, व शत्रु ज्ञानीच्या पुरुषास उत्तम गति मिळतें. महात्म्यांच्या या ज्ञान्या चरित्रांचे अध्ययन केल्याने पुरुषास नैष्ठिक वृद्धि प्राप्त होते. तो दुःखांचा त्याग करून व मंगरहित होऊन विरक्त मनाने पृथ्वीवर संचार करितो.

हे मी कथन केलेले आख्यान ब्राह्मणमंडलांत पाठ्यमाणोर, स्थिर चित्ताने व धैर्याने याचे पुनःपुनः स्मरण करणार व त्यामुळे मुल भागणार लोक या सृष्टीत आनंदाने संचार करत, अद्भुत वीर्ययुक्त कर्मे करणाऱ्या महात्म्यांचे हे कल्पित चरित्र मी तुला संक्षेपतः व विस्तारपूर्वक मागितले. आतां आणखी काय उच्छा आहे? मी तुला आणखी काय मागूं :

१ आसने कसो पोषांत या अध्यायाचे अखेर ' इति श्री महाभारते जनमादहत्या मोहिताया तिलपु हरिवंशे भविष्य समस्य ' असा श्लोक आहे; व त्यावर नीलकण्ठानाही श्लोक ' इति महाभारतवर्दीप हरिवंशांतगत भविष्यत अध्याये प्रकाशः ' असाच आहे. इतकेंच नव्हे तर यापूर्वीच सर्वद पान कोरें सोडून-पूर्वीच अध्यायाचा आरंभ एकांद स्वतंत्र प्रकरणाप्रमाणें केला आहे. व प्रकरण ७ ने २६ अखेर ' पृथक्-संस्कृत ' असे नांव देऊन सर्वविधार्थाच्या शोधास ' समासश्चायं प्रब ' असा श्लोक आहे.

१ चतुर्थपर्वी द्वापये दृष्टापत्यत अथ दृष्टाया वृद्धि होतें; पण व्यासवर्णाचें व्यासांचाच वृद्धि होतें हे नवल आहे.

भविष्यपर्वानील

पुष्करप्रादुर्भाव किंवा पुष्करखण्ड.

(अ० ७ — ३२) चा मुलात्मा.

हरिवंशानील या निम्न्या पर्वाला जरी ' भविष्यपर्व ' अशी संज्ञा दिली आहे. तरी या सर्व पर्वभर भविष्यकथन केले आहे. अमा प्रकार मुळीच नाही. भविष्यकथनाचे यांत काय ते तीनच (२, ३, ४) अध्याय आहेत. तथापि तेवढ्यावरून सर्व पर्वाला ' भविष्य ' हेंच नांव ठेविले आहे. दुसरी गोष्ट. या भविष्यपर्वान्या मातल्या अध्यायापासून तो ३३ व्या अध्यायापर्यंत सर्व्याम अध्यायांचा एक स्वतंत्रच भाग मानून त्याला ' पुष्करप्रादुर्भाव किंवा पुष्करखण्ड ' असे नांव दिले आहे. यांत वरवर वाचणाराला जरी जगदुत्पत्त्याविषय लिहिले आहेत ते वाटते तरी विचक्षण व अधिकारी वाचकाला हे सर्व खण्ड अध्यात्मपर आहेत असे कळते, असे टीकाकार चतुर्थर म्हणतो. बाकी हा अध्यात्मपर अर्थ सामान्यास कळणे शक्य नाही. त्याला समर्थन विद्वान् पाहिजे. नीलकंठ तर या कामी काहीसे अहंभूतिपूर्वक उद्गार काढतो. तो म्हणतो :-

कस्यैवंचकमुने कालकृतां पुष्करोद्भव ।

कंठे कर्तुं क्षमो लोके कामजित् पुण्यात्तमः ॥

अर्थ:—कालकृताप्रमाणे कठिण असे हे पुष्करोद्भव खण्ड व्यंजक (शंकर, नीलकंठ चतुर्थर) यावांचून दुसरा कोण कामजयी (मदनशत्रु, निष्काम) परुषश्रेष्ठ कंठी धारण करण्यास (स्वीकारण्यास) समर्थ आहे.

याप्रकारे अहंघोषणापूर्वक आपल्या अधिकाऱांचे वर्णन करून नीलकंठ म्हणतो, या खंडातील सातवे अध्यायाचे नववे श्लोकांत ' वक्तुमर्हसि धर्मिष्ठ यशो नारायणात्मकं ' येथून उपक्रम

करून वृत्तिमात्र्या अध्यायाच्या १० व्या श्लोकांत ' अधीत्य सर्वमध्यात्मं देवलोकं मही-यंत । एष पुष्करको नाम प्रादुर्भावो महात्म-नः । या श्लोकाने जेथे उपसंहार केला आहे, अशा या पविशत्यध्यायीचे ब्रह्मपरत्व निश्चित

दिभूत येते. आतां वगदृष्टीच्याम या अध्यायांत जगदुत्पत्तिवर्णन आहे असे मागेच तरी ते महावाक्याने (तत्त्वमस्यादि) प्रतिपाद्य जे ब्रह्माद्वैत त्याचे ज्ञान व्हावे म्हणूनच आहे. या संज्ञांत टिकटिकाणी ' एकार्णव ' ' देवा-

सुर ' इत्यादि जे व्यावहारिक शब्द दिसतात, ते देखील. ' अजामेकां० ' ' द्वामुपर्णा० ' इत्यादि ध्रुवीतील ' शेळी व पर्षा ' या शब्दांप्रमाणेच कवळ रूपकी भाषेतील समजून ब्रह्मपरच लावावे. ध्रुवीला अशाच भाषेने ब्रह्मपरत्व

निरूपण करण्याची संकल्प आहे. इकडे पाहून प्रस्तुत संज्ञातील ' एकार्णव ' या शब्दाचा अर्थ ' विशद्व चित् ' असा समजावा. ' विष्णु ' शब्दाचा अर्थ ' अद्याकृत आकाश ' असा समजावा. ' पुष्कर ' शब्दाचा अर्थ ' द्विविध

कार्य ' समजावा व ' गुराभुर ' या शब्दाचा अर्थ ' शम व काम ' असा समजावा.

त्यामांती हे अध्यात्मतत्त्व निरूपण असे व्याख्याने किंवा द्राविडीप्राणायामांने कां केले. तर ' पराशप्रिया हि वै देवाः '—विद्वानांना हे पर्यायाने किंवा अत्यल्प पद्धतीनेच बोलणे रुचते ' अशी म्हण आहे. शिवाय नीलकंठ म्हणतो, ' चक्रे दुर्जनचोरेभ्य स्तत्वरत्ने सुर-

सिन्तु '—दुर्जनरूपी चोरांपासून हे अध्यात्मरूपी रत्न सुरसित राखण्याकरितां व्यामांती कथाभागरूपी चिऱ्यांत गुरफाटून ठेविले.

येथे अमा प्रश्न येतो की, एक तर वेदाचा अर्थ सामान्यांम न कळे इतका गुढ म्हणून तो आबालवृद्धांम कळविण्याचे उद्देशाने व्यामांती ही पुराणे रचली, मग तेथेही पुनः तीच मेख

कायम उद्वेगे याळा समंजस कसे म्हणते :
 दुसरे, नीलकंठ म्हणतो त्याप्रमाणे त्यामांणी
 स्वर्गावरच जर हे रत्न गुपित ठेवले असेल
 तर ते नीलकंठांनी तरी उचडे करून घेऊं
 म्हणजे त्यामांचे हेतुविस्तृत आचरण करणे नव्हे
 काय? पण या प्रश्नाचे उत्तर यावयाचे कोणी?

असा भविष्यपर्वोच्या येथपर्यंतच्या अध्या-
 यात काळमाहात्म्याने मंगारी जीवांची अनि-
 शय भयप्रद स्थिति होणार हे एकून जनमं-
 जयाळा अत्यंत उद्देश प्राप्त झाला. यांतून
 जीवांचा तरणापाय कसा लागला अशा वि-
 वंचनेने तो पडला असता 'तर्जित शोकमात्म-
 वित्' व 'नान्यः पन्थाविवेकतदपनाय' म्हणजे
 'केवळ आत्मवेत्तान दुःस्वार्तात होतो; आत्म-
 ज्ञानानेच मात्र दुःखमोक्ष होतो; याहन दुसरी
 गति नाही.' ही श्रुतिवाक्ये त्याच्या स्मरून
 त्याला स्वाम दिग्म आले की, 'आत्मज्ञाना
 शिवाय शोकतरणाच्या दुसरे कोणतेही माधन
 नाही' त्या अर्था त्या आत्ममाधनाचाच
 आपण या त्यामशिष्याकडून मरिस्तर माहिती
 करून घ्यावी, असा उद्देश मनांत आणून
 पुढील २३ अध्यायांनील प्रश्नात्तररूपाने त्याने
 पुरापुर आत्मज्ञान करून घेतले आहे, असे
 नीलकंठांचे म्हणणे आहे.

हे पट्टिविशय्यध्यायात्मक खण्ट पाहिले
 असता नीलकंठांनी हा वर दिलेला उद्देश
 त्यांत फारशा स्पष्ट शब्दांनी दिलेला आढळत
 नाही. शिवाय हा अध्यात्मपर अर्थ स्वतः नील-
 कंठांनी आपसुमें लादला नमळा तरी शब्दांतून
 ओढूनच काढिला आहे. त्याचे पूर्वीचे कोणी
 टीकाकारांनी तो केलेला नाही असा नीलकं-
 ठाचाच पुढील श्लोकांत स्पष्ट उल्लेख आहे.
 प्रेयाचे अवेर तो म्हणतो:—
 परैरदर्शितः इत्याः पौर्वापर्येक्षयाभ्या ।
 यथा कथंचिदुक्तातः मुधियः शोधयन्तु तम् ॥

अर्थ:—हा अध्यात्मपर अर्थाचा मार्ग मला
 दुसऱ्या कोणी दाखविला नमून मागील पुढील
 संदर्भाकडे पाहून मी आपलेच बुद्धीने कसाबसा
 उगाविला आहे; तर आतां जे मुधी असतील
 त्यांनी तो या प्रोग्णाने पुरापुर शोधवा.

ही स्वतः नीलकंठांनीच कबुली आहे. शि-
 वाय हे मन्वीम अध्याय तपासून पाहतां जरी
 कचिन् कचिन् कांही शब्द किंवा वाक्ये अध्या-
 त्ममर्म आहेत, व नीलकंठासारख्या गाढ्या
 पंडितांनी व्युत्पत्तिबलांन, बुद्धिबलांन व गीर्वाण-
 माणव्या अनेकार्थत्वमंपत्तीने सामान्य वाच-
 कांच्या ध्यानांत न येणाऱ्या अशा कित्येक
 शब्दांवर व वाक्यांवर उदास लादला आहे तरी
 या मण्डानील प्रत्येक शब्दनीशब्द रूपकी
 आहे, असे नीलकंठालाही दाखवितां आलेले
 नाही. मार्गश, येथे दाशापाक तरी खचीत
 नाही. फार केले तर नारीकल पाक मिळेल;
 पण, तो ज्याच्या अंगांत शक्ति असेल त्याचा.
 नीलकंठांनी केलेला अर्थ जरी ध्यानांत
 घेतला तरी त्यांचे वास्तव्य ज्ञान होण्याची
 योग्यता हजारोंतून एकाच्याची अंमलकी नाही.
 कारण, तो कोणी गुरुपट्टि मार्गाने केवलय-
 समार्थपर्यंत जावयाम शिकला असून पातंज-
 त्यादि योगग्रंथ व उपनिषदादिकांतील आध्या-
 त्मिक भाषा यांशी दृढ परिचित असेल ह्मणजे
 "शाब्दे परेच निष्णातः" असेल अशालाच त्या
 अर्थापामून आनंद होईल. इतरांना क्लेश मात्र
 होतल. कदाचित् ज्याला संस्कृताचे बरेचसे
 ज्ञान असून संस्कृत मूळ व त्याची टीका ही
 डोळ्यांपुढे येतील त्याला शब्द चमत्कृतीने
 व अर्थवैभवाने तरी कांहीशी मौज वाटे.
 परंतु, ज्याला संस्कृताचे ज्ञान नाही व केवळ
 महागट पर्याय शब्दांनीच हा गूढार्थ वाचणे
 प्राप्त आहे, अशाला तो सर्वथा नीरम वाटे.
 पण येथे आमचा उपाय नाही. मन्मथनाथ

दत्तांनी आपल्या इंद्रजी भापांतर्गत तर या अर्थाला बहुधा फांटाय दिला आहे. मन्मथनाथ म्हणतो की, हे खंड प्रसिद्ध असावे. निदान हे ओवाणे आले आहे, असे आप्तांमही वाटत नाही. आम्हांलाही 'सुग्म भापांतर्गचे' दृष्टीने आध्यात्मिक अर्थात न पडणे अधिक मुत्तावह झाले असते. परंतु, वाईकरांनी तो अर्थ थोडा बहुत दिला आहे. तेव्हा आम्हीच न त्यावा तर वाचकाम रुचणार नाही. म्हणून आम्हीही स्थूलविशेषी दिला आहे. त्यापामून वाचकांचे कितपत समाधान होईल व त्यांना योगमार्ग व अभ्यात्मव्युत्पत्ति कितपत निमळ समजेल ते हरि जाणे.

प्रसिद्ध शारीर भाष्यकर्ते शंकराचार्य यांचे भारतावर भाष्य करण्याचे काम नमताही त्यांना जे आध्यात्मिक दृष्ट्या विशेष महत्वाचे भाग वाटले, त्यावर त्यांनी भाष्य केले आहे. उदाहरणार्थ, उद्योगपर्वीतील "मनत्वमुजानीय" भीष्मपर्वीतील 'श्रीमद्भगवद्गीता' अनुशामनांतील श्रीविष्णुमहस्यनाम, पण त्यांनीही या पुष्करखंडावर भाष्य केल्याचे कोडे आढळत नाही. खरोखर असल्या खचरट भागावर तर आचार्यांची दृष्टि विशेष पांचाव्याम पाहिजे होती. व नीलकंठास वाटते आहे, तेव्हा महत्वाचा हा भाग असता. तर बत्तीम वर्षाचे वयांत जगज्जय करणारा व लोकहितार्थ आणि अज्ञानतिमिरहरणार्थच ज्याचा अवतार, असला असामान्य पुरुष या खंडावर भाष्य करण्यास रहाताना, परंतु त्यांना हा भाग तितका आदरणीय वाटला नसावा. यावरून नीलकंठाचे म्हणण्याला कितपत महत्त्व द्यावे हे समजत नाही.

याहून कांहीसा कमी योग्यतेचा तथापि उपेक्षणीय नव्हे असा दुसरा एक पुरावा 'भारत-मंजरीकार' क्षेमेंद्राचा आहे. क्षेमेंद्र हा दहाव्या

शतकाचे सुमारास काश्मीर महाराजाचे पदरी असून अभिनवगुप्ताचार्यांचा शिष्य होता. याला एके वेळी रामयश नांवाच्या ब्राह्मणाने विनंति केली की, आपण संक्षेपाने भारतकथा लिहावी. त्यावर क्षेमेंद्राने उत्तर केले की, व्यासांनी स्वप्नांत येउन मला या पूर्वांच ह्याविषयी आज्ञा केलेली आहे, त्याअर्थी ही तुम्ही विनंति मी अवश्य मान्य करितो. असे म्हणून त्याने 'भारतमंजरी' नांवाचा भारताचा संक्षेप लिहिला. यांत त्याने भारतातील महत्त्वाचे सर्व प्रकारणांचा समाहत संग्रह केला आहे. हरिवंश हा भारताचाच एक भाग आहे असा त्याचाही अभिप्राय असल्याने त्याने हरिवंशाचे तिन्ही पर्वोचाही आपले संक्षेपांत समावेश केला आहे, असे निणयसामग्रांतील 'काव्यमाला' नांवाच्या पुस्तकावर्तीत छापून प्रसिद्ध केलेल्या त्याच्या 'भारतमंजरी' ग्रंथाच्या अनुक्रमणिकेवरूनच दिसते. याशिवाय ग्रंथाचे अखेर क्षेमेंद्राने आपल्या कृतीचे स्वरूप स्वतःच दिले आहे. तेथे तो म्हणतो:-

• मद्भूतादर्पणत्वे महाभारतदिग्विषयः ।

समस्त्वावयवोऽप्येष मुष्टिमय इवदृश्यते ।

म्हणजे माझ्या ह्या 'संक्षेप' रूप आरशांत महाभारतरूपी विशाल दिग्गजाचे प्रतिबिंब जरी एकही अवयव न सोडता मी घेतले आहे, तरी दर्पणाचे संकुचितपणामुळे ते सर्वांगयुक्त असताही मुठीत मावण्याजोगे झाले आहे.

या त्याच्या म्हणण्यांतील 'समस्त्वावयवोऽपि' हे शब्द ध्यानांत घेण्याजोगे आहेत. 'पुष्करखंड' हा भाग नीलकंठाला वाटतो आहे तितपत महत्त्वाचा जर खरोखर असता तर असला गाढा पंडित इतक्या योग्यतेच्या प्रकारणाची उपेक्षा खास करिताना, विशेषतः प्रत्यक्ष व्यासमुनींनी त्याला स्वप्नांत आज्ञा दिलेली असतांना व नीलकंठाचे म्हणण्याप्रमाणे हे

खंड म्हणजे चतुर व्यासमुनींनी दुर्जन चोगा-
पामन राखण्याकरितां रत्नमंजुषेप्रमाणें कडे-
कोट बंदोबस्तानें केले असतांना व्यासांच्याच
चोदनेवरून लिहिणाऱा क्षेमेंद्र त्यांच्या या
रत्नमंग्रहाचा अनादर करील असें म्हणणें
अमळ अवघड पडतें.

असे; या प्रकारचे जरी या प्रकरणाचे मह-
त्वाविरुद्ध बरेचसे पुरावे आहेत तरी नीलकंठाला-
देखील अगदींच भ्रमिष्ट असें म्हणत नाही.
कारण, या प्रकरणांत टिकटिकाणी नीलकंठाचे
म्हणण्यास पोषक अशीं वाक्ये निःसंशय आढ-
ळतात, पण इतकेंच की, हीं मध्यमार्थे आढळ-
णाऱ्या वाक्ये म्हणजे दांतांचे मांघडीत अडक-
लेले शिंतांप्रमाणें आहेत. कारण ही कितीही
कुशलतेनें माफ करून घ्याही तरी त्यांनीं
पोट मिळून बघणें नाही. अर्थात्, नीलकंठांनीं
माराकुटीनें निपजविलेल्या समग्र भाग जरी
पोटांत घेतला तरीही वाचकांची 'योग किंवा
अध्यात्मविद्या' यांमधें एकादे भागाची तरी
पुरापुर तृप्ति होईल अशी गोष्टच नाही. फार-
आले तर त्यांची मुक चाळविल्यामार्गेच होईल.
इतकेंच, तथापि, नीलकंठांनें इतपत जिवापाड
श्रम करून हें प्रकरण इतक्या रंगरूपाम
आणिलें आहे त्या अर्था श्रीहर्ष म्हणतो की,
'प्रणयिषु वा दाक्षिण्यादथवा सद्रस्तुपुरुषबहु-
मानात्' अशांतल्या काही तरी न्याय स्वीकारून
नीलकंठांचेच बळावर आम्हीही या प्रकरणां
आमचे शक्तीप्रमाणें आध्यात्मार्थाची जरा
दामविली आहे. परंतु या खंडांत जी माहिती
दिली आहे ती एकंदर रूपकी भाषेनें गुरफा-
टली गेली असल्यामुळे सामान्यांस दुर्बोध
आहेच. पण जरी टीकेचे किंवा भाषांतराचे
साह्यानें कोणाम ती सुबोध झाली तरी ती
मुळांतच त्रुटक त्रुटक असल्यामुळे निजपासून
विषयाची धडसमजून पडत नाही. येथें एक

चिंथी, तेथें एक चिंथी असा प्रकार असल्यामुळे
नुसत्या चिंथ्या एक गाठोडेंभर मिळाल्या
तरीही अंगभर आच्छादनाचें किंवा शीत
निवारणाचें काम होत नाही. यामुळे या चिंथ्या
वस्तुतः फुकटच जातात. असा प्रकार न व्हावा
क्षण आम्ही यांतील चांगल्या चांगल्या व
षड अशा चिंथ्या निवडून व त्या ग्राहकांचे
मुक्ताकरितां एके टिकाणीं जथून त्यांची एक
गोभडी तयार केली आहे. अर्थात्, ही गोभडी
म्हणजे अखंड व धुवट पामोडा नव्हे, तथापि
ही कसेचसे तरी शीतनिवारण करू शकेल
असें वाटतें.

ही आमची गोभडी क्षणजे पुढें दिलेलें
'योगखंड' होय. याला आम्ही मुद्राम
'खंड' असेच नांव दिलें आहे. कारण, यांत
योगाची सांगोपांग व संपूर्ण अशी माहिती
दिलेली नाही. कारण तसें करणें क्षणजे एक
प्रकारचा अतिप्रसंग करणेंच आहे. तें आमच्या
प्रतिज्ञेच्या व ग्रंथमर्यादेच्या बाहेरचें आहे.
यामुळे आम्ही पुढील सव्वीस अध्यायांत
ज्या ज्या मुद्रांचा थोड्याचहुतांनें उल्लेख आला
आहे अशा मुद्रांची वाचकांस स्पष्ट कल्पना
आणून देण्यास जरूर तेवढे भाग अमळसे
विस्तारानें दिले आहेत एवढेंच; व वाचकांनीं
तरी यां खंडाचा याच दृष्टीनें परिचय करावा.
याचे योगानें त्यांना पुढील भागांतील कांहीं
रूपदांचा बोध होईल. उदाहरणार्थ—पुढील
खंडांतील प्राणायामांचे माहितीत प्राण व
अपान 'या दोन वायूंचे एकीकरणाला दुष
पाण्यांचे मिसळण्याची उपमा दिली आहे.
यालाच प्राणाग्नीत प्राणाचें हवन करणें असें
म्हटलें आहे. याच प्राण व अपान यांचे प्रत्या-
नाहींत; त्याला बरीच प्रतपट करावी लागते)
'देवामुर युद्ध.' असें म्हटलें आहे. 'सर्व

व मोह ' किंवा, ' शम व काम ' यांचे अग्र-
व्यामही कचित् स्थळी ' देवामुग्युद्ध ' अशीच
संज्ञा दिली आहे. देहाला ठिकठिकाणी पर्वताची
उपमा दिली आहे. कुठे कुठे ' भ्रम्राण ' दिली
मऱ्यालाही पर्वत ह्यांल्ले आहे. योग्याला ठिक-
ठिकाणी व्रक्षा ह्यांल्ले आहे. मत्वाला विष्णु
ह्यांल्ले आहे. मोहाला मधुदेव ह्यांल्ले आहे.
प्राणावर अग्नीचे रूपक केले आहे. इ० इ०

' योगखंड ' वाचल्याने रूपकांचा बोध
होईल दणून आम्ही तर ह्यांल्ले आहे. ह्याचा
अर्थ या पुष्करखंडांत ' योगखंडेच शब्द तेथें
सांपडतील असा मात्र कोणी समजु नये. कारण,
आमचें योगखंड, पवनविजय, हठयोगप्रदी-
पिका, स्वरोदय व मुच्यतः पातंजलयोगदर्शन
या ग्रंथांचे आचारं लिहिल्ले आहे अर्थात्च या
ग्रंथकर्त्यांना रूपकी भाषा लिहिण्याचें प्रयोजन
नमल्याने त्यांनी केवळ योगशास्त्राचीच परि-
भाषा वापरली आहे. आणि निचाच सारांश
आमच्या या खंडांत आहे. तेव्हां या पुराणांतिल
रूपकी शब्द त्यांत सांपडणार नाहीत; परंतु,
अमुक रूपक अमुकावर केले असावे असा तर्क
बांधण्यास साध्यभूत असा मजकूर त्यांत आढ-
ळेल. उदाहरणार्थ, उडा, पिगळा व मुपुत्रा
यांचें वर्णन वाचतांच येथें गंगा, यमुना, सर-
स्वती व त्यांचे योगास त्रिवेणी मंगम व तो
जेथें होतो त्या शरीराचे भागम प्रयाग किंवा
तीर्थराज ह्यांल्ले असावे. हा तर्क सामान्य बुद्धीचे
वाचकांस करितां येईल. अशा तऱ्हेने या योग-
खंडाचा उपयोग समजावा.

आजकालचे लोकांची या ऋषिप्रणीत गूढ
शास्त्रावर श्रद्धा बसावी खणून या योगखंडाचा-
च एक भाग कल्पून आम्ही आजकाल अमेरिके-
सारख्या वेदबाल्य व परस्थ लोकांची या
योगशक्तीचे संबंधांत अनुभवसिद्ध साक्ष दिली
आहे. तीवरून आस्तिक नास्तिक सर्वांची

स्वात्री होईल कीं भगवान् पातंजली व अन्य
ऋषिवर्य यांनीं अनीन्द्रियदर्शन, त्रिकालज्ञान,
अमानुष शक्ति इत्यादिकांची जी सर्वत्र वर्णनें
दिली आहेत ती केवळ बाडा नमुन सत्यस्व-
रूप आहेत; आणि आमचे ऋषिवर्गांनीं
आत्म्याला ' नर ' अमर्ता ' नारायण ' होण्याचा
जो मार्ग दाखविला आहे तो काल्पनिक नमुन
स्वरा स्वरा आहे. आणि वाचकवर्गाची एवढी
जर स्वात्री होईल तर आमचे श्रमांचें सार्थक
होईल. या इंग्रजी उताऱ्याचें इंग्रजी न समज-
णाऱ्या वाचकांकर्गितां भाषांतर देण्याचें मनांत
होतें. परंतु ग्रंथ अमर्याद वाटूं लागला. यास्तव
आम्ही विषयाची कल्पना यण्यापुरते मर्याद
दिले आहेत. ज्यांची जिज्ञासा यांनीं न
भागेल त्यांनीं कोणातरी आंग्लभाषाभिज्ञा-
कटून मूळचे उतांर शब्दशः समजून घ्यावे.
अशी त्यांम विनंती आहे.

अध्याय सातवा.

— ०० —

पुष्करप्रादुर्भाव.

जनमेजय म्हणाला:—सागराच्या उद-
कांत शयन करणाऱ्या पद्मनाभाचा महिमा व
पूर्वी कमलामध्ये ऋषिगणांसह देव कोम
उत्पन्न झाले हा सर्व योग, हे योगवेत्त्यांनींल
श्रेष्ठा, मला सांग. त्याची (नारायणाची)
कीर्ति एकूंत अमर्तां माझ्या मनाची तृप्ति होत
नाही. तो पुरुषोत्तम (सागरजलांत) किंति
कालपर्यंत निजणार ! स्वतः काळाचें कारण
अमर्तांही तो कालांत (काळाचे अधीनत्वांनें)
कां निजतो ! म्हणजे परिमित काळांच जग-
ताची उत्पत्ति स्थितिलय त्याला कां करावे
लागता ! तो देवाधिपति किंति काळानें जागा

होतो' (प्रलयकालाची मर्यादा किती) त्या होणारे) प्रादुर्भाव. हे भगवन्, श्रद्धेने ऐका-
भगवंताने उद्भूत हें मागे जग कसे निर्माण वयास बसलेल्या आम्हांस सांगणें आपणास
केलें ! हे महामुने, पूर्वी प्रजापति कोण कोण उचित आहे.

होते ! त्या मनातून प्रभूने हें चित्रविचित्र जग वेशंपायन म्हणाले :- हे निष्पापा, कुरु-
कर्म निर्माण केलें ! तसेच, सर्व जगत् एक कुलश्रेष्ठा. तुला नारायणाचें यश ऐकण्या-
समुद्रमय होउन सर्व स्थिरचर वस्तु नाश विषयी जी स्पृहा उत्पन्न झालेली आहे, ती
पावल्या अमतां, देव, अमर, नाग व राक्षस तूड्या कुलाला उचितच आहे. ही स्पृहा
यांचे सर्व नष्ट झाले अमतां, जगांतील अग्नि (यज्ञादि) पवित्र कर्माच्या अनुष्ठानानें फळ
व वयु नष्ट झाले अमतां, आकाश व पृथ्वी आहे. आदिपुरुणांमधून, देवतांपासून, श्रुतीला
नाश पावली अमतां, व महाभूतांचा प्रलय अनुसरून, महात्मि ब्राह्मण बोलत अमतां
होउन हें सर्व केवळ शून्यरूप (गृहारूप) आम्हां जें ऐकिलें त्यावरून, तसेच मोठ्या
झाले अमतां, महाभूतांचा अविपति. महातेज- तपासने ज्यांचें दर्शन झालें असे बृहस्पतिपुत्र
स्त्री, महामर्तिमान् (चिदात्मा) (विराट्) तेजस्वी पराशरपुत्र जें आमचे गुरु द्वैपायन
व श्रेष्ठ देवगुरु असा प्रभु कोणत्या प्रकारें (त्यास) त्यांच्या मांगण्यावरून, तें मी तुला
(म्हणजे कशाच्या आश्रयानें) राहता ! हे यथावृद्धि व यथाज्ञान सांगतां, तें तूं श्रवण
धर्मिष्ठ ब्राह्मणा, मी तुला शरण आलों आहे कर. हे भाग्य. मी केवळ मंत्रद्रष्टा झाल्याने
यास्तव हें नारायणाचें यश. (शुद्ध वस्तूचा तें मला जाणतां येणें शक्य नाही, ज्यांचें
सर्वव विद्यास) मजला निःशेषशयणें मांग- तत्त्वज्ञान ब्रह्मदेवाला देलील होत नाही,
ण्यास तूच योग्य आहेस. त्या महात्म्याचे अशा विश्वात्म्या नारायणाचें परमश्रेष्ठ (यश)
पूर्वी होउन गेलेले व पुढें होणारे (किंवा जाणण्यास कोण समर्थ आहे ! सर्व देवांचें व
जान्यांना नित्यमिद्ध व मृतांना नव्याने महर्षींचें जें रहस्य तें मी ऐकिलें आहे. हेंच
सर्व देवांचें व तत्त्वतः तत्त्व मांगणाऱ्यांचें

या लोकांना अज्यात्मपर जग नालकडाना जेला
सहज होत -

सासः स्रष्टाः समुद्रप्रमाणे अनंत व अमर. तस्मि-
न्महः, सर्वप्रसन्न नित्यवत् असा त्यांचे ठिकाण, स्वयं
महाने अप्रपञ्च भावनातून स्थापित ठिकाण स्वयं केवळ
समाधान प्राप्त प्रमाणाने जो परमानन्द-पद प्राप्ताने
लक्षित हो हा सर्व कायप्रपञ्च वा त्यांचे नातींचे म्हणजे
महाने ठिकाण आहे, अथा परमानन्द म्हणजे जो
मायामयित्वा अथवा त्यांचा प्रभाव म्हणजे सृष्टिरचनास्य-
मध्य कशा प्रकारचे होत त्यांचे वजन कर. त्याचप्रमाणे
पुण्य म्हणजे अन्तर्गत आकाशा त्यांचे ठिकाण देव,
कवि म्हणजे इष्टि प्राण व स्पृहा हा कशा निमोस
जातो हेडा वजन कर. मला परमात्म्याचा योग कसा
करावा म्हणजे तद्वत्कर्म होऊन जावे याचा उपाय
सांग. अशा शुद्ध अथाचा तत्त्वतयाचा हा प्रश्न आहे.

२ येथे आम्हांस लेखापट्ट " महामर्तिमान् " असा आहे.
व नीलकण्ठींनी तीच घेतला आहे.

३ ब्रह्ममहामर्षिर्मिद्ध यशो नारायणात्मक भो०९ अ० ७

(रहस्य) आहे. तें अज्यात्मवेत्त्यांचें चित्त
(ज्ञेय) आहे. कर्मटांचें प्रवर्तक आहे.
देवांचे (विद्वानांचे) जें अधिदेव (म्हणजे
ज्ञानरूपी महाभाग्य) त्याला देव असे म्हण-
तात, जें सून (अनादि) व अधिभूत (म्ह०
अनंत), जें महर्षींना परमश्रेष्ठ, जें सत्य,
देवांनी (विद्वानांनी) पाहिलेले, तें वेदवेत्ते
जाणतात. जो कर्ता, करविणारा, बुद्धि, मन,
तसेच क्षेत्रज्ञ, प्रधान, पुरुष, शास्ता तो एकच
परमात्मा होय. तो कालस्वरूपी असून काला-
लाही निजविनो (म्हणजे त्याचाही लय
कोगिनो). तो द्रष्टा, तसाच स्वतंत्रही आहे.
तो पंचविध प्राण असून निश्चल (वस्तु) व

अस्य आहे. हे निष्पापा, तन्निष्ठ लोकांकडून तो (त्यांनीच दिलेल्या) विविध भावांनी संबोधिला जातो. तोच भगवान् सर्व कांही घडवितो, व बिघडवितो. जो आम्हांकडून कार्य करवितो त्याच्याचयोर्गे आम्ही विधिनिषधांच्या घोंटाळ्यांत सांपडतो. आम्ही त्याच परमेश्वराचें पूजन करितो व शांत झालो अमतां त्याचीच इच्छा वाळगतो. जो वाचेचा प्रवर्तक, जो वाचेचा विषय, जो मी वक्तृत्वामिमानी (जीव) आपणांस कांही सांगतो, जें आपण हें ऐकतां, जो मोक्ष व जें कांही इतर आपण बोलतां, ज्या कांही कथा (लोकांत) आहेत, गूढ अर्थानी युक्त श्रुति आहेत, त्या सर्व आणि विश्व, विश्वपति व सर्व देव हे मांरहि नारायणात्मक आहेत. जें कांही लौकिकमत्य व असत्य, कारण व कार्य, भूत व भविष्य, परस्परजनक (जीजांकुरादि), तमेंच त्रिभुवनांत असणांरें जें कांही चर व अचर आहे, तें सर्व हा श्रेष्ठ असा पुरुषोत्तम प्रभुच होय.

अध्याय आठवा.

—०:—

द्वितीय प्रश्नोत्तर.

वैशांपायन म्हणतात:—हे जनमेजया, कृतयुगाची कालगणना चार हजार वर्षांची आहे असे म्हणतात. त्याची संख्या त्याच्या दुष्पट शंभर वर्षांची (म्हणजे आठशें वर्षांची) आहे. त्या युगांत धर्म चतुष्पाद व अधर्म एकपाद

(म्हणजे चौथा भाग) असतो. लोक स्वधर्म-निरत राहून यज्ञयागादिक करितात. त्या युगांत ब्राह्मण धर्मपरायण, क्षत्रिय राजकार्यांत गढलेले, वैश्य कृषिकर्मरत व शूद्र सेवाधर्मांत रत असतात; यामुळे मज्जन उयांचें (स्वतः) आचरण करितात व आचरण करून लोकांना तमेंच कर्मपथ उयाविषयी उपदेश करितात, अशी मत्य, तप व धर्म ही सर्वदा वाढतात. हे भारता, कृतयुगाच्या टायी धर्मबुद्धीच्या लोकांची व नीच यांनीमध्यें जन्मलेल्या देखील प्राण्यांची वृत्ति अशीच असते. त्रेतायुगाची काल गणना तीन हजार वर्षांची आहे असे म्हणतात; त्याची संख्या नितक्याच दुष्पट शंभर वर्षांची (म्हणजे सहाशें वर्षांची) असते असे सांगतात. तेव्हां धर्म त्रिपाद व अधर्म द्विपाद होतो. व मत्य व मत्व (चांगलपणा) हे कृतयुगाप्रमाणेंच चाले राहतात. परंतु त्रेतायुगामध्ये चारी वर्षांचे वर्षांचे लोक धर्मफळाच्या इच्छेने युक्त होऊन (किंवा लोभामुळे) विकार पावतात व याप्रकारें चातुर्वर्ण्याचा त्रिपाद झाल्याने ते दुर्बल होतात. हा देवानिर्मित त्रेतायुगाचा विधि तुला मांगितला. द्वापर युगाची देखील चेष्टा आतां तुं ऐक. हे कुरुमत्तमा, द्वापर्याची कालगणना दोन हजार वर्षांची आहे: त्याची संख्या नितक्याच दुष्पट शंभर (म्हणजे चारशें) वर्षांची आहे असे सांगतात. हे कुरुपुंगवा. या युगांत ज्ञानी ब्राह्मण देखील द्रव्यपरायण, रजोगुणी, शूद्र, कृतघ्न व क्षुद्र असे निपजतात. तेव्हां धर्म द्विपाद होऊन अधर्म तीन पायांवर उभा राहतो. कृतयुगांतील धर्ममयीदा हळूहळू विपर्यास पावतात. ब्राह्मणभाव नाश पावतात, आस्तिक्य नाहीमें होतें; तमेंच द्वापरयुग लागले असतां व्रतोपवासादिकांचा (लोक) त्याग करितात. यापुढें क्रूर कलियुग सहस्रवर्षे व त्याची

१ या अध्यायांत कृतादि युगांची कालसंख्या सांगितली आहे. इतकीही दीर्घकाल गणना झाली तरी अखेर तिचा अंत आहेच. चार सहस्र युगांचा ज्याचा एक दिवस असला ब्रह्मदेव देखील ठराव मुदतीपलीकडे राहू शकत नाही. अर्थात् यावत दुर्य हे क्षयशील आहे, हा बोध बाबकांनी यावरून घेऊन आत्मज्ञान व तत्साधक वैराग्य यांकडे वळणे, असा या अध्यायाचा हेतु आहे, असे चतुर्थे म्हणतो.

मंथ्या व दोनशें वर्षें मिळून वाराशे वर्षांचें लोक जाळतो व मेष होऊन पुनः वृष्टि आहे असें म्हणतात. त्या युगांत अधर्म चार करितो.

पायांनी युक्त होऊन धर्म एक पाद होतो. माणसे कामपरायण व तमोगुणी अशी निपजतात. तेव्हां कोणी उपवास करीत नाही, किंवा कोणी चांगल्या, मत्स्यवक्त्रा, आम्निक, किंवा ब्रह्मवक्त्राही असत नाही. तेव्हां ब्राह्मण अहंकारानें पडाडलेले व गृहवंधने शिथिल झालेले होऊन त्यांचे आचरण केवळ शूद्रांप्रमाणें होतें व शूद्र आचार संपन्न होतात. ते आश्रम त्रिविधितात, वर्णांचा संस्कार करितात, व आगम्य स्त्रियांचे डाई घेत होतात. येणेंप्रमाणें कलियुगांत लोक वायतात. याप्रमाणें बारा हजार वर्षांचें एक दिव्ययुग होतें असें म्हणतात. याच एकहत्तरपट काल म्हणजे एक मन्वंतर होय. हे जनमेजया, युगाच्या अखेरीस कोणीही वेदत्रयीविषयी शंका घेत नाही. दिव्य युग बारा हजार वर्षांचें आहे असें ज्ञानी जाणतात. अशा हजार युगांनी ब्रह्माचा एक दिवस होतो असें म्हणतात. मंतर तो ब्रह्मदिन संपल्यानंतर तो (परमात्मा) मेहरा-बुद्धि-युक्त रुद्र होऊन सर्व प्राण्यांच्या शरीराचा नाश करितो. हे राजन्, सर्व देव, ब्राह्मण, दैत्य, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, किल्लर, अधमरा, नाग, पर्वत, नदी पशु, निर्धर्म्यानीमर्थ्ये पडलेले प्राणी, हरिण, पक्षी या सर्वांचा, तो महा भूतपति देव नाश करून, तो पंचमहाभूतांचा कर्ता पंचमहाभूतांचाही जगाच्या मेहरामाशी नाश करून मोठीच कत्तल उडवितो. सूर्य होऊन तो जीवांचे नेत्र परत घेतो, वायु होऊन सर्व प्राणिमात्रांचे प्राण हरण करितो, अग्नि होऊन सर्व

अध्याय नववा.

—:०:—

समाधि व व्युत्थान.

वैशंपायन मांगतातः—तो नारायण योगी (शुद्ध चिन्मात्र) सप्तेमूर्ति (महत्, अहंकार व पंचतन्मात्रारूप) सूर्य होऊन प्रदीप्त अशा किष्कांनी (उद्दीप्त वृत्तींनी) सागरांन (सागरप्रमाणें अपार अशा रूपादि विषयांस) शोषून टाकतो (आपल्यांत लीन करितो.) सर्वही मागर, नद्या, निहिरी वगैरे पिऊन (सर्व कामांस निवृत्त) पर्वतांनील सर्व पाणी (कामा-दिर्कांचें सामर्थ्य) किष्कांच्या योगें शोषून घेऊन (स्यूतमुष्मशरीररूप) भूमीचे हजारों तुकडे तुकडे (विलापन) करून तिला रसात-ज्जाम नऊन (कारण ब्रह्माण मिळवून) तशील सर्व जळ (गुणसमूह) व रस (आनंद) शोषून घेतो. पाण्यात दुमरा कूट (आनंद) उत्पन्न करून तो प्राण्यांना देतो. तो कमलनयन पुरुषोत्तम मग तोही (आनंद) सर्व शोषून घेतो. तो हरी बलवान् वायू होऊन

१. जगाच्यायावरून प्रमादित्यात दुदयजात विनाशि आहे असे समजतात. त्याच्या मनांत त्याविषयी वैराग्य उत्पन्न झाले, असें समजा. तथापि, त्याला या विनाशप्रदयातून बिलक्षण असें अविनाशि म्हणजे साधन किंवादी असेल त्याचे लक्षण व साधन मिळाले पाहिजे; नाहीतर नुसतें दुष्टावस्थेत नांद फिरवून तो मोक्षप्रदनाला प्रष्टः असा होईल. तो प्रमद न पावा म्हणून त्या अविनाश पदाला प्रापक असे साधन म्हणजे ' योग ' आहे असें या अध्यायांत मांगितलें आहे.

२. सूर्याकिष्कांनील समरगावरून त्याच्या सात सूर्ये कल्पित्या प्रमाथ्या त्यामुळेच सूर्यांचे सात धोळ्यांचीही कल्पना समविळा असावी.

३. मानले चार श्रंकात उत्तम अधिकार्याला केवळ मनाने योगाने साधनाच्या योगाने वर्णन करून वायुदे मयस अधिकार्यामाठी वायुनिरोधरूप योगाचे वर्णन करितो. असें बनुपेर म्हणतो.

१ कृत+मध्या—(४८००) +व्रता+मध्या—(३६००)

+दापर+मध्या—(२४००) +कलि+मध्या—(१२००)

= १२०००

(मूलाधारादि सर्व चक्रे भेदण्यास समर्थ होऊन) व सर्व जगाला (पादादि—जानुपर्यंत सर्व शरीर) हालवून सोडून वायूच्या योगाने देवांचे (इंद्रियांचे) प्राणोदय करितो (वायुन्याने पंचप्राणेंद्रियांस भ्रमध्यांत किंवा ब्रह्मरंध्रांत खेचून नेतो.) नंतर सर्व देवगण व देही यांचे सर्व इंद्रियगण व दुसरे शब्दादि विषयही त्याच्यापासून उत्पन्न होतात. गंध, प्राणेंद्रिय व शरीर हे गुण पृथ्वीचा आश्रय करून राहिलेले आहेत. निव्हा, रस व क्लेद हे गुण जलाच्या आश्रयाने राहतात. रूप, चक्षुरिंद्रिय व विपाक (पक्वता) हे गुण ज्योतीच्या (उष्णतेच्या) आश्रयाने राहतात. स्पर्श, प्राण व चेष्टा (कर्म) हे गुण वायूच्या आश्रयाने राहतात. पण हे सर्व गुण परमेशी, उपासना करण्यास योग्य व इंद्रियांचा ईश अशा देवाचा (सूत्रात्म्याचा) उत्तम प्रकारे आश्रय करून राहतात.

नंतर भगवंताने (सूत्रात्म्याने) आपल्या किरणांनी (सूक्ष्मवृत्तींनी) त्यांचे परिवारण केल्यामुळे व वायूने ते आकर्षिले गेल्यामुळे रूपादि विषय व इंद्रियगण यांस एकमेकांचे स्वरूपाचा आश्रय करावा लागून त्यांच्या परस्पर संघषणाने अग्नि शंभर पटीने देदीप्यमान होऊन, मग उग्र असा तो संवर्तकान्ति सकल जगतास जाळितो. (सर्व कर्मच भस्मसात् केली) पर्वत, वृक्ष, गुल्म, लता, वेळी, गवत, दिव्य विमाने, विविध नगरे, पवित्र आश्रम,

१ शब्दः भोग प्राणादि इंद्रिये व त्यांचे रूपादि पृथक् विषय हे पंचधा होऊन विभक्तसे दिसतात, परंतु या पांच भिन्न दारानी विषयांना भोग घेणारा जो अंतर्धामी त्याचे ठिकाणी हे तीन शास्त्रान्वर यांचे पाबंध्य अर्थात्च नष्ट होते. त्याच्या फांका वेगळ्या असल्या तरी मूळचे उच्चत्वात त्या एकरूपच असतात.

दिव्य देउळें व इतर जी जी आसण्याची म्हणून स्थाने (शरीरे) आहेत तीं सारी त्याने जाळिली. नंतर भस्मीभूत झालेल्या सर्व लोकांस लोक गुरु हरीने, जलयुक्त कर्माने (अविद्याशेषाने) पुनः शांत केले. त्या सहस्रेनेत्र (विषयपरत्वे भिन्नदृष्टि असणारा) महा तेजस्वी (योग्याने) कृष्ण (संहर्ता) व महामेघ (जगदंकुर-खटा) होऊन दिव्य जलरूपी हवीने (समाधीत चिच्छंद्रमंडलापासून प्राप्त झालेल्या अमृतांने) पृथ्वीला तृप्त केले. (व्युत्थान होतांच शरीर चेतनेने व्यापिले) नंतर दुधासारख्या, गोड, शुभ व पुण्य अशा श्रेष्ठ जलांनी (चित्त-मत्वाकार चेतन्यामृतांने) पृथ्वी (सूक्ष्म व स्थूल हे देहद्वय) अतिशय शांत झाली. पर्वत पाण्यांनी व्यापून जाऊन व चोहोंकडे मेघच मेघ होऊन, ते प्राणिरहित व एकसमुद्र-मय झाले. महाभूतही मग त्या अमर्याद तेजस्वी परमात्म्याच्या ठाई शिरली. (लय पावली.) सूर्य व वायु नसलेल्या, जनरहित व सूक्ष्म आकाशांत मग एकठाच सनातन प्रभु, सर्वांचे शोषण व पान करून (पृथक् विषयांचे भान ब्रह्मांत लीन करून) राहातो. तो अमर्याद बुद्धिमान् योगी योगाचा आश्रय करून (दुःखरहित होऊन) एकार्णव जलाचे ठायी पुराणरूप धारण करून राहिला. तो एकार्णव

१ या म्हणण्याचे तात्पर्य इतकेच की, योगी हा समाधिकासी जरी कारणासह सर्व कायप्रपंचाचा लय करून टाकितो तरी व्युत्थान होतांच कारणभूत अविद्याच्या जेषाने तो प्रपंच उभा राहतो. कारण, ज्ञान झाले तरीही देहपात होईतो थोडा तरी मायेचा टाटका उलट सावयास लावीत असतो.

२ योग्याला बाह्य जगत् देखील ईश्वरमातृकरसमयच दिसत असते.

जलाचे ठायीं असतां (समाधीत) हजारों पृथक् भावानें अमणारे पदार्थ एकरूप होऊन राहिले. त्या अव्यक्त प्रभूला कोणी व्यक्तपणें जाणण्यास समर्थ नव्हता.

जनमेजय विचारतो:—हा आपण आतां सांगितलेला एकांशवाचा विधि कोणता ? हा पुरुष कोण ? योग कोणता ? व योगवान् कोण ?

वेशपायन सांगतात:—हा भगवान् इतके दिवसच (किंवा इतक्या दिवसांनीच) एकांशवाचा विधि करील असें कोणी निश्चयानें जाणू शकत नाही. याचें माप वेणारा, याला पाहाणारा, याला जाणणारा, किंवा याच्या जवळ असणारा, कोणी नाही. (कारण त्या स्थितीत अहंकार व मात्सी हे नष्ट असतात)

१ या ठिकाणीं मूलांत अयुत या शब्दाचा हेतु अयुतानां म्हणजे 'अपृथक् भूतानां' असा जनपद अर्थ करितो. परंतु 'अयुत' याचा नर अर्थ 'न जाईल' असाच 'पृथक् वेगळे वेगळे' असा असता त्याच्या येत उलट अर्थ कसा काढू शकतो ते त्याच्या मांडान. ये, 'अयुत' याचा स्वरा अर्थ जो 'मिश्र' तो पतकरूनही आमचे मनें चतुपराळा जो अर्थ नष्ट हो काढितां येतो. मूळ श्लोकाचे असें आहे.

'अयुतानां नहम्याणि गनान्येकाणवाम्भमि' याचा अनुपरास अभिप्रेत अर्थ प्रमा आहे की, योगी जेव्हा समाधीत शुद्ध ब्रह्ममय एकरमांत मग्न असता तेव्हा मागृतांत तिभेदनां हजारों हजार होणारे ते वियदादि भेद ते नष्ट होतात, हा अर्थ. 'अयुत' म्हणजे 'पृथक्' असा नात्याचा अर्थ घेऊन मागृ शकतो, परंतु तसें न करितां जनपद त्यावर अयुतानां अपृथक् भूतानां रज्ज्वादिभ्य एव उरगादिनाम गनमन्यव्यस्तानां वियदादीनां सत्त्वमाणि वृत्तिभेदादन्मनानि एकाणिवे शुद्धे ब्रह्मणि गनानि विन्यनानान्यथे। असे म्हणत, 'नार्यं मृदि घटस्थेन निवृत्तिरूपोत्पत्त्यः । किंतु रज्ज्वाभेदादेवेति भावः'—हे त्याचे म्हणजे विवेकवादाला धरून आहे व त्या दृष्टीने समंतत आहे. पण ते माधव्यामाठी 'अयुत' या श. 'दाचा विपरीत अर्थ करणें मात्र आझांस संमत नाही. आमचें झणणें, जेव्हा एकरस वृद्धांत विलय होतो तेव्हा पदार्थाचे 'अयुतत्व'. पृथक्त्व अप्रत्यक्षच नष्ट होतें. सोप्याचे आदणीत भिन्न अहंकार घातले तरी त्याचें भिन्नत्व उरणार कसे !

त्या पुरुषोत्तमाशिवाय दुसरा कोणीही (त्या वेळीं) जाणला जात नाही. आकाश, पृथ्वी व वायु यांस प्रकाशित करणारा, प्रजापति, भुवनांचा अधिपति, देवांचा देव, पिता-मह, सर्व श्रुतींना आधारभूत, अशा त्या महामुनि प्रभूला महार्णवाच्या ठिकाणीं आपलें शयनस्थान करणें आवडलें. एकदां समाधीत मग्न झाला झणजे तेथेंच लांबावून तो अनियमित काळपर्यंत राहतो.

अध्याय दहावा.

—:—

मार्कंडेयाचें मायादर्शन.

वेशपायन सांगतात:—याप्रमाणें सर्व लोक एकांशवमय झाले असतां तो महा तेजस्वी प्रभु, जो हरी नारायण तो सर्वपाणी आच्छादून (जगत्संहार करून) त्यावर निजतो. महासागरासारख्या मोठ्या अफाट रजामध्ये (देहेद्रियांमध्ये) ज्यास अक्षर ब्रह्म म्हणतात असा तो रजोगुणरहित (देहादि धर्मरहित) महाबाहुं (योगी) निजतो. आत्मरूप प्रकाशानें व तपांनें स्वतःच्या रूपास आच्छादित करून तो अव्यय प्रभु, भूत, वर्तमान व भविष्य या तीन काळांचा अधिष्ठाता होऊन (स्वरूप विसरून) शयन करिता झाला (करितो.) पुरुष, यज्ञ इत्यादि व तशाच दुसऱ्याही पुरुषाला ज्या कांही संज्ञा दिलेल्या आहेत, त्या सर्व हा पुरुषोत्तमच होय. ऋत्विज या नांवाचे जे यज्ञपरायण

१ गताध्यायी अभिनाशिपदप्रापक जो योग झणून सांगितला त्याच योगाचें वर्णन प्रस्तुत अध्यायांत वशाच्या रूपकांनें केले आहे; व त्याच विषयाला धरून मार्कंडेयाचे समार्णवेची वर्णन केले आहे; व त्याला मगवन्मायेंचें दर्शन होऊन, नंतर योगेश्वर परात्माचेंही दर्शन मिळते, असे सांगितले आहे.

२ जगद्व्यापारा समवे जे 'प्रणव आणि तत्त्वमसि' हेन त्या योग्याचे बाहू असें चतुर्धर झणतो.

ब्राह्मण ते पूर्वी या आत्मदेहापामून यज्ञानुष्ठानामाठीं (विषयोपभोगामाठीं नव्हे) कसे उत्पन्न झाले ते ऐका. तो प्रभु, श्रेष्ठ ब्रह्मा व सामवेदी उद्गाता यांस आपल्या मुखापामून उत्पन्न करिता झाला. हाता व अध्वर्यु यांस त्याने आपल्या बाहंपामून उत्पन्न केले. नंतर त्याने (ब्रह्मचाच्या ब्राह्मणत्वामुळे) प्रस्तोता, मित्रावरुण, व प्रतिष्ठाता यांस (सर्व अवयवांपामून) उत्पन्न केले. हे भारता, उदरापामून प्रतिहर्ता व पोता; मांड्यांपामून अध्यापक व नेष्टा, व दोन्ही हातांपामून आग्नीध्र, सुब्रह्मण्य, द्रावस्नेता व नेता यांस त्याने उत्पन्न केले. याप्रमाणे त्या भगवान् जगत्पतीने सर्व यज्ञांच्या सोळा प्रवक्त्या ऋत्विजांस उत्पन्न केले. म्हणून हा यज्ञसंमित पुरुष वेदमय आहे. अंगे, उपनिषदे व क्रिया यांसह सर्व वेदही तन्मय आहेत.

तो प्रभु एकार्णवांत निजलेला असतां पूर्वी जें आश्चर्य झालें व मार्कंडेयानें ज्याचा अनुभव घेतला त्याची इत्थंभूत हकीकत ऐकू येते. तो महामुनि भगवंताच्या कुशीतच लय पावला. (उपाधिरहित होऊन लीन झाला.) त्या भगवंताच्या श्रेष्ठ तेजानें त्याचें आयुष्य अनेक सहस्र वर्षे होतें. त्यामुळे पृथ्वीतील तीर्थांस गोश्वर होणाऱ्या (म्हणजे त्यांचें दर्शन घेणाऱ्या) त्यानें, तीर्थयात्रेच्या प्रसंगानें पुण्य आश्रम, तीर्थे, मंदिरे, देश, विचित्र राष्ट्रे व नाना पुरे ही (पाहिली). तो जप व होम यांमध्ये रत व क्षमायुक्त होऊन घोर तपाचा आश्रय करून राहिला. बरेच दिवसांनंतर मार्कंडेय हळूच त्याच्या तोंडांतून बाहेर पडला. (व्युत्थानाचा संकल्प नसतां समाधीतून सटकून बाहेर आला). परंतु त्या देवाच्या मायेमुळे, आपण बाहेर पडत आहों हें त्यास कळले नाहीं. त्याच्या तोंडांतून निघून तो एकार्णवांत गेला. तेथें

त्यानें चोहोंकडे अंधेरानें व्यापलेले (तमानें सत्वाला आच्छादिलेले) पाहिलें. तेथें त्याच्या मनांत तीव्र भय उत्पन्न होऊन स्वतःच्या जगण्याचीही शंका वाटूं लागली; आणि देवदर्शनानें आनंद पावून तो (वरील देवाच्यानें) आश्चर्यचकित झाला. नंतर अतिशय शंकित झालेला मार्कंडेय वृक्षकळ्यांत पडून विचार करूं लागला कीं, ही चिंता काय निमित्तानें बरें अमावी ? हां काय भ्रम आहे कीं हा स्वप्नाचा अनुभव आहे ? खरोखर यापैकी कोणता तरी एक विकार माझ्या मनाला झाला असला पाहिजे. असली ही असेंग व क्लेशरहित (वस्तु) खरी असण्यास योग्य नाहीं. जो चंद्र, सूर्य व वायु यांनीं रहित व ज्यांतील पर्वत आणि भूतल आच्छादिलेले आहेत अमा हा लोक कोणता असावा, या चिंतेन तो गटून गेला. त्यानें पाण्यानें भरलेल्या मेवाप्रमाणें (दिसत) अमळेल्या पुरुषांमही त्या महासागरांत पर्वताप्रमाणें निजलेलें पाहिलें. आपल्या तेजानीं जळत असल्याप्रमाणें, प्रकाशानें देदीप्यमान हात असल्याप्रमाणें, गांभीर्यानें जागत असल्याप्रमाणें, व सापामारखे श्वास सोडीत असल्याप्रमाणें त्यानें त्यास पाहिलें. तो त्या देवास 'आपण कोण' असें आश्चर्यानें पुसण्यास आला. तोंच हळुहळु तो मुनि पुनः त्याच्या कुशीत प्रवेश करिता झाला. पण भगवंताच्या कुशीत पुनः शिरलेला तो चांगला निश्चयवान् होऊन ' हें स्वप्नदर्शन आहे ' असें न जाणतां पुनः तमाच फिरूं लागला. तो पूर्वाप्रमाणेच पृथ्वीवर फिरत सुटला, आणि भूतळी व अंतरिक्षांत त्यानें पावित्र पुण्यतीर्थें पाहिलीं. उत्तम दक्षिणा देऊन संपविलेल्या यज्ञांनीं परमेश्वराचें पूजन करणाऱ्या शेंकडों यज्ञिय ब्राह्मणांना त्यानें देवाच्या कुशीत असलेले पाहिलें. सदाच-

रणाचा आश्रय करून राहिलेले ब्राह्मणादि सर्व वर्णांचे लोक व शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें उत्तम प्रकारें आचरण करणारे चारही आश्रम त्याने पाहिले. याप्रकारें तो मार्कंडेयमुनि लक्ष वर्षपर्यंत सर्व पृथ्वीवर फिरत राहिला; तथापि त्यास त्याम त्या कुशीचा अंत आढळला नाही.

नंतर पुनः एकदां तो केव्हां तरी त्याच्या मुखांतून बाहेर पडला, तों त्याला वटवृक्षाच्या शाखेवर एक मूल निजलेलें आढळले. ज्याचा अंतर्भाग हिमानें आच्छादिला आहे अशा एकाकण्ठ जलांतील सर्वभूत-रहित व अव्यक्त म्हणूनच भयंकर लोकांत त्या सूर्यासारख्या तेजस्वी बालकाजवळ जाण्यास, तो पुनः आश्चर्याने चकित झालेला व कुतूहलवान मुनि समर्थ झाला नाही. म्हणून, देवमायेने शक्ति होऊन तो जलाजवळ एकांतांत वसून विचार करूं लागला कीं, 'हे मी पूर्वी पाहिलेले नाही.' अगाध व स्तब्ध जलांत बुडी मारणारा मार्कंडेय मुनि श्रमानें ब्रह्म व व्याकुल झाला व त्यास तेथे शानि मिळत नाही. तेव्हां योगमामर्शानें बालकत्व प्राप्त झालेला भगवान् हेस पुरुषोत्तम मेवामारम्या (गंभीर) स्वरानें त्यास बोलला. (श्री-भगवान् ह्याणाले): हे मार्कंडेय मुने, हे ब्रह्मा, तूं भिऊं नकोस. येथेंच मजजवळ ये. हे धीरा, तूं श्रमानें पीडिलेला बालक आहेस. मार्कंडेय ह्याणाले, माझे वय अनेक सहस्र वर्षे असतांना माझ्या तपाचा पराभव करित व वयाची अर्शा अवज्ञा करित मला नांवानें कोण हांका मारीत आहे? अशा प्रकारचा माझ्या नांवाचा उल्लेख देवांमध्येही माझ्या कानी पडला नाही. तो विश्वेश्वर ब्रह्माही मला दीर्घायुषी असें म्हणतो. असें

असतां, आपल्या जीविताची आशा सोडून हा कोण बरें तपांने मस्तक घोर झालेल्या (तपो-वृद्ध झालेल्या) मला 'मार्कंडेया' अशी एकरी हांक मारून मृत्यूला गांठण्याची इच्छा करित आहे.

वैशंपायन सांगतात:—या प्रकारें तो महामुनि मार्कंडेय रागानें बोलल्यानंतर, क्रोध-परायण अशा त्यास भगवान् पुनः म्हणाले:—अरे बाळा, मी तुम्हा जनक, हृषीकेश, पिता, गुरु, आयुर्दाता, व फार जुनाट आहे. असें असतां मजजवळ तूं कां येत नाहीस! पूर्वी पुत्राची इच्छा करणाऱ्या तुझ्या पित्या अंगिरा मुनीने तीव्र तपाचा आश्रय करून प्रथम माझी आराधना केली. नंतर मी घोर मस्तकयुक्त, अग्नीसारखा तेजस्वी, मला अति प्रिय, अमर्याद आयुष्यमान् व महर्षि—अशा तुला पुत्र म्हणून त्यास समर्पण केले. यास्तव जो मद्रूप झालेला नाही असा दुसरा कोणीही एकाकण्ठ-वांत योगधर्मानें खळत असलेल्या मला पाहण्यास समर्थ होत नाही.

प्रभुचे हे शब्द ऐकतांच प्रसन्नमुख व आश्चर्याने नेत्र प्रफुल्लित झालेला असा तो महातपस्वी, दीर्घायुषी, व लोकपूजित मार्कंडेय मुनि, आपले नांव व गोत्र ऐकून, मस्तकाच्या टाई हात जोडून, प्रभूला मस्तकानें नमस्कार करिता झाला.

मार्कंडेय म्हणतात:—हे निष्पापा, ही तुम्ही माया नत्वन: जाणण्याची मी इच्छा करितों. कारण, तूं एकाकण्ठवांत बालरूप धारण करून निजनाम. हे निष्पाप भगवन्, तुम्हें नांव काय? व तुला लोक काय समजतात? तूं महद्भूत आहेस असा मी तर्क करितों. पण येथे कोण-तेही भूत नाही.

श्रीभगवान् सांगतात:—मी नारायण ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) आहे. मी सर्व शरीरवान्

प्राण्यांचा जन्मदाता आहे. मी सर्व भूतें उत्पन्न करणारा व तसेच त्यांचा नाश करून टाकणाराही आहे. मीच इंद्रपदावर इंद्र होऊन बसतो; ऋतूंचा वत्सर (ऋणजे ऋतूनी बनलेले वर्ष) मीच, युगांचा आवर्त मीच; मीच सर्व प्राणी व सर्व देव आहे. नागांमध्ये मी शेष आहे व सर्व पक्ष्यांमध्ये मी गरुड आहे. मीच सहस्र शीर्षांनी व सहस्र पादांनी वेष्टित आहे. आदित्य, यज्ञपुरुष, यज्ञमय देव, मख, हन्य वाहन नेणारा अग्नि, महासागर, व न वळणारा असा मीच आहे. या पृथ्वीवर तपासून पुनीत झालेल्या ब्रह्मणश्चेष्टांमध्ये बहुत जन्मांपासून ज्यांनी आपल्या चित्ताचा निरोध केला आहे अशा ब्राह्मणांमधे यति म्हणतात. अमा ज्ञानवान् विश्वात्म्याम पाहिलेला, व योग्यांमध्ये योगिश्चेष्ट (ब्राह्मण मी आहे.) मी सर्व भूतांचा कालमंजक अंतक आहे. मी कर्म, क्रिया, जीव, सर्वांमधर्म दामविणारा, निष्क्रिय, सर्व भूतांमधील स्वात्मज्योति, प्रदान, पुरुष, आद्य, अक्षय व अव्यय देव आहे. सर्व आश्रमांत राहणाऱ्या लोकांचा धर्म व तप मी, हयग्रीव देव मी, महासागरांतील क्षीरसागर मी, वाचिक व मानसिक परम सत्य मी, व मुख्य प्रजापति मीच आहे. मीच सांख्य, योग व ते श्रेष्ठपद आहे. मीच पूज्य, शंकरस्वरूपी व विद्यांचा अधिपति आहे. मीच ज्योति, वायु, भूमि, आकाश, पाणी, समुद्र, नक्षत्रे, दाही दिशा, वर्ष, चंद्र, पाऊस सूर्य, क्षीरसागर, समुद्र व वडवाशि आहे. मीच प्रलयकाळीं संवर्तक अग्नि होऊन जलप्राशन करणारा सूर्य, अतिशय पुराण व श्रेष्ठपरायण (आश्रयस्थान) आहे. मीच भूत, वर्तमान व भावि पदार्थांस कारणीभूत आहे. तूं या जगांत जे कांही पाहतोस, ऐकतोस, किंवा अनुभवतोस ते ते सर्व माझे स्वरूप आहे. हे

मार्कंडेया, हे विश्व पूर्वी मीच उत्पन्न केले, व आतांही मीच निर्माण करितो, पहा. व प्रत्येक युगांत हे अविल जग मीच निर्माण करीन. म्हणून, हे मार्कंडेया, या सर्वांचा तूं नीट विचार कर. व ऐकण्याची (किंवा माझी सेवा करण्याची) व धर्मप्राप्तीची इच्छा असेल तर माझ्या कुशीत शिरून मुखी हो. ब्रह्म, सर्व देव व ऋषि हे सर्व माझ्या शरीरांतच आहेत. मी व्यक्त अमूनही अव्यक्त व पराजित न होणारा आहे असे समज. मीच 'अ' हे अक्षर, व व्यक्षरी मंत्र (उम्कार) सर्व प्रकारे आहे. त्रिपदा गायत्री मी आहे. मीच धर्म, अर्थ व काम या तीन पुरुषार्थांचे निदर्शन आहे. (म्ह० हे तीन पुरुषार्थ मजकडेच उद्देश्य म्हणून वाट दाखवितात.)

वैशंपायन सांगतात:—या प्रकारे महामुनि व्यासांनी पुराण व वेदांतशास्त्र यांत सांगितलेले आहे. अमा.

नंतर लवकरच (नारायणानें) विश्वरूप धारण करून, तोंड पसरून मार्कंडेय महामुनीस उदगांत प्रविष्ट केले. तेव्हां तो श्रेष्ठ मुनि भगवंताच्या कुशीत शिरून, अव्यय हेमाची सेवा करीत राहिला. व त्यामुळे तो मुखी होऊन रममाण झाला. तो हंसनामक देव अमर व विविध शरीरांचा आश्रय करून, त्या चंद्र व सूर्यरहित महार्णवांत हळू-हळू संचार करून पृथिव्यादिकांचा जय करीत करीत पुढे कालाचा फेरा येतांच अविद्यालेशानें समाधिच्छेद होतांच हे विविध भौतिक जगत् निर्माण करितो.

१ येथे 'वेदाने' या पदने व्यासांचा ब्रह्मसूत्रे - द्रिष्ट असावीत असे वाटते. व्यासांचे दुसरे एकादें 'वेदांतशास्त्र' अस्त्यर्थी कोठे प्रसिद्धि नाहीं.

अध्याय अकरावा.

—:—

सृष्ट्युत्पत्ति.

वैशंपायन सांगतात:—तो विभु आपव
(वसिष्ठ) महर्षि होऊन व आपल्या कुंभांतून
उत्पन्न झालेल्या देह आपल्या स्वतःच्या स्वरू-
पांने आच्छादित करून (समष्ट्यभिमानाने
व्यापून) तप चालू करिता झाला. नंतर तो अति
बलाढ्य महात्मा विश्वरूप होऊन, लोकांच्या
व पंचमहाभूतांच्या उत्पत्तीविषयी विचार करू-
न लागला. हे जग आकाशहित, सूक्ष्म व जल-
मय झाले असता, तो (वसिष्ठ महर्षि) तपांने
अहंकाराने उत्थान करून विचार करू लागला.
नंतर जलांत राहून तो समुद्र थोडामा स्वतःचे
लागला. (मी ईश्वर आहे असे ममत्वं लागला)
नंतर तो ईश्वर दुमऱ्या उर्म्याने सूक्ष्म आकाश-
संज्ञक छिद्र झाला. तेथे शब्दगति होऊन,
मारुतद्रवापामून उत्पन्न झालेल्या तो अक्षोभ्य
वारा अवकाश मिळतांच वातू लागला. वातून
अमलेल्या त्या प्रचळ वाऱ्याने तो समुद्र स्व-
तःच्या त्यामुळे एकमेकांच्या वेगाने एकमेकां-
वर आदळणाऱ्या लाटांनी (तो समुद्र) घुम-
ळिला. त्या शुब्ध झालेल्या महार्णवांत याप्र-
कारे पाण्याची घुमटाघुमळ चालली असतां
त्यांतून कृष्णवर्तमा व ज्वालावान् प्रभु वैश्वानर
[अग्नि] उत्पन्न झाला. नंतर त्या अग्नीने
पृच्छळ पाणी शोषून टाकिले. समुद्राचा क्षय
झाला असतां ते छिद्र आकाशरूपांने व्यक्त
झाले. आत्मतेजापामून उत्पन्न झालेले ते पुण्य-
जल अमृततुल्य मधुर होतें. याप्रमाणे
आकाश छिद्रापीमून उत्पन्न झाले, वायु

आकाशापामून उत्पन्न झाला. जलांच्या
संपर्पणाने त्यापामून अग्नि उत्पन्न झाला.
नंतर महाभूतांच्या कारणाची भावना कर-
णारा तो देव त्यांकडे पाहून प्रीतियुक्त झाला.
याप्रकारे महाभूतांकडे पाहून लोकांची सृष्टि,
त्यांचे प्रयोजन व तत्त्व ही जाणणाऱ्या बहु-
रूपी भगवंतांने, चतुर्युगादि प्रमाणाने हजार
युगांचा फेरा संपला असतां, ब्रह्मदेवाच्या
उत्पत्तीविषयी विचार केला. पृथ्वीच्या ठायीं
तपांने पुनीत झालेल्या उत्तम ब्राह्मणांपैकीं
अनेक जन्मांपामून जो आपल्या चित्ताचा
निरोध करितो, तो ब्राह्मण चांगला यति होतो.
तो ज्ञानी, विश्वरूप पाहिलेला व योगिश्रेष्ठ
असतो. अशा योगवान् व संपूर्ण ऐश्वर्य आणि
पराक्रम यांनी युक्त असलेल्या आत्म्यास,
योगवेत्ता परमेश्वर ब्रह्मपदावर विश्वाधिपत्याचे
ठायीं नेमतो. नंतर त्या महाजलांत अच्युत
हर्ष व तेजस (ब्रह्मा) निजत व खेळत
नानाप्रकारे आनंद पावू लागल. तेव्हां हरीने
आपल्या नाभींतून एक कमळ (ब्रह्मांडरूपी)
उत्पन्न केले. त्यास हजार दळे (सहस्रावधि
भोगभूभि) असून ते निर्मळ, सूर्यासारखे
व हिरण्मय (मनोहर) होतें. त्याची प्रभा
अग्नीच्या उज्जळ ज्वालांप्रमाणे होती, त्याला
मुंदूर वाम येत होता, शरत्कालच्या विमल
सूर्याप्रमाणे त्याची कांति होती. सारांश,
उत्कृष्ट तेजाचे ते कमळ त्या महात्म्याच्या
अंगावरील रोमांप्रमाणे खास शोभिवंत दिसू
लागले.

१ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूपी व आहे हे विश्व स्पष्टपणे सांग-
ण्याकरितां ब्रह्मर्षि आपवापामून अहंकारादि सर्व मू-
ळाची उत्पत्ति दाखविली आहे, असे चतुर्थे म्दभवा.

अध्याय बारावा.

—:०:—

पिंडब्रह्मांडेक्य.

वैशंपायन म्हणतात:—नंतर (आपव जगदात्मा) त्या योगवेत्त्यांतील श्रेष्ठ, सर्व भूतांचा मनोमय (सूत्रात्मस्वरूप), सर्व भूतांचा उत्पादक व सर्वतोमुख, अशा ब्रह्म-देवाला त्या हिरण्मय, अनेक योजने विस्ताराच्या, सर्व प्रकारच्या तेजोगुणांनी भरलेल्या व पार्थिव लक्षणांनी युक्त अशा कमलांत (निगुक्त करितो.) त्या पद्माम पुराणवेत्ते महर्षि नारायणाच्या अंगापासून उत्पन्न झालेले व पृथ्वीचे ठिकाणी (देहाचे आंत) वाढणारे असे म्हणतात. जी पद्मासना देवी (म्हणजे या हृत्कमलाला आधारभूत जो देह) तीच पृथ्वी होय असेही म्हणतात. जे या पद्मगर्भातील दृढ अंकुर (देहांतील अस्थि) त्यांस दिव्य पर्वत समजतात. हिमवान्, मेरु, निषध, नील, कैलास, मंदर व पर्वतश्रेष्ठ उदयगिरि, व विंध्यपर्वत—हे सर्व उपभोगांच्या साधनांनी युक्त पर्वत, देवगणांचे, सिद्धांचे व पुण्यशील महात्म्यांचे आश्रम होत. यांच्यामधील देशास जंबुद्वीप (कर्मभूमि) असे म्हणतात. यज्ञिय देशाची इच्छा करणाऱ्या ब्राह्मणांनी जंबुद्वीपाचे संख्यान या प्रकारे केले आहे. (पद्माच्या) गर्भातून जे देवांच्या अमृतरसाप्रमाणे मधुर असलेले पाणी स्वर्ते,

तेच दिव्य तीर्थरूपी शेंकडों कटाक्ष असलेल्या दिव्य नद्या म्हणून सांगितलेले आहे. पद्माची ही जी चोहोंकडे केसरे ओहत, ती पृथ्वीतील असंख्यात धातुमय पर्वत होत. हे राजा, त्या कमलाच्या ज्या अनेक ऊर्ध्वमुख पाकळ्या त्याच दुर्गम पर्वतांनी भरलेले स्लेच्छेदेश होत. त्याच्या ज्या अधोमुख पाकळ्या त्याच महात्म्या देत्यांच्या व सर्पांच्या निवासाकरितां भागशः कल्पिलेले पाताळ होय. त्याच्या खाली असलेल्या उदक नांवाचा जो कमलचा अधोभाग त्यांत महापातकें करणारे लोक बुडतात. पद्माच्या अगदी खालच्या टोंकाशी जे पृथ्वीला आधारभूत जल आहे तेच मोठे एकार्णवजल होय. त्या जलनिधीसच चार दिशांचे चार सागर असे म्हणतात. नारायणऋषीची ही महाकमलाची उत्पत्ति आहे. यास्तव या प्रादुर्भावासही ' पुष्करप्रादुर्भाव ' असे म्हणतात. याचकरितां तत्वज्ञ, यज्ञपरायण व वेदार्थ जाणणाऱ्या पुराण परमर्षींनी यज्ञांत ' पद्मचिती ' केली आहे. याप्रमाणे त्या भगवंतांने त्या कमलामध्ये विश्वाचा, पर्वतांचा, नद्यांचा व देवतांचा परम अवधि निर्मिलेला आहे. असो. अप्रतिम प्रभावयुक्त, प्रभाकर, महात्मा, भगवान्, प्रभु, स्वयंभु देव स्वतःच्या शयनकाळी महासागरांत जगन्मय असंख्य कमलांची रास उत्पन्न करितां झाला.

१ गताभ्यर्था अहंकारादि सृष्टि सांगितल्यावर. बाह्य व आंतरसृष्टि या उभय सृष्टींत वास्तविक भेद लेशमात्रही नाही, हे उघड करून दाखविण्याकरितां व्यासमुनि प्रकृत अध्यायी नाभिगत कमलाचे वैभव (व्याप्ति) वर्णन करितात, असे चतुर्थे म्हणतो.

२ बा रूपकाने पिंडब्रह्मांडाचे ऐक्य बोधित करण्याचा हेतु समजावा.

१ विटांचे पद्माकृति चयन, ते हृत्कमलाचे प्रतीक समजून त्या आकाराचे केले अमते, हा भाव.

२ सृष्टिकलाच्या हृत्कमलाचे ठायी प्रथम सर्व सृष्टि मंकल्पित होऊन मग स्थूलरूपांने बाहेर अविभूत होते म्हणून.

अध्याय तेरावा.

—:—

मधुकैटभवरप्रदान.

वैशंपायन सांगतात:—सहस्र युगांचा फेरा संपून पुढल्या चौकडीचा आरंभ झाला असता तमोगुणांत उत्पन्न झालेला मधु नामक महा-सुर विष्टरूप झाला. याचाच दुसरा सोवनी रजोगुणांत कैटभ नांवाचा असुर उत्पन्न झाला. ते कामरूपी रजस्तमोगुणविशिष्ट राक्षस या प्रकारें उत्पन्न झाले. त्या महामुरांनीं एकार्णवांतील सर्व जल भुज्य केले. काळे (ताम्र) व तांबडे (राजस) वस्त्र धारण केलेले, पांढऱ्या, उज्ज्वल व उग्र दादांचे, किंगीट व मुकुट यांनीं श्रेष्ठ, केसूर व कंड यांनीं शोभिवंत, विकार पावलेल्या मोठाल्या लाल डोक्यांचे, पुष्ट छातीचे, महाभुज, मोठाल्या शरीरांचे व डोक्याचे, ते दोघे राक्षस जणू काय चालते बोलते पर्वतच होते. निळ्या मेघांप्रमाणे त्यांच्या शरीरांचा वर्ण होताना; त्यांची मुखे सूर्यासारखी तेजस्वी होती. विद्युद्युक्त मेघांप्रमाणे लाल हातांमुळे ते अति-शय भयंकर दिमत होते. पायांच्या चालण्याने व वेगाने ते जणू काय महासागर उडवीतच आहेत कीं काय असे वाटे; त्या योगें शत्रूंचा नाश करणाऱ्या व निजलेल्या हरीला जणू ते हालवीतच आहेत (असें दिसले.) ते दोघेजण त्या पुष्करामध्ये चौहोंकडे विहार करीत असता त्यांनीं तेजस्वी शरीराचा, योगि-श्रेष्ठ, उत्तम, जो नारायण त्याच्या आज्ञेने

सर्व प्रजा निर्माण करीत असलेल्या अज्ञा (ब्रह्मदेवाला), सर्व दैवतांना, व मानसपुत्र ऋषींनाही पाहिले. नंतर ते दोघे मदोन्मत्त, युद्ध करण्यास उत्सुक, क्रुद्ध व रागाने डोळे लाल झालेले असुर ब्रह्मदेवास म्हणाले:—कमलांत असलेला, शुभ्र (सत्सगुणयुक्त) शिरोवेष्टन धारण करणारा व चतुर्मुख असतां कोण ! आम्हांला मुळीच न मोजतां तूं निर्भयपणे राहिला आहेस. हे कमलोद्भवा, ये, आमच्याशीं बाहुयुद्ध कर. अनिवार अज्ञा आमच्यापुढें युद्धांत उभे राहणे (कोणा-सही) शक्य नाही. तूं कोण ! तुला कोणी उत्पन्न केले ! कोणी तुला या कामी नेमिले ! (तुला) उत्पन्न करणारा कोण ! (तुला) सांभाळ करणारा कोण ! व त्यास काय नांवाने हांका मारितात ! ब्रह्मा झणाला:—लोकांमध्ये ज्यास क (ब्रह्मा) म्हणतात, व जो हजारां उपायांनींही जाणला जात नाही त्या (ईश्वरा) पासून उत्पन्न झालेला, व योगवान् अशाला (मला) तुम्हीं जाणत नाही काय ! मधुकैटभ म्हणाले ना महामते, आम्हां उभयतां-पेक्षां या जगांत श्रेष्ठ असें कांहीं नाही. आम्हीं रज व तम या गुणांनीं सर्व विश्व आच्छादून मोडतो. यतीना दुःख देणारे आम्हीं रजस्त-मोगुणरूप आहों. धर्मशीलांना आम्हीं छळतो; व सर्व देहधारी प्राण्यांस आम्हीं दुस्तर आहों. प्रत्येक युगीं आम्हींच प्रबल होऊन लोकांस मोहित करितों. आम्हींच दोघे अर्थ, काम, यज्ञ व (स्त्री-पुत्र-धनादि) सर्व पारिग्रह आहों. जेथे मुख, विषयानंद, संपत्ति, काम-जन्यतृप्ति व या सर्वांकृतिं प्राण्यांस जे जे दृष्ट आहे ते ते सर्व आम्हीं आहों, हे विचार करून जाण.

ब्रह्मा झणाला:—योगवानांत तूं श्रेष्ठ, व

१ प्रस्तुत अध्यायांत मधु व कैटभ नांवाचे दोस विष्णूने मारिले असें सांगितले आहे. परंतु हे रूपक आहे. मधु व कैटभशब्दांचे खरे दैत्य नसून तमोगुण व रजोगुण यांपासून उत्पन्न होणारे लव व विष्टर नांवाचे योगांतील अद्वय्युक्त होत आणि विष्णूने त्यांना मारले झणजे सत्याचे उत्कर्षाने ते नाहीसे करून टाकणे, एवढाच या आख्यानांतला भावांचे समजावा असें चतुर्वेदाचे म्हणजे.

जे मी पूर्वी सांख्यिले होते, ते सर्व एकत्र करून गुणवान् झालेला मी सत्व गुणांत प्रतिष्ठित झालेला आहे. जो योगयुक्तांना परम श्रेष्ठ, जो नक्षरणें सत्त्वरूप, जो रज व तमालाही उत्पन्न करणारा, जो सर्व जीवांना कारणीभूत, ज्याच्यापासून सर्व भूत—मात्त्विक व इतर—निर्माण झाली, तोच वशी तुम्हांस युद्धांत शमविषयाम योग्य आहे. (हे माझे काम नव्हे.)

वैशंपायन सांगतात:—नंतर, निजलेल्या व अनेक योजने विस्तृत असलेल्या त्या श्रीमान् पद्मनाभ हृषीकेशाम ने दोघे नमन करून झणाले:—तू सर्व विश्वाचा उत्पादक व पुरुषोत्तम आहेस, हे आम्हांला माहीत आहे. तुझ्या उपामनेकृतिं आमचा हा मारा प्रयत्न आहे. तू ईश्वर सफलदर्शन व सत्य आहेस, असे ज्या अर्थी ज्ञानी तुला जाणतात, त्या अर्थी, हे देवा, आम्ही दोघे तुला सर्वतः जाणण्याची इच्छा करितों. यास्तव, हे शत्रुदमना, तुजकडून वर मिळविण्याची आम्ही दोघेनज इच्छा करीत आहों. देवा, तुझे दर्शन फुकट न जाणारें आहे. न जिकलेल्यांसहि जिंकणाऱ्या तुला आमचा नमस्कार असो.

श्रीभगवान् झणाले:—हे अमुरसत्तमहो, तुझांस कोणते वर पाहिजेत हे लवकर सांगा. मी तुम्हांला दीर्घायुष्ट्य दिले असतां—ही, आणखी आपण अधिक जगण्याची इच्छा करितां (हे आश्चर्य होय.) म्हणून, हे महा-

बळदद्यानो, ज्याकरितां तुमचा हा यत्न आहे ते तुम्हांस मिळो; पण तुम्ही (मला) वय्य व्हाल, असें हरि त्या दोघांस म्हणाला. ते दोघेही महात्मे ऊर्जित व क्षतरहित होते. मधुकैटभ झणाला:—हे विभो, ज्या ठिकाणी आजपर्यंत कोणीही मेलेल; नाही, तेथे आमचा वध व्हावा, व मृगाधिपा, आम्ही तुझे पुत्र व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. श्रीभगवान् झणाले:—वरें, येत्या कल्पांत तुम्ही माझे उत्तम पुत्र व्हाल, यांत शंका नाही. हे मी तुम्हांला सत्य सांगतों.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें त्या दोघां महामुरांस वर देऊन तो सनातन, विश्वनाशक, महातेजस्वी, देवशत्रूंचा संहर्ता देव, रजस्वमोगुणांनीं मय व भावन यांच्यासारखे असलेल्या त्या दोघांस आपल्या मांड्याखाली चिरडून टाकितो झाला.

अध्याय चौदावा.

—०:—

ब्रह्मदेवकृत (योगीकृत) सष्टि.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर ब्रह्मदेव्यांतील श्रेष्ठ व महाबाहु ब्रह्मा हात वर करून (ऊर्ध्वस्थित असलेल्या प्रणवाचें आलंबन करून) घोर तप करीत त्या कमलांत राहिला. जळत असल्याप्रमाणें तेजस्वी, स्वतःच्या प्रकाशांनं अंधकार नाहीसा करणाग व योगधर्मस्थ असा तो सहस्रकिरण सूर्याप्रमाणें भासला. नंतर आपले स्वतःचे दोन विभाग करून दुसरें रूप धारण करून, तो कल्याण करणारा अव्यय, अचिंत्यात्मा व सनातन नारायण, महातेजस्वी व यशस्वी योगाचार्यही (म्हणजे

१ येथे भ्यंकटेश्वर पाठ 'मयाचितं' असा आहे. वार्दकरांचा 'पूर्वमयाचिन्म' असा आहे व त्याचा अर्थ त्यांनी 'जे पूर्वी अयाचित' असा केला आहे. पण याचा अर्थबोध आझास होत नाही 'अयाचित' ते कसे? आमचा पाठ 'पूर्वमयाचितम्' असा आहे. व तोच आझास समं. जस वाटतो. कलकत्तापाठही असाच आहे, पण मन्मथभाषांने चिंतंचा अर्थ झाला 'असा केला आहे. आझास 'संश्रुत' असा करणें योग्य वाटलें.

१ प्रस्तुत अध्यायांत समाधिस्थानाकाले अनुभवसंवेगारी भूभुवरादि व विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वररूपी सष्टांचें वर्णन आहे.

चित्तिनिग्रही) झाला व महाबुद्धिमान् ब्राह्मण-
श्रेष्ठ कपिल नांवाचा उपपत्तिप्रधान अमा-
सांख्याचार्यही (म्हणजे विचार) झाला. हे
दोघेही देवर्षीकडून स्तविले गेले. हे दोघेही
योगयुक्त, चांगले ब्रह्मचेते, महात्मे, उर्मिता-
वस्था पावलेले व क्षेत्राचा (शरीराचा) विचार
करणारे होते. पर आणि अपर (म्ह. कारण
व कार्य) यांचा विशेष जाणणारे व श्रेष्ठ
ऋषीकडून पुजिले गेलेले ते दोघे (ऋषी)
अमितनेजस्वी ब्रह्मदेवापार्शी येऊन म्हणाले:-
हे ब्रह्मदेवा, तू (प्राण्यांच्या) बाहुल्यामुळे
सत्य प्रकृतीचा, विश्वाचा आत्मा, जगाच्या
राहटीला कारणीभूत, सर्व लोकमूढाचा नेता
व सर्व लोकांचा श्रेष्ठ गुरू आहेस. त्या दोघांचे
ते वचन ऐकून ब्रह्मदेवाने भूः इत्यादि तीन
व्याहतींचा जप करून, ब्रह्मप्रतिपादक श्रुतीत
सांगितल्याप्रमाणेच या तीन लोकांमि निर्मिले.
नंतर त्या प्रभूने भूः संज्ञक अग्र्य मानमे-
पुत्रासही उत्पन्न केले, त्यानंतर ब्रह्मदेवाचा
त्याच्यावर मोठा स्नेह जडला. तो मानमपुत्र
ब्रह्मदेवाच्या पुढे येऊन त्याम म्हणाला:-मी

१ देवहूतीचा पुत्र सत्त्वगोळवसनवादा.

२ 'म' शरार कोनय श्रवमिष्यमिधीयते. भगवद्गीता.

३ नायकं म्हणजे की, यांत योगाचाय म्हणजे
व्यमोक्षाची व्यवस्था लागण्यामागे प्राण्यांचे बाहुन्य व
प्रकृतीचे स्वभाव ही मानने मला अवश्य वाटतात. मां-
स्यानायांचे म्हणजे की मय एकचेतनमय आहे. आणि
कमेदा मानले तर 'परमात्माच सर्व लोकांचा नेता आहे
व तो बुद्ध्यादि सर्वांचे ज्ञान करून केवळ एकदात आद-
रणीय आहे.' या कामी मांस्याचार्य व योगाचार्य यांचे
एकमत आहे.

४ तन्मोऽनितेभ्यस्त्वयो वणा अवायन्त । अकार
उकार मकार इति । भुतिः

५ प्रभु म्हणजे योगी व त्याचा हा भूःसंज्ञक पुत्र
म्हणजे श्रुतदेव आसंगाने प्राप्त होणारा विराट्भाव
आणि नारायण, कपिलांचे उपदेशाने तो मुक्त होणे
म्हणजे विचार व चित्तवृत्तिनिरोध यांचे योगाने तो नष्ट
होणे. अमाच प्रकार पुढील दोन्ही मानमपुत्रांचा
समजावा.

कोणते साहाय्य करूं ते आपण मला सांगावे.
ब्रह्मा म्हणाला, 'हे महामते, हा कपिल
नांवाचा ब्रह्मा व नारायण, हे दोघे तुला जे
सांगतील ते तू कर. वैशंपायन सांगतात, ब्रह्म-
देवाने याप्रमाणे सांगतांच आपल्या पित्या-
हूनही श्रेष्ठ असे इतके हे दोघे कोण म्हणावे
अशा संशयांत पडून मनाशी विस्मय करीत
तो पुनः त्यांच्या जवळ जाऊन हात जोडून
विचारूं लागला की, मी आपली सेवा करूं
इच्छितों; तर आपले काय काम करूं? तेव्हां
कपिल व नारायणरूपी परमेश्वर म्हणाले, जे
अठरा प्रकारचे त्रिकालाबाधित व परिणामहीन
ब्रह्म आहे, त्या सत्य व अमृत म्हणजे चिदे-
करममय ब्रह्माचे सतन अनुसंधान कर. वैशं-
पायन म्हणतात, हे त्यांचे वचन ऐकून तो
उत्तर दिशेस गेला. (चिदेकरसरूप अंतिम
अवस्थेम पांचला.) तेथे गेल्यानंतर तो ज्ञान-
दृष्टीने ब्रह्मत्वाम प्राप्त झाला. नंतर उदार प्रभु
ब्रह्मदेवाने (अविद्यापाधियुक्त ईश्वराने) पुनः
संकल्प करून मनानेंच दुसरा भुवः नामकपुत्र
(सूत्रात्मा) उत्पन्न केला. नंतर तो देखील
ब्रह्मदेवाम 'मी काय करूं' असे विचारिता
झाला. पितामहाने आज्ञा केल्यानंतर तो पुनः
ब्रह्मचाकडे (नारायणाकडे) आला. तेव्हां
त्या (नारायण व कपिल) दोघांच्या उपदे-
शाने तो पुनः भगवत्संबंधी स्थितीला पोचला.
त्यांच्याजवळ येऊन तो परम पद मिळवितो
झाला. तोही गेल्यानंतर प्रभूने मोक्षाच्या
उपपत्तीमध्ये कुशल अशा तिसऱ्या शुद्ध
मत्वापाधियुक्त मानसपुत्रास उत्पन्न केले.
त्याम भुर्भुवः म्हणतात. त्याने त्यांच्याच धर्माचा
अंगीकार करून तो त्यांच्याच गतीला गेला.

१ मतमदापुढे न्याचे अष्टादश प्रकाराने प्रतिपादन
केले जाते.

२ विराट्, सूत्रात्मा वाप्रमाणेच ईश्वराकडील
हय आहे.

या प्रकारे हे तीनही पुत्र सांख्ययोगाचार्यरूपी महात्म्या शंभूचे उपदिष्ट होते. त्याच्या त्या पुत्रांस घेऊन नारायण व यनीश्वर भगवान् कपिल हे आपल्या (निर्विकल्प) गर्तासं गेले.

पण ते ज्या काळीं मुक्त होऊन गेले त्याच-वेळीं तीक्ष्ण व्रत पाळणारा ब्रह्मा पुनः अतिशय घोर तप करूं लागला (निर्विकल्प समाधीत गडला.) नंतर त्या एकत्राच तप करणाऱ्या प्रभु ब्रह्मचास समाधान वाटलें नाहीं; म्हणून त्यानें आपलेंच अर्धशरीर शुभ भार्यारूपानें कल्पिलें. तप, तेज, कानि व नियम यांच्यां योगानें आपल्यासारखी व लोकांची उत्पत्ति करण्यास समर्थ अशी भार्या त्यानें उत्पन्न केली. त्यानंतर तपोमय ब्रह्मा तेंच तिजशीं रममाण होऊं लागला; व तिच्या साक्षांनें त्यानें सर्व प्रजापति, मागर व नद्या उत्पन्न केल्या. नंतर त्यानें वेदमाता जी त्रिपदा गायत्री ती निर्माण केली. गायत्रीपासून चार वेद निर्माण केले. आपल्याकरितां त्या पितामहानें लोककर्ते पुत्र निर्माण केले. त्यांच्यापासूनच सर्व प्रजापति व लोक निर्माण झाले. त्यानें प्रथम 'विश्वेश' नांवाच्या महा-तपस्वी पुत्राला उत्पन्न केलें, नंतर सर्व आश्र-वांचे माहेश्वर अशा पुण्य 'धर्म' नामक पुत्राला त्यानें उत्पन्न केलें. दक्ष, मरीची, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, गौतम, भृगु, आंगिरस हे पुत्र अपर्यवृत्त महर्षि म्हणून प्रसिद्ध आहेत. यांच्या तेरा कन्या होत्या. व त्यांचे

१ बार्हस्पत्यांनीं याचा अर्थ: "अशा प्रकारचे हे तीनही पुत्र महात्म्या शंभूचे होते म्हणून सांगितले आहे" असा केला आहे. तो केवळ शब्दांचा अर्थ झाला. पण त्याचा इतिहासाचा वळकटी नाही. यास्तव आझी मौल्यकटाचेच ध्याननें स्वीकारिले आहे.

२ क्षणजे काढाला जाहून ज्याप्रमाणें अग्निही आपले दोन्हीचे डावी उपक्षम पावतो त्याचप्रमाणें सांख्ययोगज्ञान हे ध्यादिक तिघांना नष्ट करून स्वतःही उपक्षम पावले.

वंश प्रतिष्ठित झाले. अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहीका, खमा, प्रबोधा, मुरमा, क्रोधा, विनता, कद्रु—या बारा वतशींच सत्तावीस नक्षत्रें या दक्षाच्या उत्तमत कन्या होत. देव तुझें वरें करो! मरीचीचा पुत्र कश्यप प्रभु हा तपांनें निर्मिला गेला. त्यास दक्षांनें या बारा कन्या दिल्या. हे जनमेजया, त्या ऋषांनें रोहिणी आदि पुण्य नक्षत्र नांवाच्या कन्या मोमनामक वसूम दिल्या. लक्ष्मी, कीर्ति, माध्य अशी विश्वा, शुभ अशी कामानुगा, व देवी मरुद्वती यांस पूर्वी ब्रह्मदेवांनें उत्पन्न केलें. हे भारता, या श्रेष्ठ पांच कन्या, धर्म ज्यानें प्रत्यक्ष पाहिलेला आहे अशा ब्रह्मदे-वांनें देवांत श्रेष्ठ असा जो 'धर्म' त्यास दिल्या. जी अर्धशरीरमयी कामरूपिणी ब्रह्मदेवाची पत्नी तीच मुरभी गाय होऊन त्याची सेवा करीत त्याजवळ राहिली. तेव्हां लोकपूजित व लोकोत्पत्तीचें कारण जाणणारा ब्रह्मदेव गार्गीची प्रजा वाढावी यामाठीं तिच्याशीं मैथुनधर्मानें संगत झाला. तिच्या ठाई मोठे, धर्मयुक्त, संख्याकाळच्या लाल अन्नासारखे व अग्नीसारखे तेजस्वी अकरा पुत्र झाले. ते मोठ्यानें रडत व धांवत भगवान् पितामहाकडे गेले. रोदनामुळें व धांवण्यामुळें त्यांस रुद्र असें म्हणतात. निर्रुति, सर्प, अज, एकपाद, मृगव्याध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, भगवान् अहिर्बुध्न्य, अपराजित कपाली व महातेजस्वी सेनानी—हे अकरा रुद्र म्हणवितात. त्याच मुरभीच्या ठाई गोवृषभ झाला; तसेच नांगरणीवांचून वाढणारे माष (उडीद,) सिकता (रेंती,) प्रश्नी (?) व अक्षता निघाल्या. बक्रे, एकवंश, तसेच उत्तम अमृत, तशाच उत्तम औषधि मुरभीच्या

१ वंश क्षणजे पाठीचा कणा असा अर्थ होतो, तथापि एकवंश याचा अर्थ नीटसा लक्षांत येत नाही.

ठाई झाल्या. धर्मापामून लक्ष्मीजन्य काम झाला; साध्या साध्यांना उत्पन्न करिती झाली. भव, प्रभव, ईशान, सुरभि, अरण्य, मरुत, विश्वावसु, बलध्रुव, महिष, तनूज, विधान, अनन, मत्सर व विभूति हे सर्व सुरभीचे पुत्र होत. सुपर्वत, वृष व नाग यांस लोकपूजित साध्या जन्म देती झाली. वासवानुगता देवी या पुत्रांस प्रसाविती झाली. पहिला धरदेव, दुसरा अच्यय असा ध्रुव, तिसरा विश्वावसु, चौथा सोम (हा) ईश्वर, पांचवा पर्वत, व त्यानंतर योगेंद्र, सातवा वायु व आठवा निर्ऋति वसु— अशा प्रकारची अपत्ये धर्मापामून सुरभीच्या ठाई झाली विश्वेदेव धर्मापामून विश्वेच्या ठायी झाले अशी श्रुति आहे. महाबाहु मुधर्मा, महाबलाढ्य शंखपा, महाबाहु उक्थ, तसान वपुष्मान् अनंत व महोरण, हे चासुष मनुष्यामून झालेले पुत्र होत. विश्वावसु, सुपर्वा, महायशस्वी विष्टर व सूर्यासारखा अनितेजस्वी ऋषिपुत्र रुरु, या विश्वेश्वर अशा विश्वेदेवांना देवमातेने निर्माण केले. मरुत्वनी शुभ अशा मरुत्वत देवांस प्रमवली. अग्नि, चक्षु, हवि, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शरवृष्टि, महाभुज संक्षय, विरज, शुक्र, विश्वावसु, विभावसु, अदमंत, चित्ररश्मि, तसाच निष्कृषित राजा नहुष, आहुति, चारित्र व बहुपन्नग—(हे ते मरुत्वत देव होत.) बृहन्त व शत्रुंम ताप देणारा बृहद्रूप हे दोन शुभपुत्र धर्मापामून मरुत्वतीच्या ठायी झाले. हे राजन्, कश्यपापासून अदितीच्या ठाई आदित्य झाले. इंद्र, विष्णु भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, अर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, वरद मनु व पर्जन्य हे बारा आदित्य देवांतील श्रेष्ठ हेत. आदित्यास सरस्वतीच्या ठाई दोन शुभपुत्र झाले. एक रूपश्रेष्ठ व दुसरा बलश्रेष्ठ हे दोघेही स्वर्गातील सुपवा- नांत बरिष्ठ होते. दनूने दानवांस जन्म दिल्या,

व दिति दैत्यांस प्रसवली. कालेने अनुकालके- यांस, असुरांस व राक्षसांस जन्म दिला. आधि- व्याधि हे अनायुषेचे पुत्र होत. सिंहिका ही ग्रहांची माता होय. मुनि ही ही गंधर्वांची जननी होय. प्रबोधेपासून श्रेष्ठ अप्सरा झाल्या. सुरसेच्या ठाई सर्प जन्मले. हे भारता, क्रोधेच्या ठाई सर्व भूत व पिशाचे, तसेच यक्षगण व गुह्यक उत्पन्न झाले. गाई- शिवाय सर्व चतुष्पाद प्राणी सुरभीपासून झाले. अरुण व गरुड हे विनतेच्या ठाई निप- जले. पर्वत, सर्प व नाग यांस देवी कद्रूने जन्म दिला.

याप्रकारे, हे राजन्, त्या महात्म्याच्या पांक्कर प्रादुर्भावामध्ये सर्व लोक परस्पर वृद्धि पावले. हे पांक्करसंबंधी पुराण मीद्विपायनापासून ऐकिले व त्यांना पूर्वी परमर्षींनी जे कथन केले होते तेच त्यांनी सांगितले. जो महात्मा हे सर्वोत्कृष्ट पहिले पुराण न चुकता पढ तो, तो या लोकीं इष्टमनोरथ मिळवून शोक- राहित होतो व परलोकीही स्वर्गाची फळे भोगतो.

अध्याय पंधरावा.

—:०:—

जनमेजयाचा प्रश्न.

जनमेजय तणतो:—हे ब्रह्मन्, मी आमच्या वंशाचे श्रेष्ठ असें मोठे चरित्र ऐकिले. ते दिव्य, अन्योन्यमंभूत (एकामधून एक निघालेले) व अनेक गुणांनी मान्य झालेले आहे. ते वृत्ता- पासून झालेल्या छंदांनी, सविस्तर समासांनी, व लहान आणि गोढ लागणाऱ्या पदविग्रहांनी प्रथित केलेले आहे. धर्माने, अर्थाने व योगी

१ गताध्यायी जे सांख्य व योग यांचे रहस्य ध्वनित केले तेच विल्लूत रूपाने समजून घ्यावे व्हावे तेव्हा प्रस्तुत अध्यायांत राजा प्रश्न करितो आहे.

पुरुषांच्या शरीरगत बहुरूपी कामानें—अशा त्रिवर्गानें तें संपन्न आहे. त्या चरित्रांत अनेक ब्राह्मणांचे प्रभाव, योद्ध्यांचे पराक्रम, वैराचें सृष्ट उगवणें, प्रतिज्ञांची सिद्धि व शत्रूंपासूनही स्तुतीची प्राप्ति ही दिभून येतात. पण अशांची संतती पुढें राहिली नाही; राजांशीं युद्ध केल्यामुळें त्यांचा कलह वंशाच्या विनाशालाच कारणीभूत झाला. जे राजे त्या महा भयंकर युद्धांत मारिले गेले त्यांचीं सर्व राष्ट्रे त्यांच्या मुलांस प्राप्त झालीं. भगवंताच्या आज्ञेप्रमाणें वागणारा धर्म कौरवांचा प्रख्यात राजा झाला. तीन्ही वर्णसंपत्तीचे धर्म बहून प्रकारें सांगितले. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, शरांचा जो विख्यात स्वर्गाला कारणीभूत (क्षात्र) धर्म तोही सांगितला. भूतांवर अनुग्रह करण्याकरितां त्यांना उन्मत्त करण्याकरितां नव्हे, चारी वर्णांच्या लोकांचे पृथक् पृथक् धर्म अनेक वेळां सांगितले. गर्भवासांत पडणाऱ्या प्राण्यांस जागें केलें. देवसंचार क्षीण झाला असतां व पुण्यकर्म कमी झालें असतां, प्रश्न करणाऱ्या लोकांस उद्देशून तुम्ही दोघांनीं मिळून बनविलेला (ज्ञान—) दानयोग बहुत प्रकारें तुम्हीं (व्यास व वैशंपायनांनीं) केला. त्या तुमच्या वाणीचें वचन मधुर आहे. हे महा ब्रह्मन्, भारताच्या मोठ्या अध्ययनाचें वर्णन, दिव्य दृष्टीनेंही एका दिवसांत करून सांगणें मला शक्य नाही. असो. आतां ज्ञानयज्ञाचा विस्तार, संक्षेप व चांगला संग्रह ऐकण्याची मला इच्छा आहे. त्याविषयी मला मोठें कौतुक वाटत आहे.

अध्याय सोळावा.

—:०:—

योग्याचें सामर्थ्य.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजन्, मी कथा सांगत अमतां. पांचही इंद्रियें एकत्र करून निर्विकार मनानें लक्ष देऊन तूं ऐक. हे राजन्, तें (परम तत्त्व) ब्रह्मसंवेधानें बांधिलेलें, कर्मांनीं न बांधिलेलें, पूर्वीच ब्रह्मसंपन्न, ब्रह्मोपेक्षां (विलकुल) कमी नसलेलें, अव्यक्ताला कारणीभूत, नित्य व सदमदात्मक असें आहे. त्यापासून स्वयंभु निष्कल पुरुष उत्पन्न झाला. तो दिव्य अमन आपल्या दिव्य शरीरानें सर्व भूतांचा अधिपति व विभु आहे. तो अचिंत्य व अव्यय अमन युगांच्या उत्पत्तीस व लयास कारणीभूत आहे. तो कधीं न झालेला व न जन्मलेला अमन सर्वत्र समानपणें आहे. अव्यक्तापासून जी श्रेष्ठ वस्तु झाली (ती नागयणत्र होय.) असें नागयणाला जाणणारे लोक समजतात. तें तत्त्व सर्वतः हान व पाय असलेलें, सर्वतः डोळे, मस्तक व मुखे असलेलें, सर्वतः कान असलेलें असें अमन तें सर्वास व्यापून राहिलेलें आहे. सन् व अमन् या दोहोंचेंही तें कारण आहे असें समजावें. व्यक्त वस्त्वर्थें अमन व्यापार करीत असले तरी तें अव्यक्त असल्यामुळें दिभत नाही. विकारांच्या योगें कांहीमा व्यक्त होणारा तो पुरुष अव्यक्त व अरूपच आहे. तो अचिंत्य पुरुष लांकडांतील अग्नीप्रमाणें, सर्व प्राण्यांमध्ये गुप्त रीतीनें राहून कार्ये करितो. तो मागें होऊन गेलेल्या व पुढें होणाऱ्या गोष्टींचा उद्भव, त्यांचा स्वामी परमेशी, प्रजापति व

सर्व लोकांचा प्रभु अमून त्याचें तत्त्वतः 'अहं' [कारणरूप जलांत] लीन होणारी जलोद्भव हें नांव पडलें आहे. हा अहंकार अज्ञाना-पामून उत्पन्न झाला व त्यापामून नारायण उत्पन्न झाला. तो अव्यक्त अमूनही लीलेनं ब्रह्मयोगानें (अभिधानमत्तामंत्रांनं) व्यक्त झालेला आहे. तो ब्रह्माचे ठिकाणीच आहे असें जाण; त्यामुळे त्या समर्थाचा ब्रह्मा, हाच शब्द मिळाला आहे. हे भारता, तो स्थावर व जंगम अशा सर्व जगांचा प्रभु 'मी प्रजा उत्पन्न करितो' असें म्हणाला. तो सर्व भूतांचें कारण अमून या सर्व प्रजा त्याचीच संतति किंवा विस्तार आहे. स्वभावानें सर्व कांहीं उत्पन्न होतें, व स्वभावानेंच सर्व कांहीं झालें. स्वभावानेंच अहंकार व हें सर्व जग उत्पन्न झालें. तो सर्वव्यापी, निराखं, अग्राह्य, जयवान्, नित्य व ब्रह्ममय ज्योतिःस्वरूप अमून 'ब्रह्म' शब्दानें उल्लेखिल्या जातो. स्वभावतः अव्यक्त अमला तरी पांच सूक्ष्म भूतांच्या व संकल्पमात्र भावांच्या योगानें तो व्यक्ततेम आला व त्वेगें ब्रह्मानें चिंतिलेली नाना व्यक्त स्वरूप धारण करूं लागला.

या प्रकारें मूर्तित्व पावून, स्वभावेें करून ब्रह्मानें प्रेरित असा तो ब्रह्मा पाणी उत्पन्न करिता झाला; व त्या योगें हें सर्व जग व्यापलें आहे. पूर्वा वायु निर्माण करून तो सृष्टिकर्त्यानील उत्तम सृष्टिकर्ता. सृष्टीच्या धारणेमुळे लोकानीं योजिलेल्या 'धातू' मंत्रेम मिळविता झाला. तें हें सर्व जग पूर्वा वायुपामून निर्माण झालें. हें समुद्रामध्ये असलेलें जग पहिल्यापामूनच देवांनीं आपल्या स्वाधीन करून घेतलें. पृथ्वी (शब्द) उत्पन्न करण्याच्या इच्छेनं समुद्राचे जलाजलाला त्यानें पृथक् केलें. घनत्व [पृथ्वीचें] व द्रवत्व [जलाचें] या भिन्न धर्मावरून पृथ्वी व जल यांचा भिन्नपणा सर्वाच्या अनुभवास येतो. कार्यरूप असल्यामुळे

[भूदेवता] आसपासचा भाग व्यापून टाकीत असल्याप्रमाणें शुभ वाणी उच्चारिती झाली. मी वर उभी राहण्याची इच्छा करित आहे; मी रंभीर अशा जलाच्या विवरांत विरघळत आहे. मी घन [होत] असल्यामुळे माझा अंतर्भाग अतिशय क्षुब्ध होत आहे. यास्तव माझा उद्धार कर. [मला वर काढ] तदनंतर स्थानाची इच्छा करणारी व सर्व भूतांस वाढविणारी मूर्तिमती पृथ्वी यथा योग्यपणें उत्पन्न झाली. तिचें तें ओरडणें व चांगली वाणी ऐकून [नारायणानें] वराहरूप घेऊन महासागरांत उडी घातली. पाण्यांतून पृथ्वी वर काढण्याचें फार कठिण काम करून तो समर्धान लीन झाला व त्यामुळे तो कोणास दिसेनासा झाला. तें 'आकाश' संज्ञक ब्रह्ममय तेज त्यांत सर्व लोकांचा पितामह ब्रह्मा उत्पन्न झाला. अद्यापि त्या सर्वयोगी धात्याकडून हें मनानें धारण केलें जातें. प्रजाचें हिन करण्याच्या इच्छेनं सूक्ष्म ज्ञानयोगानें तो हें धारण करितो. आपल्या किरणांनीं जणूं काय जाळीत असलेला सूर्य पृथ्वीचा मध्ये फोडून उत्पत्ति पावला व नंतर वर गेला. त्याच्या मंडळामधून सोममंडळ निघालें. तो मनातनापामून निघालेला ब्रह्मा सौम्य अशा सोमत्वाप्रत प्राप्त झाला. सोममंडलाच्या टोंकापामून वायु निघाला; तो असुरमय [वेदमय] ज्योति हांऊन तिला स्वतेजानें वाढवूं लागला. तो ब्रह्ममंभव असल्यामुळे स्वभावेेंच उत्पन्न झालेला, सनातन व दिव्य असा पुरुष उत्पन्न करितो.

मारांश, द्रवरूप जल होतें तीच घनरूप पृथ्वी झाली व छिद्र जें होतें तें आकाश झालें. ज्योति होती तीच चक्षुरिंद्रिय झाली.

१ ही गोष्ट भृगुवंशाख्याला भरून आहे.

[भूतांच्या] संघाताने ज्योतीपासून झालेला [हा देह] वायूच्या योगाने स्फुरण पावतो. पुरुषामुळेच पंचभूतमय असा मोठा पुरुष-पणा यास प्राप्त झालेला आहे. त्या त्या शरीरांत सनातन असा भूतात्मा समानपणे आहे. शरीरांतील [बुद्धिरूप] गुहेत ज्ञान सांठविलेले आहे. योगानेच सनातन असा यज्ञपुरुष [नारायण] प्राप्त होतो. देहवंतांच्या देहांत जो अग्नि आहे तो सूर्याचेच स्वरूप होय. तो नित्य धातूंनी युक्त अशा शरीरामध्ये संमत होऊन राहिलेला आहे. स्वभावाने तो क्षय पावतो, स्वभावाने तो मय पावतो, स्वभावाने त्यास शान्ति मिळते व कदाचित् मिळतही नाही. इंद्रियांनी अति-मूढ झाले आहे ज्याचे मन असा तो ब्रह्मपदाविषयी मोहित होऊन आपल्या कर्मांनी जन्म-मरण पावतो. जेथपर्यंत त्यास ब्रह्माचा विषय यथातत्त्व कळत नाही तेथपर्यंत तो संसारांत पुनःपुनः जन्मास येतो. जेव्हां तो योगज्ञ होऊन इंद्रियांपासून वेगळा होतो, तेव्हां त्यास ब्रह्मत्व प्राप्त होऊन तो स्वरूपानंदांत प्रतिष्ठित होतो. या निषिद्ध अशा [विषयानंदमय] लोकाचा [त्याग करून] तो ब्रह्मवान् [निर्विकल्पपदारूढ] होतो. तो रागादिकांच्या योगे क्षीण होत नाही व तो कोठेही आसक्त होत नाही. परम सिद्धि पावलेला तो सर्वज्ञ भूतांचे येणे, जाणे, मरण व जन्म हे सर्व जाणतो. कर्म संपण्याच्या पूर्वी दृष्टिगोचर अशा विषयांच्या ठायी आत्म्याच्या गति कक्षा होतात हे तो ब्रह्मपदी प्रतिष्ठित झालेला [सिद्ध] जाणतो. वायूने तरंग उत्पन्न होऊन भिन्न झालेल्या समुद्राप्रमाणे, वादलेल्या लो-भाने खबळलेल्या चित्ताच्या गांठी [वृत्ति] व पूर्वीच्या यातना मनाने निरुद्ध कराव्या.

१ म० कर्मवशात्.

ज्ञानदृष्टीने [कामादिक] शत्रूंपासून निरुद्ध केले असतां मलिन हृदय परिपक्व होते व मग वेदांत सांगितल्याप्रमाणे आत्मा देहाच्या बंध-नापासून मुक्त होतो. मग तो आपल्या विद्येने दुमऱ्या लोकांला उत्पन्नही करील अगर एका-द्याचा नाशही करील. अथवा तेजोमूर्तीप्रमाणे तो एखादा अखंड लोकही येथे निर्माण करील. मग तो ब्रह्मनिष्ठ अशा आपल्या मनाने, नियमांप्रमाणे असलेल्या कर्मांनी, तिर्यग्योनीं-मध्ये पडलेल्या जीवांनाही मुक्त करील. योग-कर्मांचे ठायी क्षर व अक्षर असे दोन्ही प्रका-रचे फळ व्यापून आहे; पण जेथे कर्मांनी निश्चयकरून ब्रह्मच प्राप्त होतें तेथे क्षर [नाशि-वंत] फळ प्राप्त होत नाही.

अध्याय सतरावा.

—:०:—

योगविधि व निष्कामकर्मफल.

वेशोपायन सांगतातः—वाढणाऱ्या सूर्याने पृथ्वीमध्ये जे छिद्र केले होते त्यांत स्वभावतःच पडलेला मेनाक (दुःखरहित) पर्वत उठला गेला. पर्व (म्हणजे कामना पूर्ण करणारे चिंतामणि, कामधेनु, कल्पद्रुमादिक पदार्थ) तेथे असतात म्हणून त्यास 'पर्वत' ही संज्ञा मिळते. तो अचल (म्हणजे न हालणारा) असतो म्हणून त्यास अचल म्हणतात; परंतु

१ या गांठीच सत्यतेविषयी संशय बांदिल त्यांनी पातंजल योगदर्शन यांतील विभूतिपाद वाचावा.

२ विनाश व अविनाश अशा उभ्याविध फळे योग-बलाने मिळू शकतात; पण अविनाश फळ पाहिजे असेल तर नाशियेंताचे (सिद्धांचे) नादी लागता कामा नये—हा भाव.

३ सांप्रत अध्यायांत कर्मफळाचा परिच्छेद कर-ण्याकरितां म्हणून योगभूचे वर्णन करून अक्षर-प्राप्त्यर्थे यथाविधि योगाचे वर्णन केले आहे, असे कुमुभर म्हणतो.

स्वभावतः (कल्पनामात्रत्वान्न) तो मेरूच तेज ब्रह्मत्वाप्रत (चतुर्मुखत्वाप्रत) आलें; होय. त्या पर्वताच्या अति विस्तृत पृष्ठभागी तसेच ते मूल अव्यक्त असतांहे (पृथ्वीचा उद्योतीपामून उत्पन्न झालेला व्यक्त (हस्तपा- उद्धार करिते वेळीं) व्यक्ततेस आलें. तेव्हां दादियुक्त) व महाऋद्धिमान पुरुष राहातो. पदमंभीमध्ये (भ्रूमंभीत) मेरूचें शृंग ब्रह्म- त्या परमात्म्यानेच वस्तुधर्माप्रमाणेच त्याम लोक (ब्रह्मसाक्षात्काराचें झ. क्रममुक्तीचें स्थान) झालें. तें शृंग शेंकडों व सहस्रावधि वडविलें आहे. तें जें ब्रह्ममय तेज आहे तें योजनें उंच होतें. असाच याच्या चौपट मस्तकाचे आंत (सहस्रदल कमलांत) ठेवि- त्याचा विस्तार होता. अथवा त्याची लांबी, लेंलें आहे. त्याचेंच तें दीप्त, पुरुषाकृति रुंदी वगैरे कोणत्याही प्राण्यास दिव्यदृष्टीनें व उद्योतिर्मय रूप होय. तेजांनें जळत अमल्या- देखील अनेक हजार वर्षांनीही मोजतां येणें यांनीं युक्त होतें. (चतुर्मुख ब्रह्मारूपी होतें) शक्य नाही. शिलांनीं व्याप्त असलेल्या त्या व चार उत्तम द्विजंहे त्याममवेत होते. त्याचें पर्वताच्या चार बाजूंचा विस्तार, हे मुख हेंच ब्रह्म क्षणजे वेद त्यांचे निःश्वामरू- राजेंद्रा, शेंकडों योजनें विस्तीर्ण होता. पानें उद्भवस्थान होय. आणि त्या ब्रह्माला ब्रह्मवेत्यांनीं त्याच्या मंदव ब्रह्मनिष्ठ, योगयुक्त क्षणजे वेदाला जे धारण करितात ते ब्राह्मण व नित्यमिद्ध अशा विस्ताराचें परिमाण वर क्षणावे व अशा वेदधारकांत ब्रह्मदेव हा दिल्याच्याही कोटि कोटिपट (अनंतपट) मुख्य अमल्यामुळें त्याला ब्राह्मणपुंगव आहे असें निश्चित केलें आहे. देवेंद्रासह (श्रेष्ठ) असें क्षणतात. वेद व ब्राह्मण यांची मरून, रुद्र, तसेच वसु, विधेदेवांसह आदित्य उत्पत्ति केली तेव्हां त्या कारणानें तें महद्भूत यामह मर्व पृथ्वीपतीचें (शरीराभिमाना पुनरपि पृज्यत्वाम प्राप्त झाले. पृथ्वी त्यानें जीवांचें) तो भगवान् (शुद्धचिदात्मा) पिता- जलाशयांतून पृथ्वीदेवीचा उद्धार केला. महाच्या स्वरूपानें (मायापाक्षिक रूपानें) ब्रह्माच्या स्थानास (मेरुपृष्ठाम) येऊन तेंच रक्षण करिता झाला. हे राजन्, सूर्य व वरुण (तेज व जल) यां योगें मंत्रांत प्राप्त झालेल्या पृथ्वीचें (तेजाजललक्षणात्मक प्रकृतीचें) तो विष्णुमह रक्षण करूं लागला. हे भारता, ब्रह्मा- पामून प्राप्त झालेल्या अशा त्या ब्रह्मशरी- रानेंच हें केलें. तें विष्णुमय तेज सर्वत्र समान- त्वाम प्राप्त झालें. अनेक नियमांनीं युक्त, सत्यव्रतपरायण व वेदपारंग अशा ब्रह्म- पांनीं यालाच ' ब्रह्म ' असें म्हटलेंलें आहे.

१ ' मेरु ' शब्दाचा येथे नांलकंडाना ' भित एव ' म्हणजे ज्याचे ठिकाणीं आत्यंतिक दुःख निव- त्तिही किंवा आत्यंतिक सुखप्राप्तीही नाही. दोन्हीही भित म्हणजे भोजक्याच आहेत अशा स्थिति अमा अर्थ केला आहे.

२ येथे ' मुखादिद्रव्याग्रिध ' ' ब्राह्मणेस्य मुखमा- मांत ' इत्यादि कृत्वा देऊन—इंद्र, अग्नि, ब्राह्मण व प्राण हे विराट पुरुषाचे मुखापामून निघालेले चार द्विजश्रेष्ठ समजावे, असें चतुर्धर म्हणता.

३ येथे ' महद्भूत ' याचा अर्थ मनमथनाथाने " पंचमहाभूते जन्मास आत्मा " असा केला आहे. परंतु तो चुक आहे. परमात्म्याला महद्भूत म्हण- तात. ' इदं महद्भूत मनंतमपारं ' (धर्ति) ' एको विष्णुर्महद्भूतः ' हां ब्रह्मचर्यानांत आणार्वा. व ' अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं ऋग्वेदा, यजुर्वेदः सामवेदः ' इ. हे पहावे.

१ १ धर्म. २ ज्ञान. ३ वैराग्य व ४ ऐश्वर्य. हे योगांगद्वाना शिले माणें बळकट टेंका देणार अस- त्यामुळे येथे हें रूपक केलें आहे.

२ कारण माया ही अनंत असल्यामुळे मायाधीन हें दृश्यही अनंत असणार.

३ भोग मोक्षप्रद ज्ञानाचा उपदेश करून.

याप्रकारे हे तिन्ही लोक (विराट्, सृष्टात्मा त्या धोरनें महेश्वराला भूतांच्या आधिपत्याचे व अंतर्गामी) ब्रह्मदेवाच्या दिवसांत (ब्रह्म- ठाई अभिषेक कला. भुतेशाला अभिषेक करून प्रापक योग यज्ञांत) समाहित आहेत. (अनु- व स्वभावतःच ते महेश्वराला भूताधिपत्य भवास येतात.) ब्रह्माचा दिवस अमर्ता, देण्याचें कर्म करून ती धारा वारंवार नाद अव्यक्त असें ब्रह्म प्राणरूप उपाधीत प्रणिष्ठित करूं लागली: त्यामुळे तीस नंदी असें होऊन (अहं) याप्रकारे जीवरूपानें व्यक्त म्हणूं लागले. पृथ्वी ब्रह्मलोकाचा हजारो वेळां पराभव करून (पर्वतादिक फोडून) ती देवी गंगा आकाशांतून पृथ्वीवर आली व असत्याचरण न करणार अशा लोकांकडून मांत फांट्यांनी पसरली. हे राजेंद्रा, ती म्हणूच वेळां व अनेक वेळां पुनः पुनः पसरते. व चंद्र हा अविद्याभंभव लोक व परलोक यांस महाभूतांपासून झालेल्या फळेच ती वाटतात; व तेणेंकरून मनोजयी विद्वानांच्या सर्व क्रियांचे आरंभ सुरू होतात. ब्रह्मदेवाच्या चार मुखकमंड्यांपासून निघालेली अक्षरमयी (वेदमयी) मिद्धि उपदेशरूप झाली. त्याचें ज्ञानमय पुण्य (ब्रह्मा, उद्गाता, होता व अर्वायु) या चार पादांनी युक्त (यज्ञरूप) असून सनातन आहे. तथापि ब्रह्मदेव जो पितामह किंवा शुद्ध ब्रह्म तोच त्याच्या स्वामित्वाचे ठायीं आहे. धर्माचे (चार आश्रमरूपी) चार पाद आहेत; त्यांनी ह्या जगाचें धारण होतें. व्यक्त अशा वेदाध्ययनरूपी व ध्यानरूपी ब्रह्म- चर्यानें त्याचा एक पाद होतो. पवित्र अशा गृहस्थाश्रमानें दुसरा, गुरुविषयांच्या श्रद्धेनें युक्त अशा वानप्रस्था श्रमानें तिसरा व तद्वाक्य श्रवणानें, व (तत्त्वमस्येति) गूढ विषयांत शिरण्यानें व गूढ अशा आत्मतत्त्वाचे प्रतिपादक अशा सन्यासाश्रमानें चौथा पाद होतो. या प्रकारे धर्माचे चार पाद असून ते

१ शुद्धब्रह्मच जीवरूपाने संसारांत रहावत असते.

२ पादोऽस्य विश्वाभूतानि. पुरुषसुक्त.

३ एकं सद्दिशं बहुधा विदन्ति. धृति.

४ उमवा=ब्रह्मविद्यया सहितः=सोमः

१ नदीत गजंति म्हणजे शब्द करिते. सळालेने म्हणून तोस नदी म्हणते.

२ सप्तगोदावरी या शब्दावरून ही गंगा म्हणजे गोदावरी अशाची असें चुतुर्धर म्हणतो. आम्हाला हे कांदाच उकलत नाही.

ऐहिक व पारलौकिक सुखप्राप्त्यर्थ ईश्वरानें (प्राणनिरोधानें) पितामहानें पूर्वी मनानेंच प्रवृत्त केलेले आहेत. न्यायानें व योगादि गूढ धर्माच्या आचरणानें मंडळामध्ये मोम वाडतो. ज्याची इंद्रियें विषयांपासून व्यावृत्त झाली ब्राह्मणांनी ब्राह्मणे आचरण केल्यानेच वेद अमला योगी विष्णु त्पणने व्यापक होतो. शाश्वतपणें राहातात. गृहस्थ्यांनीही योगाचा संग्रह केल्याम पितरांना आनंद होतो. ऋषी धर्माच्या योगेंच पर्वतांच्या शिखरांवर राहातात. भूषाणमध्याचे ठायी लक्ष लावून व पायांनी वृषणांस दाबून ऋ० भिक्षामन वाटून त्या ऋषीकडून चिंतन केलें नातें. मान आणवून (हनुवटी फांसलीमधील खळीत लावून) पुढून जाति उठून येईल अशा प्रकारें मागून पाठ दाबून हेमंत अमल्याप्रमाणें त्पणने दातांस दांत न मिळत इनपत तोंड उघडें ठेवून व नाभिदेशाच्या तऱ्हे दोन्ही हात ठेवून आणि मस्तकाचे टाटे ब्रह्माचा न्यास करून चौहोकडून अंगाचा (इंद्रियांचा) प्रत्याहार करावा. योगेश्वराच्या योगानें ऋ०

१ याचा अर्थ ' मन ' हे योगवलयें व्याक्तिगत आत्मज्ञान प्राप्त समर्थ मनमान धारण करून म्हणजे त्यास विषयव्यापकता आल्याने ते योग पावते. असा अनुधर कागो.

२ असा मूळपदाचा सामान्यतः अर्थ होतो. पण मूर्च्छांतलें ' वर्तते ' या पदाचा अर्थ ' निवर्तते, बाळगते ' असा करून अनुधर पृकृण अर्थ असा कागो का. ' प्रथम मनुष्य जरी वेदांपासूनच अज्ञानज्ञान प्राप्त करून घेतो. तथापि ते प्राप्त झाल्यावर त्याचा वेदांचे महत्त्व न उगल्याने त्याला वेदहा निरुपयोगी किंवा तुच्छ होताना. ' टीका आहे. विद्यारण्यांचे असेच म्हणणे आहे की. ' दातां धान्यकण लागल्यावर जसे वरील फोट फेकून देतात. तशीच गति ज्ञानान्न काळी तन्प्रापक प्रेयांची होते किंवा वहावी. '

३ पुढच्या वर्णनावरून येथे ' पर्वताचे शिखरावर ' याचा अर्थ ' मेरुदेहाच्या वरील ब्रह्मप्रांत समाधिस्थ होऊन ' असाच आहे हे कडून येईल. मन्मथनाथाचा हा अध्याय येथेच समाप्त आहे. व पुढील दोन अध्याय (१७—१८) मूर्च्छांचे दिले नाहीत.

मन्यव्रतपरायण व वेदवृत्ते ब्राह्मणच ही ज्योति पाहातात. दुसरे ही (ज्योत) पाहू शकत नाहीत; त्यांना अध्यात्मविषयच उमगून नाही, मग आत्ममाशाकाराचें नांवच नको. या भयोजी भूतांचा निग्रहानुग्रह करण्यास ममर्थ अमरेंदेही कोणी योगी, अणिमादि सिद्धि प्राप्त झाल्या अमतां त्यांच्या ऐश्वर्यातच त्यांचें चिंत महोम प्राप्त होऊन ते अयोगात्मा (योगहीन) होतात, व अशाप्रकारें योगास प्राप्त होऊनही स्वानेदापासून च्युत झालेल्या त्या

४ याच प्रकारें प्राकृत लोक प्राणावाम साधून अप्राणमध्याचे ठिकाणी धारण करतील तर त्यांसही अमरें ऐश्वर्य प्राप्त होईल.

५ हे जावंचतन्य जांपर्यंत देहात कांडलें आहे तोपर्यंत त्याची व्याप्ति मर्यादित असते; परंतु, योगबलाने त्याला दहाचे बाहेर पसरण्याची कला जाणली की, ते विश्वव्यापि होते.

पुरुषास ती ऐश्वर्यं सर्वं प्राणभक्षक अशा आपल्या हिंसायोगाने पराभूत करितात (सर्वप्रमाणेच त्यालाही आपल्या तावडीत आणून त्याचा नाश करितात.) नंतर सर्व प्राण्यांची हिंसा करू इच्छिणाऱ्या लोकांच्या कुम्भित कर्माशी योग घडून ती आपल्या टाई नडतात. (म्हणून योग-सिद्धीस न भुलतां) मोक्षप्राप्तीच्या हेतूने स्थिरमनाने चंद्रमंडलाच्या स्थानापामून (निघून) चंद्राचे जे महत्तेज हृदयांत आहे तेथे शिरून गायत्रीच्या नयनामध्ये (सगुण ब्रह्माचे प्रकाशक जे ज्योति त्या ज्योतीमध्ये) स्थिर व्हावे. अंतर्हित किंवा अव्यक्त पुरुषात्मक तेजाचा आविर्भाव (अकार, उकार, मकार, अर्थ-मात्रा) अशा चार प्रकारे होतो. तो चैतन्य-रूप, इंद्रियादिकांना अगोचर, शाश्वत, निश्चित कृत्स्न व (ळणून) अव्यय असा आहे. तो रूपादि इंद्रिय गुणांनी युक्त नमून मुखदुःखादि तेजोगुणांनी युक्त आहे. त्याची कांति चंद्राच्या किरणांप्रमाणे स्वच्छ असून तो तेजस्वी (सद्रूपाने स्फुरणारा) व वर्णाने राहिलेला (ह्म० देहांतर्गत) आहे. तो देव दोन नेत्रांपासून यजुर्वेदासह ऋग्वेद उत्पन्न करितो. त्याच्या जिह्वाप्रापासून सामवेद व मस्तकापासून अथर्व वेद झाले. व्यक्त होतांच ते वेद आपापल्या उपाधीस प्राप्त होतात; ते तत्पदास विंदति ह्म० प्राप्त होतात म्हणून त्यांस ' वेदत्व ' प्राप्त झाले. नंतर ते वेद अगोदर सनातन ब्रह्म प्रकाशित

१ ' पुरुषं कृष्ण पिगलं ' वर्गरे. हे हृदयस्थ पुरुषाचे वर्णन आहे. किंवा लोहित, शुक्ल, कृष्ण या वर्णांनी संकेतित जो तेजोवन्न त्यांचा परिणाम जो हा देह तत्तर्गत असा.

२ विश्व तेजसरूपाने नेत्रांस गम्यमान असल्यामुळे ' नेत्रांपासून ' उत्पत्ति वर्णिली.

३ ' प्राज्ञ ' हा शब्दमात्राने ज्ञात होणारा असल्याने ' जिह्वापासून ' प्राप्त झाले आहे.

४ हा तुल्यरूप असल्याने ' मस्तका ' पासून असे समजावे.

करून नंतर हे चारी वेद मिळून आपापल्या स्वभावभूत मनोरथांनी दिव्यरूपाच्या पुरुषाम निर्माण करितात. अथर्वणाचा जो योग ते यज्ञाचे मस्तक म्हणून म्हटले आहे. मान व दोन्ही बाहुमधील प्रदेश हा ऋग्वेदाचा भाग होय. हृदय व कुशी हा सामवेदाचा भाग होय. बस्तीचा वरचा भाग, कटिप्रदेश, नांवा, मांड्या, व पाय हा यजुर्वेदाचा भाग होय. या प्रकारे यज्ञकल्पित भाग आहेत. हा दिव्य-रूपाचा पुरुष अमरपदापासून उत्पन्न झाला. तो वेदमय यज्ञ सर्वही प्राण्यांस उभयलोकीं सुखप्रद आहे. कारण तो सनातन योगैयज्ञ हिंसारहित आहे. कर्मसाध्य व सनातन योगारंभ ब्रह्मचर्यात स्थित आहे. (ब्रह्मचर्याचा त्यास मुख्य आधार आहे) सर्व भूतांच्या उत्पत्तिरूप (योगाला) जो प्राप्त होतो [जाणतो] तो वेदवेत्ता होय. सर्व कर्मापासून मुक्त झालेल्या व वेदपारंग अशा मुनींकडून या लोकीं तो सिद्ध म्हणविला जातो. ती त्याची सिद्धिच आहे यांत शंका नाही. वेद व उपनिषदे यांनी प्राप्य अशा पदाच्या प्राप्तीविषयी नियमांनी श्रांत झालेले व वेदपारंग ब्राह्मण यज्ञ हाच विष्णु प्रापक आहे असे म्हणतात.

जनमेजय विचारतो:—स्वेच्छेने जे आपणच आपले नियमन किंवा निग्रह करणारे ते मन प्रसंगी समाधीत लीन झाले असतां (मुरून नाहीसे झाले असतां) पुनरपि उदित कसे होतें, व त्यांचे कारण काय हे मी ऐकू इच्छितों. हे मुने, जसे तुला माहीत असेल तसे ते मला सांग.

१ येथे योगाचे ' सत्त्व ' व ' निबत्त ' असे दोन भेद सांगून पहिल्याची, १ वितर्क. २ विचार. ३ आनंद व ४ स्मित हा चार रूपे देऊन ती क्रमाने १ ऋग्वेद. २ यजुर्वेद. ३ सामवेद. ४ अथर्ववेद. व १ स्थूल. २ सूक्ष्म. ३ कारण. ४ महाकारण. यांची शोतक आहेत असे अनुधर म्हणतो.

वैशंपायन सांगतात:-हे भारता, ह्याचें (चित्ताचें) पुनरुदयाचें कांहीं बाह्य म्ह० शरीर कारण नसतें; हे राजन्, याचें कारण मानसच म्ह० अंतर्गतच असतें. शरीरानें केलेलें जें कर्म मनाचे ठिकाणीं संस्काररूपानें स्थित असतें तें समाधीत लीन झालेल्या मनाला पुनः खेचून मागे आणितें. ज्या (चेतन्यानें) मनुष्ये व व्रतें पाळणारे ब्राह्मण वेद्य (जाणल्या पाहिजेत अशा) वस्तू जाणतात, त्यानेंच न कळणाऱ्याही वस्तूही जाणणें शक्य आहे; कर्मानें नाहीं. विनीत, सदा ब्रह्मसेवक व सदा तत्त्व जाणलेल्या ब्राह्मणानें, हे राजन्, मिद्धि मिळविण्यासाठीं, सदा पवित्र व ब्रह्मकर्मनें नियत राहून हात जोडून गुरूजवळ शश्रूपेमाठी उभे राहवें. त्या तत्त्वज्ञानें सकाळ मध्याकाळ मोक्षोपयोगी कर्म करावीत. ब्रह्मभावानें गर्वहीन व समाधियुक्त होऊन त्या मुनीनें मनानें उत्तम अशा विष्णुपदाचें ध्यान करून तें प्रसन्न चित्तानें मिळवावें. पुनर्जन्म कोणत्या कारणांनी येत नाहीं हें जाणणारा व चित्तानें बंधन कोठेही नसल्यामुळें ममताशून्य झालेला साधक निर्विकार चित्तानें परम श्रेष्ठ अशा ब्रह्माम पोचतो. त्यालाच अक्षर अमं म्हणत असून हेंच तें सनातन ब्रह्म होय. विष्णुपदाच्या टाई लीन, सर्व प्रकारच्या द्रव्यांनीं रहित व सकाम कर्माची निंदा करणारे अमे जे ब्राह्मण त्यांना (निष्काम) कर्मयोग व विद्यायोग यांनी त्याचा (ब्रह्माचा) साक्षात्कार होतो. हे राजा, प्रत्येक कर्मांत मनानें संकल्पद्वारे फळाचें ग्रहण न केल्यामुळें, पुनर्जन्मरहितांचे लोक निष्काम कर्मयोगांतच प्रतिष्ठित आहेत. निष्काम कर्मानेंच त्यांना मोक्ष प्राप्त होता. फळाचें ग्रहण न केल्यानें तो मुक्त होतो. हे राजन्, पूर्वसंस्कारांनींच प्राण्यांना ब्राह्मणापासून निष्काम कर्माची गुरुकिल्ली मिळते. इंद्रियबंधना-

पासून मुक्त होऊन परम पदास जाऊन पोचला असतां प्राणी पुनरपि मनुष्यदेहास येत नाहीं.

अध्याय अठरावा.

—:—

समाधी सिद्ध होण्याचे वेळचीं लक्षणें.

जनमेजय विचारतो:-ज्याच्या योगानें पुनः मनुष्यशरीर प्राप्त होत नाहीं तें श्रेष्ठ पद, योग व त्याचा उपसर्ग (विघ्नें) मला सांगा.

वैशंपायन सांगतात:-ब्रह्मादि योग्यांस अनेक प्रकारें प्राप्त होणाऱ्या योगोपसर्गादिकां-विषयीं तूं जें विचारीत आहेस, तें सर्व श्रद्धा-युक्त चित्तानें सविस्तरपणें ऐक.

हे राजन्, पांच इंद्रियांत असणाऱ्या पांच सिद्धींचे (दूरश्रवण, दूरदर्शन इ०) गुण सोडून योगयुक्त मनानें ब्रह्माचें दर्शन घेणाऱ्या व सनातन ब्रह्मयज्ञ करून ब्रह्माचें चिंतन करणाऱ्या पुरुषास, संपूर्ण ऐश्वर्य (वैराग्याचें) नसल्यामुळें, अनेक प्रकारचीं विघ्नें उद्भवतात. पांच ज्ञानेंद्रियसमूह, नऊ द्वारे, काम, क्रोध व लोभ यांचा जरी निश्चयात्मक बुद्धीनें चांगला निरोध केला तरी, (भिवया व घ्राण यांच्यामध्ये असलेल्या) तेजाच्या ठाई चित्ताचा योग केला असतां भयंकर धूर धुमसत असलेला दिसतो. निळ्या, तांबड्या, पिवळ्या, पांढऱ्या इत्यादि रंगांच्या धातूंच्या योगें मंजिष्टा-

१ यांत राजानें तसतसे प्रश्न केल्यावरून योग-सांगत येणारीं विघ्नें, आसनापासून धारणेपर्यंतची योगांगें व ब्रह्मसाक्षात्कार होण्याचे पूर्वी दिसणारी तुषार, धूळ, सूर्य, अग्नि, वायु, खणोत, विषुत, स्फोटक, चंद्र इत्यादिकांची रूपे, यांचें वर्णन केळें आहे असें चतुर्थें म्हणतो.

२ या सिद्धि आचकाराही अल्प श्रमानें विशेष योगाभ्यासावांचून सामान्य जनांसही साधणाऱ्या आहेत व यांचा अनुभव अमेरिकेंत देखील किलोक अभ्यासी लोक घेत आहेत. पण या सिद्धीस भुलं नये अशी आमची साक्षात्ता आहे.

सारखा, पारव्यासारखा, शुद्ध वैदूर्यासारखा, पद्माच्या दळासारखा, स्फटिका मण्यासारखा. नागराजाच्या वर्णासारखा, इंद्रगोपकिड्यांसारखा, चंद्रकिरण व जल यांच्यासारखा, व इंद्रधनुष्यासारखा या प्रकारे अनेक वर्णांनी युक्त असलेले मोठे धुराचे लोट एकाच वेळी सर्व बाजूंनी येत असलेल्या मेघांप्रमाणे दिमतात. पंखू असलेल्या पर्वतांप्रमाणे ते जणू काय आकाश भरून टाकतात. ते धूम्रवर्ण संघात म्हणजे पाणी असलेले मेघच होत. ते जलमूहास ओकतात व पृथ्वीतळी प्रवेश करितात. नंतर मस्तकप्रदेशी मोठा मानस अग्नि पेटतो. श्रेष्ठ योगाने युक्त असा तो प्रभु शेंकडों उवालांनी व्यापिलेला असतो. त्या अग्नीपासून सर्व अवयवांतून शेंकडों व हजारों किटाळें, गुणांतीच्या जळजळीत अग्नीप्रमाणे बाहेर पडतात. नितनया जलवृष्टीच्या धारा नितक्याच अग्नीच्या उवाला जलधारांशीं मिलतात. व विपुल पृथ्वीतळावर येऊन पोचतात. त्यानें दोन वर्णांनी युक्त होणारा वायु भयंकर वाहूं लागतो. तो दिव्य व सिद्ध गुणांपासून उत्पन्न झालेला व सूक्ष्म प्राण वादविणारा असतो. तो वेगवान् व भयंकर ध्वनि करणारा बलवान् वायुच प्राणरूपानें गोचर होतो. तो त्याच अग्निमूहाशीं व धातूंशीं संयोग पावून शेंकडों व हजारों नानाप्रकारच्या आकृति धारण करितो. अग्नि, वायु, जल, भूमि व धातु हे ब्रह्माने प्रेरित होऊन एकत्र झालेले आहेत; हे राजन्, ते बीजभूत आहेत; ब्रह्मवेगाने ते संघातरूपांला आलेले आहेत. दोन्ही नेत्रांच्या मध्ये असलेले जे ब्रह्म (चैतन्य) तोच सूक्ष्म

१ राज व तम या गुणांनीं योग्याला नाट्यामध्येच असा भास होतो.

२ किंवा ' प्राणाला गोचर ' होतो. म्हणजे प्राणास भासू लागतो.

पुरुष व विराट् होय. त्या दोघांपासून तो पुरुषोत्तम अन्य सूक्ष्म वस्तु निर्माण करितो, तोच भगवान् व्यक्त व अव्यक्त मनातून विष्णु असून तो सर्व विद्यांचा आधार व प्रलयकाळी प्रलयाचा अंत करणारा आहे. मस्तकाचे डाई धातूंच्या योगें बद्ध असलेल्या त्या परमात्म्याच्या डाई, ब्रह्मचाच्या प्रेरणेनें सर्व सुखदुःखाचे ज्ञान पुरुष प्रवेश करितात. याप्रमाणे ब्रह्ममंथित झालेल्या (योग्याच्या) मूर्ति चेष्टा करूं लागल्या असतां त्या धरणी देवीस फाडून दाही दिशांस गेल्या. याप्रमाणे सर्व ब्रह्मनिर्मित पार्थिव ऋषि तथैव लय पावून भूमित्वाप्रत प्राप्त होतात. कर्मक्षय झाला असल्यास ते कर्मबंधनरूप धातूंपासून मुक्त होतात. इंद्रियांच्या बंधनापासून कर्माचा क्षय न होतां (प्रलय काळी) जर ते मुक्त होतील, तर तसे मुक्त झाल्यामुळे ते पुनः त्याच प्रकृतीला व अज्ञानाला कर्मगोचर (फळांमुळे) प्राप्त होतात. अग्निहोत्रादिकांना तेच तपामय झालेले असले तर क्षरापासून (मुक्त होऊन) धूमादि मार्गानें जातील; त्याच्या योगें न तुरुल्लया तत्प्रमाणे जन्ममरण प्रवृत्त होतें. धूमानें मेघ होतात. मेघांपासून अतिनिर्मळ जळ होतें, जळापासून पृथ्वी झाली, भूमीत जीं फळे उत्पन्न होतात त्यांपासून रम उत्पन्न होता, त्या रमापासून देहधात्यांचे प्राण उत्पन्न होतात. रम हा प्राणमय असून जें मनातून ब्रह्म आहे (तद्रूप) आहे. तपामये श्रम पावलेल्या व सत्यव्रतपरायण अशा ब्राह्मणांनी पुष्कळ कारणांनी ब्रह्मच श्रेष्ठ आहे असे ठरविलेले आहे. ते ब्रह्म स्वतःच्या भावनेनें अव्यक्तापासून व्यक्तत्वास आलेले आहे, व ते सर्व भूतांच्या ठिकाणी ज्ञानाने युक्त होऊन

१ ' कर्मोक्षयाद्विमुच्यते ' अशा पाठ असल्या-
खेरीज येथे अर्थ लागत नाही.

अंतरंगी कार्य करीत आहे. हे राजेंद्रा. अनेक पहिल्या दोन (भेता व द्वापर) युगांतील विषयांमध्ये गुंतेलेल्या त्याम कर्मकर्ता असे प्राचीन संतानि सविस्तरपणे मी ऐकु इच्छितो. म्हणतात. ते डोळ्यांना आढळून येत नाही. तपासने ज्यांची पापे जळून गेली आहेत अशा ज्ञानी ब्रह्मवाद्यांना ते (दिव्य) चक्षुंनी आढळून येते. भुवयांच्या मधून व्यक्त होणारे ते तत्त्व मेधावरणापासून सुटलेल्या सूर्याप्रमाणे भासू लागते. वा कुरुकुलोत्पत्ता, निर्देह व निष्परिग्रह होऊन पक्षांप्रमाणे योगधर्माने परिणात्यामच ह्याचे फळ मिळते. कर्मयोग जाणणारा ब्रह्मदेव भूतांची उत्पत्ति, क्षय व नाश, व प्रलयकालानंतर पुनः प्राण्यांच्या कर्मांची उत्पत्ति ही शेंकडों वेळां करितो, यांत शंका नाही. धर्माची वाढ होऊन लोकांचा नाश न व्हावा म्हणून असे तो करितो. हजार युगं मिळून झालेले हे बारा हजारांचे युग ब्रह्मयुग होय; हे युगांपैकी पहिले युग होय. हजार युगांच्या अंती प्रलयाचाही अंत करणारा संहार होतो. तेव्हा लोकांचे सूक्ष्म, निर्विकार व अचेतन असे स्वरूप बनते. याप्रकारे प्रलय पावलेले मनातन व कारणाभूत गुणांना निमित्तले सर्व जग सूक्ष्म ब्रह्मस्वरूप होत.

अध्याय एकूणिसावा.

—०—

योग्याची गजम-तापस विघ्ने व सिद्धि.

जनमेजय ह्मणतो:—हे महामुने ब्राह्मणा, मने प्रकारे मगुण ब्रह्मम पांचलेल्या योग्याची

१ चालू अध्यायांत कृत, त्रेत, द्वापर इत्यादि युगांतले युगधर्म कोणते ते व्यास सांगतात—योगाचे ठिकाणी येथपर सत्त्वोत्कर्ष झाला (म्हणजे कृतयुग झाले) तेव्हा त्याला तो समुणांत आहे तो मधून मधून रत्नमाचे फटकारे बघतात म्हणजे तो भेता व द्वापर यांत मांडवतो, असे रूपक येथे आहे असे चतुर्बर म्हणतो.

ज्ञानमाधण्यास योग्य व श्रवणास अनुकूल अशा मनाने व बुद्धीने जें मला विचारिलेस तें सर्व सविस्तर मांगतो, ऐक. योगात्मा व ब्रह्मरूपाने आविर्भूत होणारा प्रभावशाली ईश्वर (योगी) सत्वमगृह्णीत प्राप्त होऊनही भूतांचे अनेकत्व करितो. कारण स्तंभासारख्या अचल भावाने ब्राह्मस्वरूपाने ठिकाणी अधिष्ठित झाल्याही प्रभु क्रमा (योगी) रजोगुणाने विक्षिप्त होतो आणि रजःप्रादुर्भाव झाला ह्मणजे अयातुच तेथे अनेकत्व येते. नंतर रजोगुणापासून हजारों पदे उत्पन्न होतात. व ज्याचे योगाने ती कार्यक्षमता होतात. अशा त्या विषयांप्रमाणेच मोक्षाला प्रतिबंधक होणाऱ्या व केवळ मनोऽर्थमय अशा रजोगुणाचे ठिकाणी तो विक्षिप्त योगी अनुगृहीत होता. नंतर सर्वदा तो वेदाने सर्वस्व-रूप ब्रह्मसंज्ञक यज्ञाची (विष्णुची) उपासना योगाने करितो; त्या योगे त्याम विपुल ज्ञान व ऐश्वर्य ही अप्राप्यत प्राप्त होताना (परंतु यांम मुमुक्षुने भूल नये.) तर्ग ब्रह्माभूत अशा योगाभ्यासी योगाने हे प्राप्त झालेले पहिले ऐश्वर्य केवळ भूतांच्या

१ कृत ' पूर्वाच सांगतले व काल सांगत चालू होता, यामळे ' आयुगयोः ' म्हणजे भेता व द्वापर किंवा रत्नमांचे काल असा अर्थ ध्यावा असंच चतुर्बर म्हणतो.

२ या ठिकाणी सूत्रपद ' चकार ' हे आहे व वाङ्मनांना त्याचा अर्थ ' करिता झाला ' असा नेहमाप्रमाणे केला आहे. पण चतुर्धरांनी या पदावर महाम टीप दिली आहे का, ' भूतांशानि विवक्षितः । करानांत्यर्थः । व ही टीप समुचित आहे असे पाहून आम्हां वर्तमाना प्रयोग केला आहे.

३ ज्यामि व कार्यक्षमता किंवा कार्यप्रवृत्ति ही रजोगुणांचा कार्य आहेत, हे प्रतिबद्ध आहे. गीतेंत मगवान् म्हणतात:—लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम-शमः स्पृहा इत्यादि.

हिताकरितां (स्वार्थाकरितां नव्हे) योजावें.

असो. तो योगी जेव्हां निर्विकार, रजस्तमांनीं अविक्षिप्त, अशा प्रत्याहारादि क्रिया करील तेव्हां त्याच्या योगानें त्या ब्रह्मस्वरूपी जड-लेल्या योग्याला आकाशरूप ह्मणजे अव्याकृत (ह्मणजे जें विक्षेपक नव्हे असें) ऐश्वर्यप्राप्त होतें. तेव्हां तें प्राप्त झालेलें अव्याकृत ऐश्वर्यही निर्मल व अत्यय असें ब्रह्मस्वरूपि होतें. कारण तें कृटस्थ ब्रह्मच सर्व प्राण्यांचे व ब्रह्मवेत्ते लोकांचे व नित्यैश्वर्ययुक्त ब्रह्मादि देवांचेही जीवात्म्यांचे संहारस्थान (लयस्थान) आहे, असें ज्ञाते वेदरूपी नेत्रांनी पाहातात. योग-यज्ञांत आकाशरूपी ऐश्वर्यानें युक्त झालेला तो ब्रह्मवादी मकामयोगी एकत्र झालेल्या व प्रबळ अशा अनेक विकारांनीं युक्त असें वायु-रूप धरितो. परंतु हे विकार प्राप्त झाले अमतां त्यांचा चोहोंकडून निरोध जर करवेल तर स्थूलशरीर-त्याग करून आकाशगामित्व व अदृश्यत्वरूपी शाश्वत ऐश्वर्य प्राप्त होऊन तो ब्राह्मण सिद्ध होतो. नंतर शरीरांतून निघून स्वतः निराधार झालेला तो निराधार मनानेंच निरालंबाचा आश्रय करून आकाशमार्गानें धांवतो. तो ऐश्वर्यभूत भूतात्मा अंतरिक्षांतून धांवत असतांही इंद्रासारख्या, अनेक नेत्रांनीं

लोक पाहू लागले तरी दिसत नाही. (अदृश्य-रहातो) जे ब्राह्मण सर्व कर्मापासून निराळे होऊन केवळ ॐ काराचा मनानें जप करून त्याची प्राप्ति करून घेतात त्याच साधूंना तो दिसतो. विद्वान् ब्रह्मणांना इष्ट असलेले हें ॐ काररूपच परब्रह्म होय. तें चेतनेसह सर्व भूतांच्या अंतरी संचार करितें, असें जाण.

हा ॐकार शब्दच महानाद आहे. हा पुगण अमून ब्रह्मसंभव आहे. हा वायुरूप होऊन अक्षरत्वांम (वर्णात्वांम) पावला असें ब्राह्मण ह्मणतात. रूपरहित अमून हा धातूच्या संयोगानें (तेजोबलयोगानें) रूपसंपन्न (व्यक्त वैखरीरूप) होतो. हा भूतांच्या अंतरंगी संचार करून विषयभोग घेतो व स्वतंत्रपणें सर्व इच्छा पूर्ण करून घेतो. याचेंच (प्रणव ब्रह्माचें) पूर्वा ध्यान करून व मनानें (संक-रुपांन) जणू काय तें आसमंतात व्यापून विद्वान्, पवित्र, दान्त व त्याच्या वंशात उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणांनीं तेव्हां श्रुतिसारभूत योगाचें चिंतन केलें, व विष्णूचें स्थानभूत अशा उत्तम ब्रह्म लोकांची इच्छा करून ते यश-स्वी झाले. त्या पदाकरितांच ते चिंतारहित होऊन सर्व क्रिया करितात; पण ते प्रसवादानकाळीं (पुनःसृष्टीच्या वेळीं) संसाराची (जन्माची) इच्छा मात्र करीत नाहीत (कारण त्यांची उपामना केवळ ज्ञान प्राप्त्यर्थ असते). प्रति-भासमात्र असे विश्व, तेजम व प्राज्ञरूपी तीन प्रकारचे पुष्पोपहार समर्पण करून ह्मणजे स्थूल, सूक्ष्म व कारण या तीन देहांचा तुरी-यांत लय करून ते द्विज सत्वमय पराकमी

१ परकायाप्रवेशादि सामर्थ्ये योगप्राप्तद आ-
हेत. देह भूतळां टेवून अंतरिक्षांत फिरणे हे योग्यांचे
सहज कौशल्य आहे. अभ्यन्ताभ्यासाचा संशय पटला
तेव्हां शोणाचाय देह सोडून पुत्राचे शोधार्थ अन्य
लोकीं फिरत होते. शंकराचाय राजाचे कलेबरांत
खिले. या प्रसिद्ध गोष्टी आहेत.

२ पातञ्जल योगसूत्रांतल विभूतिपादाच्या ४२
वे सूत्राचे आध्यांत भगवान् व्यास म्हणतात:—
आकाशाचे ठिकाणी संयम केल्यानें योगी इतका
इतका होतो कीं, तो पाण्यावरून चालत जातो, सूर्य-
किरणांवरून फिरतो व वाही पुढची पावरी म्हणजे
आकाशांत यथेच्छ संचार करितो.

१ योग्याच्या ह्या योगसामर्थ्यासंबंधे व्यासमुनि
आपल्या पातंजल आध्यांत म्हणतात. योगी अना-
वरणात्मकेष्याकाशेभवावतकायः । सिद्धानामप्य-
दृश्योभवति ।

२ 'तेजोमयीवाक्' अशी प्रति आहे.

३ प्रणवः सर्व वेदेषु । गीता अ० ७ श्लो० ८

अज्ञा परमात्म्या विष्णूंचे पूजन करितात. ते द्विज वेदांचाच मुख्य प्रमाण समजून योग व योगैश्वर्य संपादू लागले. कारण, हे राजा, ब्रह्मवेत्ताही वैष्णवतेजाम वेदोक्त वचनांनीच प्राप्त होतो. ब्रह्मवेत्ते, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मवादी, पवित्र, सर्व कर्मापाप्त मुक्त झालेले व सत्यव्रतारारूप ब्राह्मण स्थूल व सूक्ष्म या उभय शरीरांपासून मुक्त होतेवेळी त्या महात्म्यास साक्षात् पहातात. तेच वेष्णव, परमाद्भुत परब्रह्म होय. ते ऐश्वर्ये गजस विकारांच्या अंती (वाय्वादिकांचा लय झाला असतां) रमात्मक होऊन दृष्टोत्पत्तीस येते.

(भयंदि) घोर विकार त्या महात्म्यास फार त्रास देतात. जलाने अतीव आच्छादित होऊन क्षुब्ध होणारा व त्यामुळे चेतनाशून्य झालेल्या त्यास विकारांमुळे झालेल्या शीतोष्णाच्या उर्मी आच्छादित करितात. महा मागसांत पडलेला तो दुःखाने पोलून निघतो; पण त्यांत बुडत नाही. मोठ्या नद्या जणू काय तुटून त्याच्यावर येऊन कामळतात; पण तो त्यांतही मग्न नाही. तो पाण्यांत बुडला असतां आमनाच्छादनांपासून च्युत होऊन निश्चिंत व बलरहित होऊन गार पडतो. खड्ड्यांत पडला असतां चोहोंकडून येणाऱ्या पांदाच्या पाण्याच्या झऱ्यांनी (प्रवाहांनी) त्याच्या डोक्यावर अभिप्रेक केला जातो. वर

१ परमात्माला रसात्मक म्हण्टेले आहे. 'रसोऽयं सः' अशी धृति आहे.

२ येथपर्यंत योग्यास हेणारे राजस विकार किंवा उपसर्ग यांचे वर्णन व त्यांचा निराम मागितळा. ब्राह्मणे व्रतायुगांतील संतनींचे वर्णन झाले; आतां याग्याला आठ येणार जे भयंदि तामस विकार त्यांचे म्हणजे द्वार संतनींचे वर्णन करितां. भयादि विकार हे तामस परिणाम आहेत:—

“यथा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
नविमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ दामसी ।

मगवद्गीता अ० १८ श्लो० ३५

हरिवंश८-४८.

ज्योतीकडे पाहू लागल्यास त्यास मूळपूर्ण व गंभीर अशा विजांच्या चमकण्याप्रमाणे अस्मान्या शुभ्र व पिंबळ्या तेजाकडून पीडा होते. परंतु, हे विकार झाले असतांही त्यांचा चोहोंकडून निरोध केल्यास निश्चल असे ऐश्वर्य प्राप्त होऊन ब्राह्मण सिद्ध होतो.

ते रसात्मक ऐश्वर्य जिभेच्या टोंकापासून सारखे महत्त्व भागानीं गळून मेघरूप होते. तो समिद्ध प्रभु अनेक प्रकारचे संयोगाव अनेकरस उत्पन्न करितो. योग-प्राप्तीमुळे सर्व प्राण्यांच्या (शरीरांतील) धातूंच्या पोषणासाठी, आत्म-मार्गांत चित्र करणारां ते तेजोरूप ऐश्वर्य, विकारांसह वाढते. ब्रह्मप्राप्तीकरितां स्वस्थ राहिलेला तो उग्ररूप, विरूप, घोररूप, गंभीर, पिंगट डोक्यांच्या, व हातीं काठ्या असलेल्या माणसांकडून मारिला जातो. ते त्याचे डोळे बांहर काढितात, भयंकरपणे जिह्वाग्राचे तुकडे करितात. पुनःपुनः जांभया देऊन एकदम मोठा नाद करितात. पण (असल्याही चेष्टांस त्यां साधकांने दाद न दिल्यास) ते पुनः बहु-रूपी होतात व साधकाम तप्त करण्याकरितां नाचतात, गातात. ते सर्व स्त्रियांचे आकृतीचे होऊन व त्याच्या गळ्यास मिठ्या घालून विघ्नांनी त्यास लुठव करितात. निर्भयपणे मधुर नांवांनी ते त्याला हांक मारितात व सगळे एकदम मिळून त्याच्या पायां पडतात. योगाभ्यासांत विघ्न आणण्याकरितां त्याच्या अनुग्रहाची ते उच्छा दाववून नानाप्रकारे बोल-

१ हा तेज पणमुक्ती सुत्रा केल्यास अनुभवास येतात. हे सर्व विकार हीच द्वार परमेव.

२ या विघ्नांचे वर्णन विभूतिपादांतील “स्थान्युपनि. मंत्रेण मंगलमयाकरणे पुनरनिष्ट प्रसंगात् ” या सूत्रावरील भाष्यांत पहावे.

३ या विघ्नांचे समजुतीकरितां योगावरील धंष बाचाचे-विस्तारभयाखव येथें त्यांतील उतारे देता येत नाहीत.

तात, नाशतात व त्याला वश करितात. तथापि हे विकार प्राप्त होऊनही त्याचा चोहोंकडून निरोध केला असतां साधकास अचल असे ऐश्वर्य प्राप्त होऊन तो ब्राह्मण सिद्ध होतो. नंतर तेच विकार अग्नीच्या ज्वाळांप्रमाणे अथवा सूर्याच्या किरणांप्रमाणे तेजोरूप ऐश्वर्य (उत्पन्न करितात.) ते तेजोविकारच तेज बिंदु होतात. त्यापामून नक्षत्रे देखील निवाशी व ती सूर्यचंद्रांनी उर्मित झालेल्या आकाशांत नित्य फिरतात. सूर्यचंद्रात्मक असे दिव्य व ज्योतिर्गुक्त वन या लोकीं कालवक म्हणून शोभते. अश्वि, मारुत, क्रतु, नक्षत्र, क्षण, लव, महर्त, कला, काष्ठा, अहोरात्र, निमेष, उन्मेष, तारांच्या गति व ग्रहांच्या गति (त्याच्या आधीन असतात.)

आतां रजस्तमोमय विकारांचे संग्रहाने उत्पन्न झालेले पार्थिव ऐश्वर्य सांगतो. योगयुक्तांस या विकारांनीं ग्रामिल्यास ते अचल आसनापासून च्युत होतात. परंतु अलोभाने ते ऐश्वर्य छिन्न होतें. योगी त्या विघ्नां भिडून कंपायमान झाला असतां त्याची निंदा होते. सिद्धीकडून पुनःपुनः विघ्नित झाल्याने तो उदासीन होतो. भूतांच्या अनंकरूप व भूतलवासी दुमःच्याही अनंक विषयांनीं तो लवकरच व्यास होतो व एकममयावच्छेद करून घेरला जातो. नंतर चोहोंकडून पार्थिव ऐश्वर्याने सेविला जाऊन तो अन्न, जल इत्यादि धातूंकडून बहुधा मारिला जातो. शक्ति, तोमर, निखिश (खड्ग) गदा, तरवारी, इत्यादि अनेक तीक्ष्ण धारांच्या आयुधानीं, व उत्तम तीक्ष्ण व मर्मभेदी बाणांच्या टोकांनी तो भेदिला जातो. तथापि हे विकार उत्पन्न झाले असतां साधक त्यांचा सर्वतोपरी निरोध करील

तर त्यास ध्रुव असे ऐश्वर्य प्राप्त होऊन तो ब्राह्मण सिद्ध होतो. नंतर, ममाधि लागून व त्यांत वरील सर्व (विकारांचा) लय होऊन, त्यांपामून तो विकारनिर्मुक्त झाला असतां त्यास पार्थिव ऐश्वर्य प्राप्त होतें. दिव्य गंधांचा वाम घेऊन तो दिव्य अर्थ ऐकूं लागतो. शरीरपात होई तोपर्यंत तो जरी बालदृष्टीला दिव्यरूपांच्या पुरुषांपामून वेगळा दिसतो तरी तो देहपातानंतर त्यांपामून भिन्न नमतो. (एकरूप होतो) प्रकृतीवर जयमिलविणारा तो प्रकृतीप्रमाणेच परिणामी होऊन पुण्य-शाल्यांचे अंतःकरणानें भिन्न जाता—सर्वातर्यामी व्याप्त राहतो.

अध्याय विसावा.

— १० —

ब्रह्मदेवाचे अंगंपामून प्राण्यांची उत्पत्ति.

वैशंपायन सांगतातः—नंतर त्या ब्रह्मदेवाने (योग्याने, पृथिव्यादि पृथक् भूतधारणा खण्ड्याष्टधारणा भाडून) तिचे उलट दुमरी लघने ममष्टिरूप चित्ताची धारणा करून निःशेषपणे (विषयादिकांपामून) मुक्त झालेल्या अंतरात्म्याच्या योगें ब्रह्मप्रापक कर्माचा (आमनादि धारणान) आरंभ केला. मनाने सर्वाम-

१ मनाच्याची पृथिव्यादि पृथक् पृथक् धारणा करून घेत्याने योग्याला अनेक प्रकारची भूत व विदे आउ येतात, असा अनुभव आत्मासुद्धे, व 'भेद नये भय' असा मिळत असल्यामुळे, योग्याने अकुलाभय होव्यामया केवळ एका मूलास्थ्याचेच ठिकाणां चित्ताचा धारणा करावी असे सांगण्याचा प्रवृत्त अध्यायाचा उद्देश आहे. कोणत्या धारणेने काय होते, हे प हपे असेल त्यांना ' पातंजल योग-सूत्र, विभक्तिवाद-वाचावा.

२ योग्याला समाधिकाली बाह्य विषयांशी इंद्रिय-संबंध न राखताही ब्रह्मांडांतील निखिल पदार्थांचे ज्ञान होऊ शकत. व ह्या ज्ञानाला कालदेशादि उपाधींचा प्रतिबंध नसतो.

१ अन्न, जल इत्यादि शरीराचे धारणास कारणी-भूत पदार्थांना धातु असे म्हणून आहे.

धारणा करून हसन असल्याप्रमाणे ब्रह्मा (ब्रह्मज्ञ) ब्रह्माशी ऐक्य पावून मनाने प्रजा उत्पन्न करितो. तो प्रभु आपल्या नेत्राने रूपसंपन्न अशा अप्सरा निर्माण करितो. नामिकाप्रापासून तो विचित्र वस्त्रे धारण करणाऱ्या तुंबुरुप्रभृति शेंकडों व हजारां, गाणें वजावणें व सामगायन यांत निपुण अशा गंधर्वांना निर्माण करितो. तो योग्य स्वयंभू भगवान् प्रभु ब्रह्मा मोहक टुष्टीच्या, चांगल्या कुंक्या, केसांच, कमानदार भुवयांच्या, मुंडगवदनी, शनपत्रे कमलाचे शोभणाऱ्या, सुगंध टाळ्याच्या, निर्मल वणीवटिकेच्या व सर्वांस भेटय अशा मातासुत ब्राह्मी लक्ष्मी (वेदब्राह्मी) सूत्राच्याशीं एकीभूत होऊन ईश्वराने सांगितलेल्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून निर्माण करिता झाला. हे राजन्, त्या भूतात्म्याने त्या (वेदब्राह्मी) देवीच्या सर्व प्राणिमात्मांच्या आशयाकडे लक्ष देऊन (त्यांचे हिताकरितां) निर्मिले (आपल्या भोगामाठी नव्हे). त्या प्रभूने नेत्रापासून रूप-

संपन्न अप्सरा व नासिकाप्रापासून उत्तम वस्त्रे व वाद्ये यांनी युक्त असे गंधर्वे निर्माण केले. त्या प्रभूने सर्वे गंधर्वाकरितां (ज्यांत गायनाची व्युत्पत्ति आहे असा) गंधर्व वेद, व इतर ब्राह्मणांकरितां वेदोक्त गान (स० सामगायन) निर्माण केले. त्याने आपल्या दोन्ही पायांपासून गतियुक्त व स्थिर अशीं भूने निर्मिली. नर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस, हत्ती, भिह, वाघ, हजारां प्रकारचे पशु, व चतुष्पाद जनावरे व त्यांचे हिताकरितां नाताप्रकारच्या तृणजाती निर्मिल्या. पूर्वकर्मचे कारणांनीं ज्यांना हातांत घेऊन अन्न खावें त्यानें अशा वानरादिकांनाही निर्मिले. हस्तांपासून त्यानें कर्म (व्यापार) निर्माण केले, व मनापासून मननाम योग्य असे विषय उत्पन्न केले. भूतांच्या मुखाची इच्छा करून त्यानें वायूपासून शरीरांतील अनेक प्रकारची कार्ये करणारे प्राणापानादि पंचप्राण निर्माण केले. आतां कोणी अशीं शंका घेईल, कीं या प्रकारची ही राजसृष्टि करण्यानें नांदी जर तो लागला तर त्याला ब्रह्मानंद कसा मिळावा ? तर त्यानें समाधान असें आहे कीं, ही सृष्टि त्यानें सहज लीलेनें केली. ती करितांना त्याचा पंचेन्द्रिय-निरोध दृढ असल्यानें त्याचे परमात्मावरील लक्ष दळले नव्हतें. त्यानें दृढयापासून गाई व बाहूपासून पक्षि, व त्या त्या भिन्नभिन्न वेष्टांनीं युक्त अमणारे इतर विविध प्राणी निर्माण केले. त्यायोगेच प्रभूने भुवयांच्या प्रत्यभागांतून

१. योग्यत्वाने प्राणिमृष्टि निर्माण करण्याचे प्रभूने नामाचे नेत्र, भगवान् पातालाचे योग्यमुखातील त्र्यम्बानपादोपे सूत्राचे नाण्यानें म्हटले आहे की, फार काळी पण योगी वेदाचा गूढ व गुह्याचा वेद देण्याकडे आह्वाण पण तो जसे करित नाह. कारण, गृह्याने घायाळ होईल. बाह्या त्याचे कर्तृत्वाला काहीच अवघड नाही. योग्यत्वाचे अदभुत लेख पहावे जर नंतराथ यांचे वाचावे.

२. लक्ष्मी कमलापून निवाल्याचे विन्न सर्वांनीं पाहिलेच आहे.

३. रूपसंपन्न अप्सरांची नेत्रांपासून उत्पत्ति होणे हे हिशोबाचे आहे. कारण, रूप हा नेत्राचा विषय आहे. शिवाय विषयावांचून विषयी लंगडा, किबहना अशक्यच आहे. झणून नेत्र म्हटले कीं रूप पाहिजेच. श्रोत्र म्हटले कीं शब्द, गायन, इत्यादि आलेच. हा नेहमीचा सरळ हिशोब झाला.

४. वेधे नामिकाप्रापासून गंधयुक्त पुष्पादि न सायनां, गंधर्वे सांगितले आहेत. याचा परिहार चतुर्धरांनीं असा केला आहे की, त्यानें 'सर्वांग-धारणा केली असल्यामुळे वाटेक तेथून वाटेक त्या इंद्रियांचे कार्ये त्याला करितां येत होते.

वेदाचा किंवा ब्रह्मकुलाचा विस्तार करणारा, दिव्य, दाही इंद्रियांचे व्यापार परस्परान्कट्टन करविणारा, व जाज्वल्य, अशा तेजस्वी, मंत्रदृष्ट्या अंगिरस नामक मुनीम निर्माण केले. नंतर तो ब्रह्मवंशकर, दिव्य व परमधार्मिक अशा भृगूस ललाटाच्या मध्यप्रदेशांतून निर्माण करिता झाला. त्या महायोगी पितामहाने कलहप्रिय नारदाम व सनत्कुमारास डोक्यापासून निर्माण केले. पितामहाने युवराज्यपदावर सोमाचा अभिषेक करून त्यास ब्राह्मणांचा शाश्वत राजा व रजनीचा वल्लभ केले. मोठ्या तपासने युक्त होतसाता तो ग्रहाचा, स्वामी ग्रहांसह आपल्या प्रभावी जग प्रकाशित करीत आकाशामध्ये फिरू लागला. योगांच्या योगे मनाने सिद्ध झालेल्या त्या भगवान् प्रभूने सर्व स्थावरजंगम प्राणी आपल्या अवयवांपासून निर्माण केले.

नंतर त्या निर्माण केलेल्या भूतांना वेगळी स्थाने व अधिकार ठरवून दिले. हा केवळ आत्म्यालाच उपादान करून त्यापासून सृष्ट्यादिप्रपंच निर्माण करणारा जो ब्रह्मप्रापक योग हाच ज्ञानयज्ञ होय. हाच तत्त्वज्ञः वेदान्त-जन्यज्ञान व योगाचे साध्यही होय. विज्ञान-वाद्यांचे (बौद्धांचे) विज्ञान हेच. (चार्वाकादि

१ चालू मन्वंतराचे आरंभी ब्रह्मदेवाने प्रजावृद्धि व्हावी झणून मृदाम जे मानसपत्र निमाण केले, त्यांत 'अंगिरा' हा होता, म्हणून यास मुखांत 'ब्रह्मवंशकर' असे विशेषण दिले आहे. किंवा, 'ब्रह्म' याचा अर्थ वेद' होतो व याचे कुलांत वेद-विस्तार करणारे असे तेहतीस मंत्रद्वष्टे ऋषि जन्मले. म्हणूनही याला हे विशेषण दिले असतां शोभेल.

२ आपल्याला नाकाचे काम नाकाकडून घ्यावे लागते. परंतु ज्याला 'सार्वात्म्य' प्राप्त झाले त्याचे बाटेल ते इंद्रिय अन्य इंद्रियांचे काम करिते.

३ अंगिरसाप्रमाणे भृगु हाही प्रजावृद्ध्यर्थ उत्पन्न केलेला मानसपुत्र असून त्याच्याहि कुलांत एकोणीस मंत्रद्वष्टे ऋषि झाले. यास्तव यालाही 'ब्रह्मवंशकर' हेच विशेषण दिले आहे.

स्वभाववाद्यांचा) स्वभाव हेच. क्षेत्र, (प्रकृति) क्षेत्रज्ञ (गुरुष), एकत्व, पृथक्त्व (भिन्नपणा), उद्भव, मरण, कालेवेत्त्यांचा काल, ज्ञेय, व विज्ञान सर्व कांहीं हाच होय.

अध्याय एकविंशत्वा,

—:०:—

क्षत्रयुग किंवा कर्ममार्गकथन.

जनमेजयं क्षणतोः—हे ब्रह्मन्, युगांतील पहिले जें ब्रह्मयुग तें मी ऐकिलें; (ह्म० ब्रह्म-ज्ञानाचें किंवा श्रेष्ठतम अशा ज्ञानमार्गाचें माहात्म्य मी ऐकिलें.) आतां, हे प्रभो, क्षत्रयुगही मी ऐकण्याची इच्छा करीत आहे. कारण, तें अनेक यज्ञांनीं अलंकृत, नियमांनीं बांधलेलें, व युक्तिवान् पुरुषांनीं सांगितलेलें असे आहे.

वैशंपायन सांगतातः—हे क्षत्रयुग केवळ यज्ञादि प्रवृत्तिपर कर्मे करणाऱ्या कर्मठांना मान्य असून त्यांत दान-धर्माकडे फार कल असतो व अपत्यप्राप्तिसमयीं केलेलीं जाते-ष्ट्यादि कर्मे यांनीं याला मोठी शोभा आली असते. यांतील यज्ञादि कर्मे करणारे लोक मागील ज्ञान्यांप्रमाणे जीवन्मुक्त न होतां मरणोत्तर आपल्या अंगुष्ठमात्र वासनामय देहांने किंवा लिंगदेहांने सूर्यकिरणांचेरोबर वर आकर्षिले जाऊन सूर्यमंडल भेदून ब्रह्मलोकास जातात. ते यज्ञादि प्रवृत्तिपर कर्मे करीत असोत

१ गेव्या १४ अध्यायांत (७-२०) जीवन्मुक्ति प्राप्त करून घेण्याकरितां ब्रह्मतत्त्वाचे प्रतिपादन केले. आतां " याच देहां याच डोळ्यां, पाहिन मुक्तिचा सोडवा " अशा कामीं जे असमर्थ असतील अशांना धर्माचरणानें क्रमशः मुक्ति प्राप्त करून घेण्याचे मार्ग सांगतात.

२ कर्मकांड हे ज्ञानकाण्डाचे दुय्यम प्रतीचे असल्यामुळे, ज्ञानकांडास ब्रह्मयुग झणतांच कर्मकांडाला ओषानेच ' क्षत्रयुग ' झटले. ते कांही ठिकाणी विस्ताराने तर कांही ठिकाणी संक्षेपाने कथिलेले आहे.

किंवा शमादिनिवृत्तिपर कर्म आचरीत असोत, त्यांचा सर्व भर वेदवाक्यावर असून ते केवळ वेदोक्तकर्म आपल्या हातून निराबाध (अह्निष्ट) कर्म होईल, याच विवेचनेत असल्याने त्यांचे हातून ईश्वरप्रीत्यर्थ केवळ वेदोक्तकर्म नेवदी घडतात. त्यामुळे ते थेट मोक्षाम नाऊन न भिडतां कर्माची अवेगगति जो ब्रह्मलोक त्याशीं एकरूप होऊन, हे राजन्, तेथें लक्ष्मयुक्त, पवित्र, ब्रह्मचर्याचें पालन करणारे व परोक्ष ब्रह्मज्ञानानें जागे झालेले असे ब्राह्मण हाऊन अमनात. तेथें हजार युगें पूर्ण झाली व पुढील कल्पाची उत्पत्ति होऊं लागली क्षणजे ते ब्रह्मलोकांतून लय पावून (नाहीमे होऊन) वित्तमंपन्न, ज्ञानसिद्ध व समाधियुक्त असे ब्राह्मण होऊन पुनः मृत्युलोकीं उत्पन्न होतात. त्यांपैकीं जो ब्राह्मण योगात्मा असून देहेंद्रियांवर आसक्ति न ठेवतां विष्णुस्वरूपाची भावना करितो, (पण समष्टीची उपासना करीत नाही) तो या पुढील (कल्पामध्ये) दक्षप्रजापति होऊन विपुल प्रजा निर्माण करितो. अक्षरापामून (ब्र० सात्विकधर्मापामून) मौम्य असे ब्राह्मण, व क्षरापामून (ब्र० मत्स्वर्गजे मयापामून) सत्रियबंधु झाले; वैश्य हे विकारापामून (ब्र० सकामधर्मापामून) व शूद्र धूम विकाराणें (ब्र० तमोमय गुणांपामून) झाले. वर्णाविषयी विचार करणाऱ्या विष्णुने ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण अनुक्रमें करून श्वेत, रक्त, पीत व नील या वर्णांचे उत्पन्न केले. तेव्हां या लोकीं प्रजा ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य व शूद्र वर्णात्वास प्राप्त झाल्या. नाह्यतः एकसारखी आकृति असूनही अंततः भिन्न धर्मांचे हे द्विपाद प्राणी परम अद्भुत (कौतुक उत्पन्न करणारे) होत. सर्व कर्मांची गति जाणणारे ते कर्मफळांचा भोग भोगण्यासाठी त्या त्या वर्णांत जन्म घेतात. त्यांतील पहिल्या तीन

वर्णांच्या लोकांना वेदोक्त क्रिया सांगितल्या आहेत. यास्तव, हे राजन्, तुम्हां तीषांनाच विष्णुभक्तीमुळे वेदाधिकार प्राप्त झाला. ज्ञान व ऐश्वर्य यांच्या योगानें दक्षप्रजापति स्वतः प्रभु विष्णुच आहे. तो महायोगी कर्मांच्या पत्नीकडे गेलेला आहे. तो अज्ञानी नसतांही प्रजानिर्माणरूप कर्मांच्या अडसट्ट्यांत पडतो. अमो. तीन वर्णांचे उत्पत्तीनंतर केवळ वरील त्रिवर्णांचे सेवेकरितां शूद्र निर्माण केले. ते शूद्र वेदोक्तकर्माविरहित असल्यामुळे संस्कारांस पात्र नाहीत व त्यांस वेदाध्ययनही नाही. मंथन करीत असलेल्या अरणीपामून धुराचा लोट निघाला तरी तो जसा यज्ञादि कर्मांत उपयोगी पडत नाही, त्याप्रमाणें संस्कारयुक्त धर्मानें व वेदोक्त कर्मांनीं विरहित असल्यामुळे शूद्र जरी या भूतलावर सर्व जन्मभर संचार करीत असले तरी ते (यज्ञयागादि) कर्मांत उपयोगिले जात नाहीत.

अमो; नंतर वेदप्रोक्त कर्मांनीं (युक्त) असे इतर ब्रह्मयोनि दक्षपुत्र निर्माण झाले. ते बळकट, महा उत्साही, महा-शौर्याचे व अनिशय तेजस्वी असे होते. त्या महात्म्यांस यज्ञ न करणाऱ्या दक्षपित्यानें म्हटलें, ' पुत्रांनो, मी तुम्हांला जन्म देणाऱ्या धात्रीच्या (मायेच्या स्वरूपाचा) निर्णय ऐकण्याची इच्छा करितों. कारण, मी स्वतः या कामी समर्थ आहे. (तसे तुम्ही रहा म्हणजे) मग मी तत्त्वज्ञ प्रजांना विपुल बळ देईन. सेत्रें विपुल असल्यामुळे मला विपुल प्रजा आहेत. नंतर चाक्षुषप्रमाणानें मायेचें सार जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या त्यांस त्या धात्री देवीनें आपले स्वरूप दाखविलें नाही. परंतु त्या प्रजापातिपुत्रांचा पुढें कृतयुगांत जेव्हां विकल्परहित (शुद्ध सत्वमय) भाव झाला, तेव्हां त्यांना मायेचें स्वरूप कळलें. त्यांनीं पाहिलें कीं, सर्व भूतांची ती जनयित्री,

अंजन व उद्भिज यांस निर्मात्याने प्रेरणा करितांच निर्माण करूं लागली. मायाच ज्ञान-जननी होय. त्याचप्रमाणे कर्मफळे भोगणाऱ्या जंतूंना अपेक्षानुरूप लहान मोठे आकार तीच देते.

अध्याय वाविसावा.

—:—

योगफलकथन.

ननभेनेय खणाला:—हे ब्राह्मणोत्तमा, मी त्रेतायुगांत केवळ प्रवृत्त्यात्मक यज्ञादि कर्मांत जे वैचक्ये असेल ते एक इच्छितां, कीं जे जाणून, सांख्ययोगादि सर्व विद्यांचे अंतिम साध्य जे अद्वय (ब्रह्म) ने मी पाहूं शकेन.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर पर्वताच्या शिखरावर पुरुषोत्तम जो दक्षप्रजापती त्याने योगसामर्थ्याने आपल्या अर्ध देहांत स्वतःच स्त्रीभावाचे अवलंबन केले व त्यायोगे तो स्वतः झाला. चांगल्या ज्ञानची, पुष्ट जवनप्रदेशाची, चांगल्या भुवयांची, पद्मासारख्या मुखाची, डोळ्यांचे प्रांतभाग लाल असलेली, कमनीय व सर्व प्राण्यांनाही मनोरम अशी ती स्त्री झाली. प्राचेतस दक्षप्रभूने त्या कुमारीचे ठाई आपल्या उरलेल्या पुरुषरूपी अर्ध देहाचे संयोगाने कमलमुखी कन्या उत्पन्न केल्या. नंतर दक्ष स्त्रीस्वरूप सोडून पुरुषरूपाने सर्व प्राण्यांस दिव्सें लागला व तो पूर्वापेक्षांही रमणीय दिव्सें लागला. त्या दक्ष प्राचेतस प्रभूने स्वतः त्या कन्या वेदोक्त ब्राह्मविधीने (गाली सांगितल्या-प्रमाणे) वरांस दिल्या. त्याने दहा कन्या धर्मास, तेरा कश्यपास, व सत्तावीस चेद्रास शांत चित्तेकरून (राजां खूपीने) भार्या-

होण्याकरितां दिल्या. याप्रकारे त्या कन्या देऊन व ब्रह्मदेवाने वास केलेल्या पवित्र अशा ब्रह्मक्षेत्राम (प्रयागाम) जाऊन तो मुनि स्वस्थपित्त झाला. हे राजन्, तप करीत तो मुगांवगेवर पृथ्वीवर फिरूं लागला. तो वृद्ध तृण, मुळे व फळे, यांवर निर्वाह करी. अशा प्रकारे वाग्वार केलेल्या तपानेही तो वृद्ध (ममूद्ध) झाला. पण त्यास पाहून आनंदित होत. कारण, तो त्यांची हिंसा करीत नसे. दीक्षा घेतलेले, पुण्यकर्म करणारे, तपाने ज्यांनी आपले पाप जाळून टाकिले आहे असे ब्राह्मणही, त्यास मिळालेले त्याचे अहिंसासूची तपाने सर्वत्र निर्द्वैतरूप फळ पाहून आनंद पावत.

ज्याने योगसामर्थ्याने मनोजय केला अमुन ज्याला वाटेले तेव्हां मोडितां—येतां येने अशा प्रकारे जो सर्वत्र झालेला कालवेत्ता मुनि त्याला कर्मरूपी यज्ञ करणाऱ्यांची मार्गनिराकरूप फळप्राप्ति कशा प्रकारची असते ती स्पष्ट मानकी कळत येते. केवळ प्रवृत्तिमार्गाने जाणारांन जे जे दानशूर, मानशूर, उद्वेग-रहित, निश्चिंत अमुन मुपुत्रमेवत्र पुरुष अन-तान, ते आपल्या पत्नीसह (वनांतील) पशूंच्या संगतीत आपले स्थानारपण पाळवितात; व सर्वांत्पादक अंभे जे पहिले पद ल० ब्रह्म त्याविषयी वेदाध्ययनरूपी स्तोत्र करून ब्राह्मण शुद्धपन्न होतात. या मानवी देहांत

१ मागल्यांत प्रजापतींवरून कमने निवृत्तीकडे जाणारांचे वर्णन सांगितले, प्रस्तुत अध्यायांत केवळ प्रवृत्तिनिष्ठांची स्थिति वर्णिली आहे.

१ चतुर्थर क्षणतो का, दक्षाच्या या आख्यायिकेवरून अस दाखविले का, भ्रांतिग्रह करणे, नंतर स्त्रीचे ठायी प्रजा क्रिया संगतीत उत्पन्न करणे, पुढे त्या सेतनांची व्यवस्था जाणून, आपण तपश्चर्याकारितां वनांत जाणे, अशा प्रकारचे केवळ प्रवृत्तिमार्गाने जाणारांचे कर्तव्य आहे.

२ चतुर्थर क्षणतो वरील दक्षाचे आख्यायिकेत पत्नीचा त्याग करून वनांत जाणे सुचविले, परंतु, या ठिकाणी सपत्नीकही अरण्यवास विहित सांगितला आहे.

ब्रह्मणे (प्रणवाने) वाम केल्या अमते. म्हणून त्याम ब्रह्मणेच अमे. कर्मापासून मुक्त. जिनकोष. व जिनेर्नाद्वय अशा यतीनी. व निर्विकचन मार्गाने पृथ्वीवर मित्रणाच्या ब्राह्मणांनी म्हटलेले आहे.

जी प्रेजा पृथी (समधिष्ठात्री) मनोमात्र कल्पित व ब्रह्माच्या हाई हार्मिकाशास अस्त होऊन राहिलेली होती ती स्वभाव उल्लेखन करणे अशक्य असल्यामुळे व्यक्तव्याम येऊन लोकांत प्रसिद्ध झाली आहे. ही ज्ञान क्लामून व्यक्तत्वाप्रान आलेली आहे. व प्रारब्धवैभक्तांच्या बलांने हिची अर्थ व्यक्त व अव्यक्त अशा प्रकारे ज्ञाना स्थिति अवश्य होणार. निमगुंटे कोणाचाही उपाय चालव नाही. समधिष्ठात्रीत जरी कोणी ब्रह्मभावाप्रान गेल्या असल्या तरी समधिष्ठात्रीचा तो पुनः संमारांत येणे हे अपरिहार्य आहे. कारण, हे संपन्न. ही समधिममया अव्यक्त व व्युत्थानममया व्यक्त अशी अवस्था कालवर्मानेन प्राप्त होते. ही स्थावर, गम, स्थूल, सूक्ष्म-सर्वत्र प्राण्यांना साम्यी लागू आहे. कालाची गति जाणणारे ते सर्व कालव्योगांनेच उत्पन्न होताना अगम नष्ट होताना. या नियमाप्रमाणेच या सर्व प्रजादलकन्यांच्या हाई, अवयव अशा कदयपाचा कालवर्माने संयोग होऊन झाल्या. त्या ह्याः-आदित्य, वसु, रुद्रः सर्व मरुद्वज, अनेक कणांचे नाग, माध्य, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, इतर पक्षी, गरुड, यक्ष, मुंदुर वस्त्रांचे किन्नर. गाई, पद्मगण, माणसे, चक्राचर वस्तु, पृथ्वी, पृथ्वीवर पर्वत, हत्ती, सिंह, वाघ, पंखांचे घोडे, पक्षी, गेंडे, मोठ्या शिंगांचे बैल व हरिण, चार दांताचे

अथर्वर सपत्नीक वानप्रस्थांनाही योग्यमिदलभ्य आहे असे सांगून, आता पुढे योगफल सांगता, असे वतुर्धर म्हणता.

व कमलामारमे रंगाने शश्र नागेंद्र (उत्तम हत्ती), योगचंद्र रूप धारण करणारे, सर्वलक्षण-संपन्न. पूर्वकल्पीच्याच रूपांनी व तशाच गात्रांनी व त्याच शीलाने आणि पराक्रमाने युक्त असे प्राणी तसेच मुनिही या सनातन धर्म-अंत्रांत (भारतवर्षांत) उत्पन्न झाले. ज्यामध्ये सर्व देव उत्पन्न होऊन स्वर्ग लोकांत प्रसिद्धि आले त्याच मानसलोकांत क्षेत्रज्ञ (आत्मनिष्ठ,) धर्मिष्ठ व वेदवक्ते (ब्राह्मण), तपाने मिद्ध झालेले इतर गृहस्थ, गुरूंची शश्रपा करून मिद्ध झालेले ब्रह्मचारी, व मिद्धीच्या हेतूने योगमार्गाम लागलेले (योगी) राहतात. काबाटकष्ट करून मोठ्या क्लेशांनी वृत्ति चालविणारे ब्राह्मण, शेतांतील कणसे वणे (शिष्ट) व पडलेले कण येचून वणे (उज्जुळ) यांवर वृत्ति चालविणारे शिलोच्छ-वृत्तीचे ब्राह्मण, सपत्नीक असून दृढव्रती असल्याम, हे सर्वही व्रतपाळनाचे सामर्थ्याने स्वर्ग-लोकांत मंचार करणारे होतील. (त्यांचे सप-त्नीकत्व त्यांचे आठ येत नाही.)

अध्याय तेविसावा.

—०—

प्राणायाम.

वैशंपायन सांगतातः—मरुष्टावर (भू-प्राणमय्यांत) समाहित (समाधिगत) होऊन

१ चतुर्धर ज्ञानता की, वाकिमावे अध्यायाचे अंतां अने सांगितले की, जेवढे मिळून दृढव्रती अहित नेवडे दिवाचर होताना ज्ञानजे स्वर्गात संचार करितात. शिवाय जे पाहिल्या प्रतीचे अधिकारी असतील अशा-यां ' मनोजय ' नांवाचे व्रत सतरावे अध्यायांत सांगितले. आता मध्यम प्रतीचे जे कोणी अधिकारी त्यांना चिंतव्य करितां येऊन त्यांचे ठिकाणी आत्म-रूप जाणण्याची इच्छा उत्पन्न व्हावी झालून ' प्राण-गोच ' व ' हविर्गोच ' या प्रकारची दोन व्रते प्रकृत अध्यायांत सांगतात. त्यांतील पहिले व्रत देखील यज्ञाचे रूपकानेंच वर्णिल आहे.

राहिलेले, जटा व मृगचर्म धारण करणारे व क्रोधरहित व जितेंद्रिय ब्राह्मण शुद्ध ब्रह्माचे प्राप्तीच्या मुख्य उद्देशाने राहिले. ते पुष्कळ वृक्ष असलेल्या (नानाधर्माधर्मवान् जो अहंकार त्याला उपाधिभूत जो प्राण त्याने संकुल किंवा व्यास), धातूच्या योगे जेथील दगड रंगलेले आहेत (म्हणजे कफ, वात, पित्तादि धातूंनी व्यास आहेत अस्थि ज्यांच्या) अशा, तृण (जरारोगादि) व काटे (शोक, दुःखादि) नसलेल्या इडा, पिंगला, सूक्ष्मारूपी तिन्ही ब्रह्मप्रतिपादकांच्या (जीवापाधिभूत प्राणमार्गाच्या) पांच स्वरांनी (प्राणांच्या पंचविध वृत्तिभेदांनी विराजित अशा पर्वतांमधील (नासावंश व कपोलास्थीमधील स्थानी) सम प्रदेशांत (ब्रह्मप्राप्तीचे स्थानी) नित्य मंत्रयज्ञपरायण होऊन (प्राणादिकांची जी रेफादि बीजे त्यांचा जप करून) व नित्य (वायुजयरूप) व्रते व हित (आनंदरूपी आत्म्याचे ठायी) यांत निमग्न होऊन राहिले. त्या सर्व ब्राह्मणश्रेष्ठांनी एकाच अशीच (प्राणामूर्ती) आधान करून, एकचित्तकरून त्यांचेच मंत्रप्रतिपाद्य विषयांच्या योगे उपाधिभेदाने पांच भिन्न अग्नि (प्राण) बनविले. वेदपारंग मुनींनी तो प्राणरूपी अग्नि (पूरक, रेचक, कुंभकरूपाने नाडीमार्गाने विभागून) तीन प्रकारचा केला. त्या एकाचे तीन प्रकार केल्यामुळे ते तत्त्वाप्रत पोचले. (पूरकादिकांचे अभ्यासाने ते ब्रह्म पावले). हे मंत्रज्ञा, एकच अग्नि (प्राणवायु) हविर्द्रव्याच्या योगाने (हविःप्यान्न खाण्याने) व स्वधाकाराने (देहाचे ठिकाणी कुंभक केल्याने) वृद्धि पावून मंत्रांच्या कार्यसिद्धीसाठी (पंचभूतांच्या धारणासाठी) संप्रवृत्त होतो (नाड्यांतून अरुंश आरोहावरोह करितो).

१ वा सर्वाचा अरुपक अर्ध झणजे-

भगवान्, नित्यसिद्ध अशा सद्रूप कारणापासून झालेला, सर्वान् दक्ष म्हणजे मुख्य ब्राह्मणांस निर्माण करणारा अतएव सर्व भूतांचा जो पितामह ब्रह्मा (मुख्य असा प्राणाग्नि) तो स्वतः सूत्रात्मरूपाने प्राप्त झाला. तो (प्राणाग्नि) दंडी (दंडधारी) चर्म (अजिनयुक्त) शर्ंग (बाणयुक्त) खड्गी (खड्गवान्), शिखी (शिखायुक्त), कमलमुख, मंताप सोडून दिलेला, जितक्रोध व जितेंद्रिय असा होतो. (प्रसन्न व सहज विरक्त झाला) तो ब्रह्मामेधशी संयुक्त होऊन (शास्त्र व गुरुपदेश यांपासून प्राप्त झालेल्या बुद्धीने युक्त होऊन) पुष्कर तीर्थांत (आत्मतीर्था) यज्ञ करितो. (तन्निष्ठ होतो. म्हणजे आत्मतीर्थांत स्थितप्रज्ञ होऊन राहतो.) तेव्हां (तत्तरीयांतर्गत) इंद्रप्रोक्त भामे ब्रह्मवाद्यांकडून गाडली जातात. बहिर्यज्ञांत तृप, दूध, व्रीहि व जे कांही उत्तम वेदोक्त हविर्द्रव्य असते ते तो योगी समाधिरूप आंतरयज्ञांत मनानेंच कल्पून सूत्रात्म्याचे ठायी अर्पण करितो व या प्रकारे आपला समाधि उद्दीपित करितो. शमीगर्भातून निघालेल्या (देहांत उत्थित

१ प्रणवाचे जपाने परमात्म्याचे ठिकाणी धारणा केल्याने साधकाला सूत्रात्म्याचा साक्षात्कार होतो, असा यांतील भाव समजावा.

२ दण्डां ह्य० प्राणायामान नासिकेवाटे पूरक करून योगी दंडासारखा किंवा काठासारखा घट होतो ह्य० त्या अवस्थेत त्याला दण्डां ह्यटले आहे.

३ चर्मा ह्य० कुंभकाचे वेळा तो पांढऱ फुगवून चामड्याने मढविलेल्या नगान्याप्रमाणे करितो ह्य० चर्मा.

४ शरी ह्य० रेचक समर्थी रिता पडल्याने वरुचे कांड्यासारखा सूक्ष्म हातो ह्यणून शरी.

५ खड्गी-तो योगी तांत्र निग्रहाने संसारवृक्षच्छेदनसमर्थ हातो ह्यणून खड्गी.

६ शिखी-ज्वालांनी युक्त असा प्राणाग्नि.

७ 'अहमभमहमममहममम' । 'अहमभादोऽहमभादोऽहमभादः । अह ५ श्लोकद्वय ५ श्लोक द्वय ५ श्लोकद्वय । इत्यादि ।

होणाऱ्या) आग्नेयी अरणींच्या निर्मथनां येदाज्ञिकांचा यज्ञ दुमऱ्या आध्यात्मिक यज्ञाः (म्हणजे अरणींत जसा अग्नि तसा परमात्म्या जीत तिरोहित राहतो अशी जी अविद्य निच नाश करून प्रथम अग्नि निर्माण करून, नंतर त्या ब्रह्म्याने अन्य अग्नि त्यापामुन प्रवृत्त केला. (देहांतच ब्रह्म प्रकट झाले) त्या यज्ञकर्मीमध्ये अग्नि तसा त्यांत राहिलेले द्रव्य ज्या मानाने अल्प किंवा बहुत असेल त्या विभागाने होत्याला स्वर्गांत दिव्य देहादि फळे तारतम्याने देतो तसा प्रकार या आत्मयज्ञांत नमनो, कारण यांत उच्चातच फळे नमून कैवल्यरूप एकच फल अमर्ते, असे आहे तरी या योगयज्ञांतही ब्रह्मवादी प्रयोगकुशल मुनींनी हवींची कल्पना केलेली आढळते, ती कां तर ते हविकल्पन तात्विक नमून काम्यच अमर्ते व त्या योगाने अणिमादि मिद्धि प्राप्त होऊ शकतात. हे कल्पनामय हवि अर्पण केल्याने एक अद्भुत चमत्कार अनुभवाम येतो, तो असा की, या यज्ञांत ज्या प्रकारची आत्म्याचे ठायी भावना धरावी त्या प्रकारची फळे उत्पन्न होताना प्रयुक्त अशी फळे म्हणजे बृहस्पतीने श्रेष्ठ अशा ब्रह्ममंषतीच्या योगें. ब्रह्माचा यज्ञ चालू केला अमर्ता, महा महिन्यांतच चारी वेद संपादिले, तो शिभाश्वर युक्त, चौहोंकडून गोड व मानुस्वार अमल्यःपुढें रम्य अशा मरुस्वतीमह भंभापण करिता झाला (शिन्यांस वेद पदाविता झाला). हे भारता ! त्या वेदापट्टि कर्मप्रवर्तक वाक्यांनी केला जाणारा

१. यदि स पितृलोककामो भवति संकल्पादेवाऽथ पितरः स्मृतिप्रति । त्याचे मनांत असे की आपणाम पितृलोक दिशावा कां तत्काल त्या योग्यापुढे गत पितर संकल्पाबरोबर उभे राहतात. ६० ६०

२. तितका तीव्र मुमुक्षु असेल तर आज काल देखील ब्रह्ममर्ताच योगसिद्धि होऊ शकते, असे स्वामी विवेकानंद सांगतात. मेत्रायणी श्रुतीतही असेच सांगितले आहे.

हे राजन्, तो महायज्ञ कर्मठ, तपस्वी, वेदवेदांगपांगत, व सूर्य व चंद्र यांच्या मारक्या ब्राह्मणांनी शोभायमान झाला. तो यज्ञ मोठ्या वेदवापाने दुमऱ्या ब्रह्मलोकाप्रमाणें वाटला, जणू काय सर्व देवच पृथ्वीवर उतरून आले आहेत असे भासविणाऱ्या ब्राह्मणांनी तो शोभत होता. वेदवेदांगवेसे, मंत्र,

ब्रह्मवादी, व तपानें श्रांत अशा ब्राह्मणांच्या येण्याजाण्यानें स्वर्गालाही मोठी शोभा येत; मग मर्त्यलोकांम येईलच येईल. यज्ञांनील तीन जळजळीत अग्नीप्रमाणें असलेल्या तेजस्वी विप्रांनीं तो यज्ञ ब्रह्मलोकांतील ब्रह्मचाच्या मोठ्या यज्ञाप्रमाणें भासला. यज्ञ चालला असतां ब्रह्मवादी इंद्रप्राक्त सामांचें गायन करितात व यज्ञवर्षांतील वचनांचा प्रयोग करितात. तपानें श्रांत, ब्रह्मपरायण, सत्यव्रतांत श्रांतचित्तानें राहिलेले सर्व मुनि श्रुतमात्रानुसारी मनानें तेंथें आले. हे राजन्, तेंथें सर्व धर्मवेत्त्यांतील श्रेष्ठ, पुराण व ब्रह्मोद्भव अभा बृहस्पतिच होता व ब्रह्माही झाला. यज्ञाच्या शेवटीं यजमानानें विष्णुची पूजा करून, तपानें युक्त असलेल्या अदितीच्या पुढल्या गर्भांत उत्पन्न झाला (कतुबलानें देवत्व पावला.) अज, विष्णुसंज्ञक निर्द्वंद्व, परिग्रह-शून्य व ज्याच्यापामून इंद्रादि हनानें पदें उत्पन्न होतात व होतील अशा पदास ब्रह्मा (योगी प्राप्त होतो). तें विष्णुपद सदैव सफल अप्रमेय व कर्मरहित असून निष्परिग्रह मुनि त्याचा आत्मा होतात (तद्रूप होतात.)

हे राजन्, रागादि दोषांनीं प्राप्त झालेले रूपादि विषय हेच परिग्रह म्हणजे मनाला चारी बाजूनीं बांधणारे आहेत. हे दोष (पूर्व-संस्कारांच्या) बळानें सर्वही एकदम मनावर आपलें दडपण (आवरण) बसवितात. यासाठीं शहाण्यानें फार दस्तानें यांचा निग्रह करावा. कोणी म्हणेल कीं, डोळे जोंपर्यंत आहेत तोपर्यंत देहधान्याचे रूप हें दृष्टीस पडावयाचेंच, त्याचा निग्रह कसा करावा. तर त्याचा परिहार असा आहे कीं, नुसतें वस्तुदर्शनानें परिग्रह किंवा बंधन होत नसून त्या वस्तूचे ठिकाणीं ममत्व धरण्यानें बंधन उत्पन्न होते,

१ एकदाबेंच सां धोन कामगिऱ्या पत्करल्या.

व म्हणून ' ममत्व ' हाच परिग्रह समजावा. इंद्रियममूह व त्यांचे विषय यांच्यांत राहूनही मुनि निष्परिग्रह व ममत्वरहित असतात. ते वेद-बाधित धर्मांमही अविद्यालक्षणपरिग्रह म्हणजे बंधन अमेंच समजतात व म्हणूनच निर्द्वंद्व अशा एका विष्णुपदाचाच ते आश्रय करितात. वेदविद्येच्या व्रतात निष्णात झालेले व पवित्र अशा ब्रह्मवेत्त्या ब्राह्मणांनीं मुनित्व प्रतिपादक अशा तत्त्वमसि वाक्याचा उपदेश करून अनुग्रह करावा. त्या वेळीं, हे राजा, त्या महावाक्याच्या अर्थ मननानें ज्ञातव्य होऊन मग त्या योगें त्या मावकाचें मन रागादि दोषांनीं आवृत होत नाही.

संतेजनानें व्युत्क्रांतांत जें उत्तम स्थान आहे त्यासच कर्मठ वृद्ध (स्वर्ग) लोक म्हणतात. हे भारता, तेंथें हव्याच्यायोगें पुष्ट झालेले देव क्षय पावत नाहीत. आणि हे राजन्, यजमानही त्याच्या यज्ञकर्मानें प्राप्त झालेल्या व अधिकाऱ्यांनीं अनुज्ञात केलेल्या त्या उत्तम पदीं पत्नीसह निश्चितपणें सुखोपभागांनीं आनंद पावतो. यज्ञ संपल्यानंतर प्रभुनें निर्मलांतःकरणानें सर्व भूतांवर दया करून त्या ब्राह्मणांस (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) पर्वतश्रेष्ठ (दिव्य शरीर दिला. पण सर्व अवयवांनीं रूपी त्या पर्वताचे (देहाचे) ' मी मोठा तूं मोठा ' या विशेष जात्यभिमानामुळें अनेक उद्योगांनींही आपसांत वांटून घेण्यासाठीं, ते भाग पाडण्यास समर्थ झाले नाहीत. त्या दिव्य शरीरांचे ठिकाणींही प्रत्येकाचा अभिमान जडल्यामुळें त्यांना मोक्षोपयोगी आत्मविवेक साध्य झाला नाही, नंतर ब्राह्मणसमूह श्रमयुक्त व म्लानवदन होऊन भूषूषभागीं बसला. हें पाहून तो सुपार्श्वगिरिश्रेष्ठ अविद्योच्छेदक देह-

१ प्रसंगोपात विद्याफल सांगून या पुढें प्रकृत असले कर्मफल सांगतो.

म्य मदुरुम शिरसा नम्र होऊन त्या सर्व ब्राह्मणांना गोड वचनांनी बोलल्या.

“ देहेंद्रियांस आत्मा समजणाऱ्या व परस्परंशीं विरोध करणाऱ्या अशा तुम्हांम हा देहाभिमान पर्वत फोडणें शेंकडों दिव्य वर्णांनीं देखील दांडगाईनें शक्य नाही. येथें युक्तिच पाहिजे. तुम्हीं भुतमात्रांशीं विरोध मोडून शांतचित्तानें जे वेळीं सर्वजण एकवट समाधिस्थित व्हाल त्याच वेळीं या देहाभिमानाचा भेद (उच्छेद) करूं शकाल व सुखी व्हाल. हे ब्राह्मणश्रेष्ठहो, राग व द्वेष यांनीं स्वभावजन्यसामर्थ्य वाढतें; पण रागद्वेष-विमुक्त पुरुषाचें शाश्वत ब्रह्म वाटतें. जेव्हां मी (मदुरु) ऐहिकामुष्मिक भोगाविपर्यां विरक्त असल्यानें स्फटिकवत् निर्मल, देहारंभक जे तेजोब्रह्मादि धातु व त्यांचे परिणाम जे वाक्, प्राण व मन यांना प्रवर्तक, पश्चान् पतन पावणाऱ्या परंतु आज शिवरांप्रमाणें उभारलेल्या इंद्रियांनीं युक्त चित्तमर्षाम आन घुमण्याम योग्य अशा स्त्रीप्रभृति निकटस्थ चित्तांनीं, श्वेतमर्षतुल्य शास्त्रादि व्यमनांनीं व कृष्णमर्षतुल्य कामादि व्यमनांनीं छिन्नभिन्न झालेल्या बुद्धिगत संस्कारांनीं प्रेरित होऊन, वही तुमची अवस्था पाहिल्यानें दया येऊन, मी (मदुरु) तुम्हांकडून हा देहाभिमानरूपी पर्वत फोडवीन तेव्हांच तो तुम्ही भेटूं शकाल (मदुरुकृपवांचून देहाभिमाननष्ट होणार नाही, हा भाव.)

ते शैलेद्राचें योग्य भाषण मान्य करून सर्व ब्राह्मणश्रेष्ठ तेव्हां स्वस्थ वसले (आपले बलांनें देहात्मविवेक होणें शक्य नाही, असें त्यांस पक्कें समजलें.)

अध्याय चोविसावा.

—:०:—

वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मपालन.

वैशंपायन सांगतात:—हे भारता, देहात्म-भावरूपी शैलाचें भेदन करण्यास असमर्थ झाल्यानें तपस्वी व गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणांचे तेव्हांपासून दिवसेंदिवस बलि व होम वाटूं लागले. हे भारता, तेव्हांपासून या लोकां त्या ब्रह्मवेत्त्यांकडून विष्णुदेवता व गुवादि पूज्यपुरुष यांचें पूजन होऊं लागलें. ब्रह्मवेत्त्यांकडून तेथें त्या सम, गहन व कांटे नमलेल्या, पुष्कळ सर्पण व तृण असलेल्या पुण्यवान् पर्वताच्या कांठीं (भूघाणमर्षांत) वागणामी क्षेत्री ह्या क्रिया मुरू झाल्या. तेथेंच भगवंताची प्राणोत्क्रमण होणाऱ्या जीवांस तारकब्रह्माचा उपदेश करून मुक्तीमंथनाची क्रिया चाललेली पाहून तपाची इच्छा करणारे, महाभाग, ब्रह्मचर्यव्रतांत राहिलेले, गृहस्थधर्म पाळणारे, जितक्रोध, व शांत चित्ताचे यत्नीही वास करूं इच्छितात. जे धर्मीनें विशेष स्थळी राहण्याची इच्छा करणारे वरील लोक ते तेथे राहणें पसंत करितात. वन्य—कर्मफलांमध्ये रत असलेले ब्राह्मणश्रेष्ठ वानप्रस्थही अग्निहोत्रव्रतज्ञात, जितक्रोध, शांतचित्त, दैवयुक्त (म्ह० अयाचिन वृत्तीनें राहणार किंवा भिसेवर निर्वाह करणार) ब्राह्मणश्रेष्ठ, चर (लंगोटी) नेमून वल्कले धारण करणारे, नियत मनाचे, व नियतेन्द्रिय (लोक) भयंकर अशा ब्रह्मचर्यव्रतज्ञें आचरण करीत तेथें राहूं इच्छितात. हे रानन्,

१ गताध्यायांत जे देहात्मबुद्धि जीव आहत, अशांना देहाभिमानरूपी पर्वताचा भेद करणे शक्य नाही असें पाहिल्यामुळे चाळ अध्यायांत असे जे कांणी देहाभिमानाचा उच्छेद करण्याविपर्या असमर्थ असतील त्यांनी या भूलोकां पवित्र क्षेत्राचे ठिकाणीं चित्तगुण्यार्थ बलि, होम, देवनापूजनादि कर्म करीत राहवें असें सांगतात, असें चतुर्थराचे मत.

क्रमप्राप्त अशा या विधीने चोहोंकडून ज्यांना पुण्य व सनातन वेदसंस्कार प्राप्त झालेला आहे, ते पूर्वीच्या ब्रह्मवादि मुनींनी आचरिलेला धर्म (पाळतात). सर्व वेद जणल्याखेरीस गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करू नये, रौद्रव्रत आचरू नये, गृहस्थाश्रम टाकून परित्राजक होऊं नये व गृहस्थधर्म सोडू नये. वेदमंचय प्राप्त झाल्याशिवाय दुःस्यानांत (संन्यासाश्रमांत) प्रवेश करू नये, हे भारता, ऋचांचा यजुर्मंत्रांचा व सामगानांचा मंचय करावा. तपाने व गुरूच्या शश्रुपेने श्रांत झालेले ब्राह्मण पुत्रवंत नसले तरी ते (वेदांत) श्रवणांनीं इष्ट फळ (ज्ञान) पावतील.

हे राजन्, याप्रमाणे ज्याने वेदांचे ग्रहणही केले नाही व श्रवणही केले नाही, अशाकडून धार्मिक राजाने शूद्रांची कर्मे करवावीत. अथवा ब्राह्मण असून ज्याने वेदाचा आदर केला नाही असा ब्राह्मणच अमण शक्य नाही. ब्रह्मचारी व गृहस्थ या दोघांनी श्रुतीनाल विपद्यांवर पृथीच (अज्ययनाज्यापनकालीच) मन ठेविलेले असते. यास्तव राजाने अशांची अवहेलना करू नये. याप्रमाणे विधेय्यांची (अपरोक्ष ज्ञानपंतीची) चाट असलेल्या भूतिसंपन्न ब्राह्मणाने मर्याद्वियांची कर्मे वेदपत्रे कच करावीत.

अध्याय पंचविंसावा.

—:०:—

भक्तिमाहात्म्य.

वैशांपायर्न सांगतात:—वैदिककर्मच श्रेय-
स्कर आहे असे जणणोर ते नारदप्रभृति
वेदवेत्ते 'नागाः' म्हणजे वैदिकविधीत प्रमाद न
करणांर व चंद्रमूर्त्याम पुरस्कार करून राहि-
लेले (म्ह० दर्शपूर्णमासांम प्राधान्य देणारे)
ब्राह्मण, ऋषि व गंधर्व-ब्रह्ममंभव हविर्दक्षि-
णांनी ब्रह्मप्रभावयुक्त अस ब्राह्मण ऋषि व देव
यांची पूजा करू लागले. ते ब्राह्मणांची पूजा
करीत असल्यामुळे ओषानेच यज्ञांत पितामह
ब्रह्मदेवाचेही मतन पूजन करू लागले. पांची
इंद्रियांम निश्चल करणाऱ्या, सर्व भूतांचे प्रिय
करणाऱ्या, सर्व भूतांचे हित चिंतणाऱ्या व
पंचेद्रियें शांत केलेल्या ब्राह्मणांकडून मधुर
भाषणयुक्त वाक्यांनीं स्तविला जाणारा भग-
वान् ब्रह्मा यज्ञाच्या अखेरीस 'तुम्ही धन्य
आहां, तुमचीं अशा प्रकारें यज्ञाचे ठिकाणीं
प्रवृत्ति अमणें हे मोठे भाग्य आहे,' असें
म्हणाला. नंतर कश्यपास हाक मारून भग-
वान् प्रभु म्हणाला:—तुं देखील या पृथ्वीतला-
वर आपल्या पुत्रांसह वेदविहित व उत्तम द-
क्षिणांनीं भरलेल्या यज्ञांनीं पूजा करीत आहंम
(हें उत्तम होय.) हे प्रभो, मात्तिक, राजम व
तामस ह्या आपापल्या गुणांनीं युक्त असे हे
यक्ष व भुरगें आम्ही पूर्वी यज्ञ करितों, आम्ही
पूर्वी यज्ञ करितों,' असे म्हणत एकमकाशीं

१ हा नियम अविरक्ताना लागू आहे. जो मना-
पासून विरक्त झाला त्याला वाटेल त्या आश्रमांतून
विराक्त समकालच प्रव्रजेचा स्वीकार करण्याची
मोकळीक आहे.

२ या ठिकाणां मुंबईकर याचा पाठ 'भूतसंपन्न'
असा आहे.

१ गतायायां अगमयोना चित्तशुद्ध्यर्थं बलिहो-
मादि श्रौतयज्ञ सामिगले, परंतु तद्वा कामादि विकार-
ाच्या अडथळ्यामुळे अशाच्या हातून निर्मळपण
पार पडणें अवघड असें दिसून आल्याने परम कार-
णिक द्वैपायन मुनि प्रकृताध्यावांत भक्तीचे माहात्म्य
वर्णन करून अज्ञानतिमिरध्वंसनार्थ इष्टाभक्तिक इतर
सर्व साधनांहून श्रेयस्कर असं सांगतात, असा चतु-
र्धराचा अभिप्राय.

स्पर्धा करीत बलांने चढेल होऊन राहिले आहेत. पौरुष यांनी युक्त असलेल्या मधूने बलांने दैतेय (कामादि) व अदैतेय (शमादि) (म्ह० निद्रा, तंद्रा, जाड्य, कषाय, अंगमर्दादि परस्परंशं निक्षण्याच्या इच्छेने एकमेकांचा विघ्नांचे) विष्णूने मर्दन केले. त्या वेळी त्या विपुल दंड धरून युद्धाला प्रवृत्त झाले. तपांचे आपले पाप जाळून घाळलेल्या कर्पांनी व इतर अनेक वेदांगपारंगत विघ्नांनी निवारण केले तरी ते (शमकामादि) मोठ्यांनील पैशांप्रमाणे अनावर होऊन लहू लागले. मोठे युद्ध करण्यास प्रवृत्त झालेले ते अज्ञा-स्वीर (दैवदैत्य) प्राणजयार्थ भूत्रात्म्या-लाच दृष्टी लागले. जेव्हा दगडावर हापडलेल्या देकळाप्रमाणे मग भूतांसमस्त ते आपआपच मृत्यूच्या हाती सांपडले. नेतर ते महाबळी (दैवदैत्य) मोठा नाद करून गंगाचे एकमेकांचा बाहेरील वेगामादि मानवानांनी मपस पक्ष्यांप्रमाणे पाडाव करू लागले. (परंतु तेथेही रजस्तम आड आले.) त्यांच्या पायांनी तुडविली गेलेली सत्त्वापत्तिरूप योगमूर्ति चळचळ कांपू लागली व विषयवामनाच्या ज्ञानांनी आक्रांत झाली. पुरुषांच्या भारांनी पीडित झालेली नाव जशी समुद्रात बुडत किंवा ओरडणाऱ्या हत्तीकडून पर्वत जम फोडले जातात, वाऱ्याच्या मोमाट्याने महानद्या जशा प्रक्षुब्ध होतात (त्याप्रमाणे पृथ्वीची अवस्था झाली.)

नेतर, हे भारता, मधु (मोह) व विष्णु (सत्व) यांचे युगांचा अंत करणारे व सर्व प्राणिमात्रांस भय उत्पन्न करणारे असे युद्ध झाले. म्हणजे याप्रमाणे विलीन झालेल्या चित्ताचा पुनरपि निरोध करू गेले असतां ते चित्त मधुमेतक त्यास प्राप्त होतें, पण याविघ्नाचा पाडाव सत्वरूपी विष्णुकडून करावा लागतो. वन्हीने प्रदीप्त वळ देण्यांत पाण्याने जसे शांत करावे त्याप्रमाणे समग्र वळ व

१ म्हणजे शब्दज्ञानरूप विवेकाने वास्तव्यवृत्ति-समूहास कापून काढून, मनाचा निरोध करू लागले.

अध्याय सव्विसावा.

—:०:—

मोह व विवेक यांचा झगडा.

विशंपायन मांगतातः—भयंकर पराक्रम करणाऱ्या त्या बलवान मधु दैत्याने महेंद्रास तीक्ष्ण पाशांनी पर्वतांमध्ये बांधून सोडिले. हे भारता, पुढे प्राप्त होणाऱ्या इंद्राच्या वैभवाची (अहंनृपशेनरूपी आत्मव्यप्राप्तीची) उदात्ता भरून याग्यांची सात्विक लक्षणे जाणणाऱ्या त्या मोहाने बुद्धीच्या सयामुळे, प्रह्लादाच्या वचनानी (प्रहर्षयुक्त होऊन) इंद्रास (आत्म्यास) अनेक वळकट, विदारण करणाऱ्या, विचित्र व अमेय अशा लोखंडी अच्यंत दृढ पाशांनी मध्ये बांधून, (नेतर) त्या युद्धकाल अग्रगण्ये विष्णु व रुद्र यांस युद्धास बोलाविले. ता सर्व गणांच्या युद्धांत कात्याच्या वश झाला होता (असे वाटते.)

१ नाना जैवात्म्य लावा देहरुपां काराग्रहात कोटून अटकवून बांधिले आहे. परंतु जो उत्तम सदापा पुरुष अनेक अद्याने आपल्या ठिकाणी अभ्यासाने मग्न गुणांचे आधिक्य करून त्याचे वळाने अभ्यासाचा त्या वेदीवासातून मुद्रका करून घ्यावी असे या अध्यायाने व्यासांचे मागणे आहे, असा मोहकटाचा अभिप्राय दिसतो.

२ येथे-मोह हाच मधुदेव, वामना हेच ताम पाश, आत्मा हा मंदेद व देद हाच पर्वत असे रूपक उद्बगटवें.

३ मोह हा बुद्धिसंज्ञायामुळे निबिडत्वसमाधाने मर्याद भासणारा जी सुप्त तिचे ठिकाणीच आत्म्याला दृढ पाशांनी बांधून नेऊन पाखितो. मूढ जीवांचा ओंढा गाढ सोपेकडे असतो, समाधीकडे नसतो.

तेव्हां मधुच्या (मोहाच्या) आधीन झालेले ते काश्यपेय दोहोबाजेंस होऊन मोठाक्या गदा घेऊन युद्धाकरितां धांवले. बायें व गीत यांत निष्णात असलेले गंधर्व व किन्नर चोहोंकडे नाचूं, गाऊं व हंसूं लागले. स्वभावतःच मधु असून उत्तम प्रकारें जुळवलेल्या तारांनीं युद्ध करणाऱ्या मधुचें मन रजःप्रधान गंधर्व चंचल करूं लागले. मधुदेत्य मत्तहोण्याकरितां (मोह अधिकच बळावत जावा म्हणून) कमलोद्भवानें मधाचा (तमोगुणाचा) योग केल्यामुळें सत्यवादी गंधर्वांनीं हे विकार (मोहाचे प्रकार) सुरू केले. त्या वेळीं मोठी गर्जना करणारा बलाढ्य मधु, व इतर दानव आणि असुर यांनीं ह्या गंधर्वांचे गायनांत आपलें मन प्रत्यक्ष आसक्त केलें.

याप्रमाणें मधुचें मन चहुंकडून विषयांत भुलवून दिव्यदृष्टीनें पहाणारा विष्णु, काष्ठांतील गुप्त अग्नीप्रमाणें, मंदर पर्वतांत गुप्त होऊन राहिला. यामुळें किंचित् मनानें व्यथा पावलेले ऋषि (मंत्र) उदात्त मनाच्या ब्रह्मदेवाला (परमात्माला) पुढें करून क्षणांत गुप्त झाले. मधाप्रमाणें लाल झालेले आहेत डोळे ज्याचे अशा मधुनें (मोहानें) क्रुद्ध होऊन आपल्या भुजानें विष्णूच्या (विवेकाच्या) गळ्याजवळ प्रहार केला; पण तो भगवान् एक पाऊलभरही मागे सरला नाही. विष्णुनें (विवेकानें) मात्र छातीवर प्रहार केला, तेव्हां मधु रक्त ओकीत गुडघे टेकून जमीनीवर पडला. युद्धांत निष्णात अशा अचिंत्यपराक्रम विष्णुनें हाच समय आहे असें समजून या पडलेल्या मधूस बाहुयुद्धानें मारिलें नाही. गुडघ्यांनीं जमीनीवरून इंद्रधनुष्याप्रमाणें उठून मधु रागानें

लाल होऊन जणूं काय डोक्यांनीं जळत (जालीत) आहे असें दिसले. नंतर कठोर शब्दांनीं एकमेकांवर गर्जना करीत परस्परांचा वध करण्यास इच्छिणांर ते वारं बाहुयुद्धास प्रवृत्त झाले. ते दोघेही बाहुंनीं बळकट, दोघेही युद्धांत निष्णात, दोघेही तपाणें शांत झालेले, व दोघेही सत्यपराक्रमाचे होते. ते दृढप्रहार करणारे वीर परस्परांस ओढूं लागले; तेव्हां ते दगडांसारख्या पंखांनीं युद्ध करीत असलेल्या पर्वतांप्रमाणें दिसले. ते मत्त होऊन परस्परांस जमीनीवर ओढीत असतां व नखाच्या टोंकांनीं एकमेकांचें आक्रमण करीत असतां, दांतांच्या अग्रांनीं परस्परांस फाडणाऱ्या हत्तींप्रमाणें दिसले. नंतर त्यांच्या ब्रणांच्या मुखांपासून, उन्हाळ्याच्या शेवटी (पावसाळ्यांत) पर्वतांमधून धातुयुक्त कांचन गळावें त्याप्रमाणें पुष्कळ रक्त गळलें. गळणाऱ्या रक्ताच्या प्रवाहांनीं शिंपडले जाऊन रंगून गेलेल्या त्या वीरांनीं आपली पादाग्रे उचलून (हाणून) पृथ्वीला विदीर्ण केलें. परस्परांस अनेक प्रकारांनीं प्रहार करणारे ते वीर मांसाच्या आशेंनें परस्परांशीं पंखांना लटणाऱ्या पक्ष्यांप्रमाणें दिसले.

इतक्यांत पुष्करामध्ये सर्व भूतानीं, श्रेष्ठ-वर्ण संपत्तीनें युक्त अशा सिद्धांच्या तोंडून निघालेल्या विष्णूच्या स्तुती (विवेकाची तारीफ) अंतरिक्षांत ऐकिल्या. त्या सत्यपराक्रमी ईश्वराच्या त्या अवाधितार्थ अशा स्तुती होत्या. हे शरीर तजोबज (पृथ्वी, जल,

१ एकदां रूपक चढविलें म्हणजे ते सर्वांगां रंगवून दाखविणें ही सहज प्रवृत्ति आहे. बाकी विवेक व मोह यांचे द्वंद्वयुद्ध हाच निष्कर्ष आहे.

२ हा मलिन देह हा अनात्मा होय, असें अमतां त्यांचेच धायां आत्माध्यास करणें हाच मोह. हीच अविद्या होय. अशा देहाचा चालूक जो तत्त्वोभय तो तद्विलक्षण आहे, ही जी दृष्टि तोच विवेक होय. हा विवेक दाखविण्याकरितां पुढील श्लोक आहेत.

१ मेघपासून पुढें मोह हा विवेकाचा पाडाव करण्यासाठीं कदा अर्बुद सगळत असतो तें रूपकानें दाखविलें आहे.

तेज) धातु व तद्विलक्षण चेतन्य यांनी युक्त संकरांत पाडिले आहे. ते सूर्यात्मक क्षणधर्माचे आहे. ते चेतन्यच द्रव्य असून इंद्रियांनी युक्त कारण असे की, यांतील मन, वाणी व प्राण हे होऊन जीवत्वाला पावले आहे. वास्तविक ते तीन पितर अर्चिरादि मार्गांला किंवा सूर्याला तेजोरूप व सनातन आहे. सर्व भूते खरोखर प्रलय झाला असतां सूक्ष्मांत राहतात. पुनः ते सूक्ष्म पुष्कळ रूपांनी अनेक प्रकारे उद्भवते. कारण, स्थूल, सूक्ष्म व कारणशरीर या शरीर त्रयरूपी तीन्ही लोकांमधील भूतांचे स्वरूप जाणून त्यांनाच स्वकीय चेतन्याने व्यापून तो अमंग आत्मा बहुरूप होऊन त्यांची इच्छा हे प्रभो, तूच ते पांच धर्म आहेस; तूच पुरवितो. हा मुरुष वशी (आत्मा) अनेक आकाशादि भूते आहेस; तूच सनातन, दिव्य, कारणांतरांनी मानमशरीर धारण करून न्या शाश्वत व ब्रह्ममंभव आहेस. अग्नि व वायु अनेकरूप लोकांमधून संचार करितो. हा सव प्रकारे तुजपामूनच ते तेज घेतात. त्यामुळे तू आदित्य झालेला आहेस. कारण, तू युगांतकाळी आपल्या किरणांनी जणू काय जाळी- नच सर्व जग ग्वाऊन टाकतोस. तू परमसिद्धि पावलेला आहेस. पर्णिमा व अमावास्या या पक्षांच्या मधील, सूर्य, चंद्र व वसु यांच्यासारख्या तेजस्वी ऋषीसहवर्तमान तू गुप्तरूपांने मनुष्यलोकांत संचार करितोस. तेव्हां, ज्या स्वर्गप्राप्त्यादि हेतूंनी कर्म केले जाते ते हेतु त्रिषट् नयेत व कर्मांचा विपर्यय (लोप) होऊ नये म्हणून, यज्ञ करणाऱ्यांची पुष्टि वाढविणारे कर्म तू सफल करितोस; वनस्पति व औषधि यांत तू एकदमच शिरतोस; बालस्वरूप धारण करण्याकरितां तू याप्रमाणे पक्षा-पक्षास भुनळी जन्म घेतोस. हे भूतेशा, हे विभो, पृथ्वीच्या पाठीवर मागच्या व पुढे येणाऱ्या भूतांकरितां जेवढे कांही या जगांत द्रव्य असेल तेवढे सर्व त्व-मय आहे. तूच या जगतीतळा- बरील नानाप्रकारचे शाश्वत धर्म आहेस; देव, यज्ञ, मंत्र, वाक्य, आत्मयज्ञ, मानुषयज्ञ वगैरे तूच आहेस. सूर्य व चंद्र यांप्रमाणे स्वर्गमार्गही दोन प्रकारचा आहे. चंद्रमा (हा) पितृयान आहे व सूर्य हा देवयान आहे. तूच भूमि होऊन

१ एको वशी सर्व भूतांतराच्या एक रूप बहुरूप वः करोति । श्रुति ।

मर्यादेनै सर्व विश्वांनील विषय-भोग करितोम. (बळकटी पावून) पृथ्वीच्या ठाई प्रतिष्ठित तूं सर्व (इंद्रिय-) गणांम एकत्र करून या लोकीं (देहांत) जन्म पावतोम; तूं एकटाच येथें जन्म-लेला आहेम. तूं पुराणपुरूप व विगट् स्वरूपी आहेम. तूं अक्षय, अप्रमेय, जितेंद्रिय व लीलाचारी आहेम. तूं रूपांनै तेजांन प्रकट आहेम. वायु हा आकाशांत चोहोंकडे फिरतो. महादादि सात रूपांनीं (तूं) नित्य हें सर्व व्यापून राहतोम. तूंच एक धाता माधनकाळी जीवरूप, निर्वाणकाळी शुद्धरूप, व नित्यप्रलयकाळी व ब्रह्मप्रलयकाळी रुद्ररूप आहेम. तूंच वर्गाश्रमपालक व चिद्राजे इंद्रियप्रपन्नक हि तूंच आहेम. नित्य तूं पापगहित, मत्स्यकर्मी, व जितेंद्रिय अशा मुनिगणांकडून मेळिला जातोम. तमेंच, विबुध (देव) मिद्ध (मदुरु) व श्रेष्ठ मुनि यांकडून तूं स्थावला जातोम.

या स्तुतीनै बोन प्राप्त होऊन महाहरि म्ह० महेंद्राख्य जीव आपलें सर्व देवमय व सर्व वेदमय हयशिरोयुक्त विपुल (सर्वान्मक) शरीर आउ-विता झाला. त्याच्या शिराचे ठायी महादेव, हृदयाच्या ठायी ब्रह्मा, मूर्धेचे फिरण हेन केंस, चंद्रसूर्य हे डोळे, जांपांत वसु व साय्य, सर्व संघीत देव, अग्नि हीच निरुहा, व नेटवाणी हीच सरस्वती व देवीही तीक्ष्ण. मरुतु व वरुण हे जान-देशी राहिलेले याप्रकारे देवांचे अद्भुत व मांडें स्वरूप धारण करून विष्णु रागांनै नेत्रांची टोंकें लाल करून त्या असुरांचें मर्दन करूं लागला. नंतर मधूच्या मेढानै सर्व पृथ्वी भरून गेली. तेव्हां ती त्या मेढानै, पांढरें वस्त्र नेम-लेल्या पुष्टस्तनयुक्त तरुणीप्रमाणें दिभूं लागली. हे रामन्, तेव्हांपासून पृथ्वीला मेदिनी अशी संज्ञा प्राप्त झाली; व तेंच नाम हजौरीं असुरांपुढें

१ 'असुरसंज्ञेन' याचा अर्थ नीलकंठाने 'मोहाने पूर्ण होणार शरीर' असा कला आहे. तो एवढार घोरणासा धक्कल आहे.

(बळकटी पावून) पृथ्वीच्या ठाई प्रतिष्ठित झालें आहे.

अध्याय सत्ताविसावा.

—:०:—

ब्राह्मीसंपत्ति.

वैशंपायने मांगनातः—याप्रमाणें मधुरा-क्षमाचा निःपात झालेला पाहून (मोहाचा पाडाव झाल्यांनै) पुष्करांनील देववृक्षमनु-ष्यादि सर्व भूत (आनां आपला कारणब्रह्मांत प्रवेश होईल) अमें वाटून अतिशय हर्षित होऊन एकमारुची गाऊं व नाचूं लागलीं. पर्वत-श्रेष्ठ मुपायंभरु (पूर्वी गुरु) बहु प्रकारें विचित्र मोन्याच्या शिखरांनीं आकाशास स्पर्श करीत अमल्याप्रमाणें दिमला. सोनगेरु-प्रभृति धातूंनीं चोहोंकडे रंगलेले इतर पर्वत देखील उंच शिखरांच्या योगानें विद्युद्युक्त भेदांप्रमाणें शोभले. पंचांग्या वाऱ्यांनै उडालेली भूळ अंजन व वाळूचे कण यांच्या चूर्णांनीं पर्वतांचीं शिखरें आच्छादित करूं लागली असतां महा भेदाप्रमाणें दिमली. भेदांनीं ज्यांचे शिखरांचा आश्रय केला आहे. ज्यांरील वृक्ष पश्यांचे फडफडीनै अस्माव्यस्त झाले आहेत, व ज्यांम-धून अलोट सुवर्ण बाहेर येत होतें असे ते पर्वत आकाशांतच अमल्याप्रमाणें दिमत होते. ते सर्व पर्वत पंचयुक्त, शिखराश्रित व सुवर्ण धातूनें रंजित अमल्यांनै वाऱ्यांनै त्यांरील भूळ उडूं लागली ह्मणजे तेथेंकरून ते पर्वत पश्यांम

१ गताध्यायी मांगितल्याप्रमाणें अभ्याने स्वतःचे ठिकाणीं पत्त्याचा प्रकट येवावून त्याचे प्रभावांनै मोहाचा निःपात केल्यावर हृदयाकाशाचे ठिकाणें यावज्जगत्प्रतीति होऊं शकते हे वाळू अध्यायांत दाखविले आहे. असा चतुर्धराचा अमिप्राय आहे.

२ पूर्वी पर्वतांना पल्ल असत व ते इतरांनै पुं छेदिले अशा प्रकारची आख्यायिका आहे. येथें पर्वताला 'मुपायं' म्हणत आहे.

भीति उत्पन्न करीत होते. ते सर्व मोन्याचे पर्वत स्फटिकाच्या मणींनी, सूर्यकांतांनी व निर्मल अशा चंद्रकांतांनी त्वळलेले होते. त्यांनीं हिमवान् नामक मह पर्वत पारच्या शभ्रधातूंनी व सूर्यकिरणांनी झळकणाऱ्या मोन्याच्या शिखरांनी व्यापिलेला होता. तो पक्षांतून नियाळल्या तेजस्वी मणींनी व आपल्या प्रकाशाने दीप्त होणाऱ्या ताम्रपुष्प-युक्त शिखरांनी शोभत होता. वज्रगर्भ (ज्याच्या गर्भी हिरे आहेत अशा) स्फटिकमणींनी व्यापिलेला व उग्र (भयंकर) शिखरांचा निरावार मंदूर पर्वत स्वर्गामागला भासत होता. शिख, व धातू यांनी शोभायमान, हजार शिखरांचा, शेंड्याकडे फार विस्तारलेले व अत्युच्च आणि वारीक मोठ्या वृक्षांमुळे संभ्रमणित बहिर्दगांनी युक्त असल्यासारखा, उत्तम प्रकारे वांघे वान-विणाऱ्या गंधर्वांनी, उत्तम गाणाऱ्या किन्नरांनी, व देवकन्यांच्या आंगचे हावभावांनी कीडाप-र्वताप्रमाणे तो शोभत होता. मधुर वांघे व गीते, अभिनयाने युक्त अमलेंली नृत्ये व अंगविशे-पांसह शृंगारभाव यांच्या योगे केलासपवेत मदनाप्रमाणे (रमोद्दीपक) झाला. सूर्यकिर-णांनी प्रकाशमान होणाऱ्या, व वाटलेल्या काजळाच्या दिगाप्रमाणे अमलेंल्या शिखरांच्या योगाने नीळ्या मेवांनी काळसर दिमणारा विंध्यपर्वत, छिन्नविच्छिन्न झालेल्या मेघाप्र-माणे दिमू लागला. सर्व धातूंच्या प्राणवाग्णा-करिता महाबलवान् अशा मेरुपर्वताच्या पृष्ठ-भागावर उत्तम मेघममहाप्रमाणे निर्मल तो-याचा वर्षाव सर्व पर्वतांनी केला. अनेक प्रका-

१ यथे मुंबई पाठ ' निर्मलाः ' असा आहे, पण " निर्मलः " हा कलकत्ता पाठ आम्हां घेतला आहे.

२ या दोन्ही धोकांचा लक्ष्यार्थ नीलकंठ्याचे म्हण-ण्याप्रमाणे असा आहे कां:- जेपदयाम विष्णु प्राण्यांच्या जीवनाय ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर जलवर्षाव करितो, त्याप्रमाणे मागे सांगितलेल्या विंध्यमंदरादि

रच्या चित्रविचित्र अशा शिलांमुळे, बहुरूप अशा धातूमुळे व स्फटिकासारखे स्वच्छ पाणी ज्यांतून पावतरत आहे अशा गुहाद्वारांमुळे त्या शिलांनी शृंगे शोभत होती. ग्रीष्मकाळाच्या अंती वायूने पोटाळलेल्या त्रिशुक्त मेघांप्रमाणे, चित्रविचित्र फुलांनी भूषित झालेले वृक्ष शोभत होते. त्या पर्वताव-रीत हत्ती मोन्याच्या विचित्र भूषणांनी युक्त झाल्याप्रमाणे दिमत अमत. तेथील वृक्षांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या वेळी अनेक पक्ष्यांनी गजवजून (व्याघ्र) गेलेल्या होत्या. लोब-णाऱ्या पुष्पयुक्त त्या लता वायूने हालविल्या अमनां नाचत अमल्याप्रमाणे दिमतात. चैत्र-मामांतील एकाद्या दिवशी वायूने हालविल्या अमनां त्या लता, (मागर) वेळा नशी तडावर आदळांना उमळलेल्या तुपारांनी जळाचा वर्षाव करिते, त्याप्रमाणे फुलांच्या समूहाचा वर्षाव करितात. बळवान व विपुल अशा शाखांनी, पारंग्यांनी व बुंग्यांनी व तसेच पुष्कळ पाल-वींनी झाडे पृथ्वीस धारण करितात. मधुकर व मधूने (वसंताने) मत्त झालेले पक्षी गात गात जणू काय कामाच्या (वसंतक्रतूचे) आगमनाचा ढांगोरा पिडतात असे दिमू लागले. मधुराक्षसाम मारणाऱ्या विष्णूने मधुवैहिनी नदी उत्पन्न केली. तिच्यांत उदक विपुल अमून तीतून अनेक प्रवाह फुटत होते व तिचे काटांनी अनेक मुनीथ म्हणजे सोईकर उता-राच्या जागा होत्या. त्या नदीतील व्याळ निवाऱ्याप्रमाणे लाल होती. तीतील जल मधा-मखे गोड होते. ती पुष्पसंचय वाहून नेणारी व निर्मल जलांने भरलेली नदी मना-

सर्व पर्वतांना मधुपृष्ठ हा भूभागमध्ये आपापले प्रमा-रूपी जल ओकून टाकिले.

१ मन्वोः कृषामुळे योग्याला दिव्य विषयांनी युक्त अशा ' मधुमत्पादि ' भूमिकांची प्राप्ति होते, असा येथे भाष समजावा.- चतुर्थः.

रम होती. ब्रह्मदेवाच्या (योग्याच्या) वचनाने प्रेरित व ब्रह्मतेजाने नितरां मेव न करणारे ऋषी जिच्या मागे चालले आहेत अशी ती नदी पुष्करामध्य प्रवेश करिती आली.

या प्रकारे योगविज्ञाचा उपशम होतांच ब्रह्मविद्यासंज्ञक 'अहंब्रह्मास्मि' या वाक्याने दर्शविलेली वृत्ति उदय पावते. धार्त्री (मूलप्रकृति) ब्रह्मदेवाच्या वाक्याने प्रेरित होत्सानी कपिलवर्णाची (त्रिगुणात्मक मिश्ररूपाची) गाय होऊन यज्ञ (योग) चालला असतां (अधिक बळावला असतां) (त्यासाठी) मध्य असे दृढ देते (आनंदस्वरूप ब्रह्म प्रकट करित्ये). मस्तकाप्रमाणे सर्वांत श्रेष्ठ अशी जडवृत्ति कूटस्थ वस्तुशी संधान करण्याकरितां देहाचा आश्रय करिते व ती पृथ्वी जशी जलांत विरावी त्याप्रमाणे जेव्हां विरते तेव्हां योगी निर्विकल्प समार्थाचे योगाने शाश्वत व परमाद्भुत अशा शुद्ध चिन्मात्राचा अनुभव घेता. (निर्विकल्पत्वावरून ब्रह्म हे केवळ शून्य आहे असे कोणी झणेल म्हणून सांगतात की) ब्रह्माविषयी ' अस्तीत्यवोपलब्धयः ' म्हणजे परमात्मा आहेच झणून तो प्राप्त करून घ्यावा अशी वेदवाणी आहे व तीवरूनच लोकांत मूळ ब्रह्माचे ज्ञान पसरले अमुन ते अज्ञानाचा विरोध करणारे व भ्रष्टाणमध्याचे ठिकाणी प्रत्ययास येणारे, मरुमरीचिकेसमान विषयांचे अतिक्रमण करून, प्रतिपुरुषाचे ठिकाणी राहणाऱ्या मायाशबल परमाकाशांत संचार करिते. अत्यंत सुंदर रूपाची व अदृष्टधर्मास जाणणारी

अजा (माया) तपोयुक्त तेजाने (चित्ताने) त्या दिव्यरूपी तत्त्वाम अहंकाराने आच्छादित करिते. हा अमेघ महान् पर्वत (अहंकार) अजगंधाने (ह्मन् सन्मात्र वस्तूच्या लेशाने) झालेला व तेंवर त्याजकडून माडला गेलेला आहे. (ह्मन्हा अहंकारोत्थित भंगार जागृति व स्वप्न या अवस्थानांचे मत्सया भामनो तथापि तो समाधि, सुषुप्ति इत्यादि अवस्थान नष्ट होतो (यामुळे मिथ्या समजावा,) या अहंकार पर्वताचे गुरु हा द्वार आहे (ह्मन् याचे तत्त्व गुरुपदंशानेंच कळते). तीन गुणांवरून त्याचा प्राण आहे. त्रिगुणातीत झाले म्हणजे हा अहंकार आपोआपच नष्ट होतो. हा अनादि अमृत मिद्वानीही भवित आहे. मग मृदाची कथा काय. हा पर्वत चित्र-विचित्र व सुंदर सोन्याच्या वेदिकांनी मुशोभित आहे. जाग्रदादि परम्परगमिन्न व सुंदर अशा अवस्थानां विराजित आहे. हे विपुल-दक्षिण राजा, जगच्छिखरी जो ईश्वर त्याने अहंकारोत्पत्तीला कारण जें मूल अज्ञान तें व्यापिले अमुन तो स्वतः त्यापलीकडे आहे. धातूंनी व्याप्त असलेल्या मेरुप्रमाणे हा अहंकार शरीरकारांनी परिणत झालेल्या पंचमहाभूतांनी व्याप्त अमुन द्विमण्यांत मोठा अद्भुत व स्वतः अचेतन असतोही प्रसिद्ध चेतनेने युक्त आहे. मीच या धर्माचरण करणाऱ्या देहामेक-लपमात्राने निर्माण करतो. नानाप्रकारचे रूप [दृश्य । पार्थिव घटना । शरीर । व त्याच-प्रमाणे त्यांतील चेतनाही मीच करितो. पंच-द्रियांच्या योगे मीच तीन लोकांम जाणतो [असे सर्वात्मा परमेश्वर झणतो]. सहाव्या मनरूपी इंद्रियाने मी धर्मचारिणी [असंग

१ अनेक मधुरप्रवाहयुक्त अशा नदींचे रूपकाने दर्शविलेली स्वप्रतुल्य जी मधुमती नामक योगभूमि ती ' नेहनानास्ति किंचन ' (म्ह. एथे अनेकत्व कसे तें नाहीं) अशा धृतीने योगी बोधित होतांच त्याचे हृदयाकाशांत स्वीन झाली. म्हः सर्व तरंग जिरले.

१ पार्थांत पाठ ' तेजसा ' असा आहूत व नालकंडाने टीकेत ' चेतसा ' असा पाठ धरिला आहे. कलकत्ता पाठ ' वर्चसा ' असा आहे.

निदाकार वृत्ति उत्पन्न करितो. नियाव अविद्या मोक्ष देतो. ते विपुलेश्वरयुक्त पुरुष समृद्धीचा संयोग आल्या असता ती केवळ कल्पनामय व भ्रमात्मक आहे असे पळे. ओळखून जाणजे विषयाविषयी दोषबुद्धि होउन सर्वसंगमय होतमोले. योगयुक्त होउन विषयपरिग्राहक जी ज्ञानेन्द्रिय व मनःप्राण त्यांना । अस्वप्नामने निग्रह करितात तेच या आत्मविषये अधिकारी होतात. पंचधातुमय देहांत जन्मलेले व अनेक प्रकारच्या फलांची व्याख्यान प्राप्तियाच्या अवयवादक श्रुतींनी प्रेरित होऊन काम्य कर्मांचे मार्ग त्यांमळे लोकांतून कोणीही उत्तम येईल ते रूप घणाऱ्या अशा मत्वा मनानेही प्राप्त होणार नाही, अगर जाणणार नाही. ते पुष्कळ प्रकारे रामकृष्णादि नानाप्रकारचे माझ्या ऐच्छिक स्वरूपांचे द्वारा माझी विष्णुची प्रणवादिक्षांचे उपागणाने उपासना करितात. तेच त्या तपांचे त्यांचे पाप जळून गेल्यामुळे. स्वच्छद्वारा मत्वा अत्यच्छाया पाहू शकतील. ते धर्ममार्गातून अनेकले जन पायरी पायरीने माझे निर्गुणस्वापर्यंत मजळ गाठतात ते देखील स्वर्गमय निकतात व वेदग्रहित होऊन तेथे मत्वा पाहतात. जा हा उंच पर्वत मेरुपृष्ठाच्या ठिकाणी आहे । भ्रष्टाणमध्यांत समष्ट्यहंकार आहे. त्यावर चढून, व इंद्रियांचा आत्म्याचे ठिकाणी लय केल्याने निर्मल होऊन अविद्येशी युद्ध करितात. ते निर्मल जन अप्सरांशी संयुक्त होऊन मनोवैगाने नंदनवन व काम्य-कवन यांत फिक्कें शकतात; परंतु हे भोग योग-मिद्धीच्या विप्रभूत समजून ते त्यांचा अंहेर करितात. आणि यास्तव ही विद्या मिलवून माझे भक्त पुष्कराच्या टायीचे आपली शरीरे नानाप्रकारच्या व्रतांनी क्षीण करितात. अनेक प्रकारच्या मिद्धि पावलेथे ते लोक मन मानेल त्या त्या विषयाच्या प्राप्त होऊ शकतात व या लोकांत

व परलोकांत यथामुख गमन करू शकतात । जेव्हां अशा प्रकारचा तपासले प्राप्त झालेल्या प्रभावं योगी दाखवितात, तेव्हां ज्ञानाने संपन्न झालेले ते त्रिभुवनामध्ये ' ब्रह्मविद्या-सिद्ध ' अशी ख्याति पावतात. महा ज्ञानाभिसंधीच्या मातात्कारामुळे समग्रह असलेले मूलाधारादि पदस्थानांचा संयमबळाने मातात्कार झाल्याने अरळ योगीधर्माच्या पावलेले ते । योगी] देह-वैवापामून मोकळे होऊन कर्मशून्य होतात. । नेष्कर्म्यमिद्धि पावतात. । ज्याप्रमाणे एकदा अपराधी । राजाच्या । महस्वपट । दंड । देऊन त्या दानबळाने राजाची कृपा संपादन मुक्त होतो, त्याप्रमाणे ब्राह्मणांचा सन्मान, शुद्ध-चित्ताने केलेले दानरूपी कर्म व सर्वभूती उदा-स्तबुद्धि. या योगे धर्मज्ञ साधक आपल्या सर्व वंशजांसह परलोकी आत्यंतिक दुःखपरिहार-रूप फल । मुक्ति । मिळवितात. ब्राह्मणांनी परिपूर्ण अमलेल्या या यज्ञामध्ये ज्या यज्ञमा-नादिकांचे यज्ञांगदेवतांचे टायी चित्तेकाश्य होतें त्यांमही वाग्वार अवभृथ स्नानादिकांचा अभि-पेक्ष प्राप्त होऊन पूर्वाक्त फल मिळते.

हे राजा, दानयज्ञादिकांनी प्राप्त होणारी जशी संपत्ति तशीच तपोधनांचे सन्निध असणारी ही गौरी म्हणजे ब्रह्मविद्यारूपी संपत्ति आहे, असे तूं समजत असशील तर असे मानू नको. हिची योग्यता तशांतली नव्हे, ती बाह्य संपत्ति केवळ स्वार्थपर व संकुचित किंवा परिमित असते, परंतु ही ब्रह्मी संपत्ति मानस असल्यामुळे अपरिमित असते व भूतमात्रावर अनुग्रह कर-

१ गत्युमेक्यत्वादि.

२ या ठिकाणी ' अवमान ' शब्दाचा ' सन्मान ' असा अर्थ नीलकंठानां धरिला आहे.

३ या श्लोकाचा अर्थ आम्हां सर्व शंका सोडून नीलकंठ म्हणेल तें पक्कून केला आहे, या श्लोकांत ' मम ' या पदाचा अर्थ नीलकंठाने ' मेव संततम् ' असा केला आहे. त्याचा आधार नीलकंठ बाणे.

णारी असल्यामुळे परमोदार असते. अविद्या-
युक्तापासून दूर असणारा, आणि या ब्रह्मवि-
द्येचे योगाने प्रतीत होणारा हा अव्यक्त रूप
आत्मा धर्माचरणानेही प्राप्त होतो. कारण,
कोणाही धर्मनिष्ठ मनष्याने निष्काम धर्माचे
आचरण केल्यास ते विफल होत नाही, अ
अनुभव आहे. याकरिता ब्रह्मविद्यामिथ्ये
साधकाने निष्काम-धर्माचरण करावे.

अध्याय अष्टाविसावा.

—:—

सूर्य-चंद्रादि धारणांचे फल.

वैशंपायन सांगतात:—दिव्य उत्तर दिशेस
जाण्याची [मोक्षप्राप्तीची] इच्छा करणारा,
सत्यसाधन, परमधर्मात्मा कमलनेत्र विष्णु
धातूचा [तेजोब्रह्मात्मक] आगर वनलेल्या
पर्वताच्या [शरीराच्या] पवित्र तटावर
[भूनासामध्ये] पुष्कराच्या ठाई [हार्दाका-
शांत] दहा हजार वर्षपर्यंत, स्वतःला
आत्म्याच्या ठाई एका पायावर राहून [केवळ
तुल्यवस्थेत राहून] तप करीत राहिला. तो
ब्रह्मोद्भव देव तपाने व उग्र कर्माने [शुद्धा-
त्म्यांत मायोपाधीचा लय करून] लोकांच्या
उद्धारार्थ मोक्षप्राप्त्यर्थ यत्न करितो, प्रकाशमान
असा तो तपोधन, योगात्मा व ब्राह्मणश्रेष्ठ
सोम स्वतः आपले शरीर भस्माने आच्छादित
करून नऊ हजार वर्षपर्यंत, आपल्या तेजाने
ही नक्षत्रे उत्पन्न करून, सर्व जगावर उपकार
करीत आकाशामध्ये उभा आहे. तो परमध-
र्मात्मा सोम योगयुक्त होऊन मनाने [शब्दादि]

विषय टाकून, व मनाचा निग्रह करून
ब्राह्मी सिद्धि पावला. पृथ्वी व आकाश व
त्या उभयांमधील अवकाश यांच्यामध्ये चौहों-
कडे तो बहुरूप श्रियाविराजित होऊन
(नानाप्रकारचे औषधीत रसरूपाने प्रविष्ट
होऊन) आपले प्रकाशण्याचे काम करीत
अमलेला दृष्टीस पडला. गृहस्वरूपी, महेश्वर,
व ब्रह्मभूत असा जो महायोगी महदेव तो
वायुभक्षण करीत, शांत चित्ताने व नियमाने
उजवा पाय वर घेऊन (अहिमादियुक्त जप
करून) एक लक्ष आठ हजार वर्षपर्यंत वृषभ
(धर्म) रूपाने राहिला. नंतर घन झालेला
वायु त्या गोपतीच्या (इंद्रियनिग्राहकाच्या)
शरीर त संचार करू लागला. तेव्हा तो गोपति
फेनरूप झालेल्या वायूला तोंडाने बाहेर सोडू
लागला. तेव्हा उद्गारवायुबरोबर तोंडांतून
बाहेर पडलेला तो फेन विलक्षण रूपांतर
पावला. वृक्षाच्या अंगांतून बाहेर पडणाऱ्या
गोंदाप्रमाण तो खाली पडला. तो फारसा
ओलाही नव्हता व पाषाणाप्रमाण केवळ कोर-
डाही नव्हता. चामड्याच्या पन्नालीप्रमाणे
पाणी आंत शिरलेला तो फेस वायुशी संयुक्त
होऊन या अंतरिक्षांत फिरू लागला. निरालंब
अशा वायूने तत्काळ पाण्यासह त्या फेंसाम
निरालंब अशा आकाशांत उडविल्यामुळे तो
अन्नरूप झाला. नंतर ते मेघ स्वतःला स्वतः-
च्या योगी धट्टित करून भूमीवर पाणी पाड-
तात. ते रंगाने नीळसर तांबडे असून ओलेही
नसतात व कोरडेही नसतात.

असो, सर्वत्र जाणणारा व स्वाधीन असा
वायु ब्राह्मीमूर्ति धारण करून संपूर्ण हजार

१ लोकांत योगाभ्यासाविषयी अधिक धर्दा
उत्पन्न व्हावी, म्हणून विष्णुप्रभुति देवही योगाभ्यासा-
मुळेच परमैश्वर्यप्राप्त प्राप्त झाले, हे या अध्यायांत
दाखविले आहे, असे चतुर्थार्थचे म्हणणे.

२ विश्व, तेजस, प्राज्ञ व तुल्य हे चार पाय
मानिले असता एकपाद म्ह० तुल्यवस्था समजावी.

१ धर्माला वृषभाची उपमा दिली व जपादिक जां
अहिसायुक्त सक्राम व निष्काम कर्म यांच्या उजवे
दोन पाय व हिसायुक्त जां यज्ञादिक सक्राम व
निष्काम कर्म ते डावे दोन पाय अशी कल्पना आहे.

वर्षेपर्यंत विपुल तप करिता झाला. अग्निही वान् होऊन प्रकाशतो. गुडघे टेंकून भूमीवर बहु जटावान् होऊन चीरवल्कले धारण करून पडून तो नमस्कारप्रिय सूर्याची आराधना आहार न घेतां, पुष्करांत मौन धारण करून करितो. आकाशांतील ज्योति पाहतो. एक-तप करिता झाला. अर्भे त्याने चार हजार सारखी हजार वर्षे तो नेत्र न मिटतां सर्व वर्षेपर्यंत केले. त्या अग्निनेजापामून महान् अग्नि जग पाहतो. त्याच्या नेत्रप्रांतांतून धारणेच्या उत्पन्न झाला. तो स्वर्गवासी अग्नि स्वर्गप्रापक अशा यज्ञादि कर्मांचे ठायीं गाहंपत्याशिरूपानें प्रकाश पाडून शिवाय सूर्यादि रूपांनं स्वर्गांत राहून प्राण्यांच्या नेत्रांचा अंधकार नाहीसा करिता झाला. तो ब्रह्मसंभव अग्नि स्वर्गांत भूतप्रकाश या नांवानें प्रसिद्ध होऊन राहिला. (हेच तेजनामक निमरं भूत) तो स्वर्गांतील अंधकार [धर्मादिभार्ग] हे राजेंद्रा, या भूतलावर माणसांमध्ये [वर्णाश्रमाभिमा-न्यांचे विक्राणी] प्रतिष्ठित झाला; परंतु अग्नि इत्यादि सर्व तेजांचा भंजार करणारा सूर्य सर्वांतम होय. तो सर्व मर्त्य मनांच्या तेजांचे आहरण करितो; पण, हे राजन्, ज्याच्यामध्ये योगव्रत अमनं त्याचे व विशेषतः ब्राह्मणांचे तेज तो हरण करित नाही. तो पूर्वांक्त गुणांनी युक्त सूर्य [चंद्रस्वरूपानें] रात्रीही तमाचा नाश करितो; व स्वस्वरूपानें दिवसाही त्यास प्रादुर्भूत होऊं देत नाही. महानेजस्वी, सर्व-गामी, स्वनेत्र व धार्मिक पुष्पमित्र यत्न शान-चित्त होऊन पुष्करांत तप करितो. महेंद्रपर्व-ताच्या शिखरावरून जितक्या धारा पृथ्वीवर पडतात तितकी [असंख्य] वर्षे तो यक्ष शरीर-
१. गाहंपत्याशिरूपांचा आराधना करणारे वर्णा-श्रमाभिमाना यास पुनरावृत्ति आहे; परंतु सूर्यमंड-लांतगत पुरुषांचे उपासकांस पुनरावृत्ति नाही. म्हणून सूर्यास सर्वांतम म्हण्टले.

२. कारण 'सूर्यरश्मिधेयः' अशा धृति अम-त्याने, चंद्राचे तेज हें सूर्यापामूनच आहे.

३. सूर्यस्य पुण्याचा उपासक रात्रां मेला तगांदा उपासनाबद्धाने • त्याला अंबिरादि गर्वांचे प्राप्त होतें. व गाहंपत्याशिरूपामक दिवसा मेला तरीही त्याला धर्मादि गर्व प्राप्त होतें; हा भाव.

अनेक मन्त्रकयुक्त वासुकि नागेंद्र मौन धारण करून व निश्चयानें मनाची ब्रह्माच्या ठायी धारणा करून चांगले तप करितो. स्तन्य-भूति शोषनाग बलवान् व ब्रह्मसंभव आहे; पण तो धर्मात्मा तपोधन वृक्षावर चढून ओठावरून फिरणाऱ्या जिभांनी शरीरजन्य विष टाकीत संपूर्ण हजार वर्षेपर्यंत कांहीं न खातां डोकें खात्री करून लोंबतो. तें विषव

१. या सूर्याराधनेनें सर्व भुवनांचे ज्ञान होते. याग-दर्शन अ० ३ सूत्र २६ पहा.

अति भयंकर अंमं काळकृत विष झाले. हे राजन्, त्या योगें ग्रासलेल्या लोकांमं सुख मिळत नाही. हे राजन्, सर्व भुजंगांच्या ठायीं तेंच तीक्ष्ण विष आहे. स्थावर व जंगम विष सर्वत्र अनुगत आहे. हे भारता, परम्परांपामन वाढलेल्या व हिंसायुक्त अशा त्या विषाच्या योगें तो आपल्याच अंगाचा नाश करितो. प्राणिमात्रांच्या हिताच्या इच्छेनें महात्मा ब्रह्मदेव विषघ्न असे वेदाक्षरमय मंत्र उत्पन्न करितो. [मंत्राचा अर्थ पुढील दोन श्लोकांत आहे.]

“ गरुड आपले विस्तृत पंख व नखाग्रें यांच्या योगें जलाचें व पृथ्वीचें संपूर्ण हजार वर्षे आपले चूडाग्रावर धारण करून रक्षण करो. विकास पावलेल्या पाकळ्यांच्या भागांनीं विस्तीर्ण व अनेक प्रकारें चित्रविचित्र अशा पर्णींनीं [इंद्रियांनीं] भूपृष्ठीं वमुधा [शरीर] शोभू लागली आहे. ”

हे भरतकुलोत्पन्न राजा, या मंत्राचा वारं वार जप केल्यास या व देवलोकीं सर्व भूतें जिवंत राहतात व त्या योगें भूमीवर संचार करणाऱ्या भूतांच्या योगें पृथ्वी [शरीर] नक्षत्रांनीं व्यापलेल्या अंतरिक्षाप्रमाणें दिसते. हिमाच्या योगें प्रलय झाला असतां तो जितेंद्रिय हिमालय एकठाच संचार करितो. तो धर्मात्मा [जीव] पुष्करजलामध्ये [माया-शबल ब्रह्मांत] ऊर्ध्वकेश माशाप्रमाणें दिसतो. तेव्हां, उंच देहाची पृथ्वी सुतळाचें आक्रमण करून असते. हे सुभ्रता, तो धर्मात्मा शांत-

चित्त होऊन वायु भक्षण करीत, दक्षिणाहो उचलून [दक्षिणा देऊन] धरून अकरोशे वर्षेपर्यंत उत्तम योगाचा आश्रय करून तप करितो. हे भागना, तो समाधियोगांनं किंवा ब्रह्मप्रापक प्रणवांचे योगांनं हे तप करितो. हे राजन्, त्याकडून ही पृथ्वी धारण केली जाते [ज्या प्रणवानें हे शरीर धारण केले आहे] तो अनाद्यतन ते नित्य, सर्वत्र विषयांची इच्छा करणारा, अमा आकृतिरहित परमात्मा विष्णुच आहे. तो दिवसास वमतो [ज्ञानास प्राप्त होतो] व रात्री [अविवेचन] स्थिर होतो. तो धर्मात्मा मत्प्रतिज्ञा अमृत केवळ लोलनेत्र सृष्ट्यादि कार्यें करितो. त्या विष्णुचा जो हा वर उचललेला पृथ्वीमारस्ता भक्तां-द्वाराग्य उत्पन्न असा धर्मरूपी हात आहे तो रात्री [अविवेचनें ठिकाणीं] तपन [मर्या] मार्गना प्रकाशक किंवा विवेकप्रद होतो. तोच प्रभामंडल होतो व विपुल अंमं हृदयाकाशही होतो. हे राजन्, तो धर्म मनरूपी चंद्राच्या विषयबंधनांचा नाश करितो व चक्षुरादि इंद्रियरूपी ग्रहांच्या व विशेषतः तांगांच्या गतींचा रोध करितो. [इंद्रियदमन करितो.] [याप्रमाणें धर्माचें मुक्तिकारकत्व सांगून आतां प्रकृत योगाकडे घळताना,] सोमापासून खवणाऱ्या [अमृतकलांनीं] व सोमाचे ठिकाणीं धारणा केल्यांनं योगी ज्ञायला [अज्ञानाला] शिथिल करून तो महात्मा धर्म, जणेंकरून साधक हा योगी होईल अशा प्रकारें या जगांत [त्याचा]

१ ह्या मंत्राचा प्रयोग नीलकंठांनीं टीकेंत दिला आहे. जिज्ञासूंनीं मूळ संस्कृत टीकेंत पहावा.

२ या रूपकाचा नीलकंठाचे मतें अर्थ असा आहे कीं, संसाररूप नद्यांत पडलेला मत्स्य म्ह. जाग्रत्स्वप्न या दोन अवस्थीत धडपडणारा जीव हा योगप्रवृत्ती-साठीं प्रथम चित्तशुद्धि व्हावी झालून विपुल दक्षिणा-दिष्ट देऊन मग सुतल म्हणजे मूलाचाराचें आक्रमण

करून थेट सहाय्यदलचक्रापर्यंत पोचून निर्विशेष चिन्मात्रवाला पोचतो.

१ “ लोकवत्तलोलोकेवत्यात ” असा न्याय आहे.

२ खेचरी मुद्रेंत योग्याने व्यामचक्रांत जीव पोचवली म्हणजे श्रुक्टांचे डावे बाजूम चंद्रापासून अमृत स्रवत असतें. ते पिऊन त्याचे शरीर सोमाच्या अमृत-कलांनीं पूर्ण होते.

उजवा हात होता. [त्याला माहात्म्य देतो].
 ती ही ज्ञाया [अविद्या] अनिर्वचनीय अम-
 ल्यामुळे शशिरूप होऊन [चित्तेकात्म्यामुळे]
 चंद्रमंडलांत शिरलेली आहे. ती लक्षणरहित
 अमृत अद्भुत पृथ्वीलक्षणांत स्वर्गांत असत्य
 झालेली आहे. मग अंगांचा उपसंहार करून
 सतत पादप्रांक्षण करून पृथ्वी शरीर तपा-
 मये रत होऊन निश्चिंतपणें तप करिते. मग-
 किष्णांकडून प्याल्या जाणाऱ्या जलांतून
 काढून पृथ्वी सूर्यासमीप नेली गेली. युगांत-
 समर्थी विष्णुनेजांतें मागसांबरा पृथ्वी जशी
 विष्णुवश होत, तशी ती सूर्यरूप झाली; पण
 पुढे ती पृथ्वी सूर्यकिष्णांनीं संबद्ध होऊन
 महानदी झाली. मोवणें पावनें याच अमलेली
 ती स्फटिकाप्रमाणें शुद्ध होती. किष्णनेजांतें
 उत्पन्न झालेली ती जणूं काय सूर्यांतें दिव्या-
 मागसीच होती पण मंडळांत अंतर्भूत झालेली
 ती देवी नमल्या डोळ्यांनीं उपलब्ध होत
 नाही. नंतर किष्णांनीं पुनः द्रवरूप केली
 गेलेली ती योगमासूर्यांत पुनः पांवे लागली.
 विपुल जलाकारांतें ती आकाशमंगा झाली.
 ती शीतल ज्ञायावान् पृष्ठांनी, मगेंनी लवांनी.
 दिव्य गंधयुक्त नानाप्रकारच्या कमलमंवांनी
 शोभली. तिच्या कटिप्रदेशीं सूर्याचा पट्टा
 होता. तिच्या रशनेत स्फटिकमण्यांची जडणी
 केली होती. ती शुद्ध अमृतही कमलरेणुंनीं
 पिबवडी झाली होती. चक्रवाक पर्वा हीच तिची
 कणभूषणें होत. नील कमळांचा आतील भागच
 तिच्या मंदर केंसांची अग्र होती. तिच्या प्रवा-
 हात फुललेली पुष्पेंच तिच्या केंसांत घातलेली
 फुले होती, अशा फुलांनी ती भरून गेली होती.
 या प्रमाणें वाहान अमतां ती नदी अलंकार
 घातलेल्या तरुण स्त्रियप्रमाणें शोभली. लोकांम-

१ सूर्याचे ठिकाणी धारणेचा अभ्यास केल्याने
 ती पुढे गंगारूप झाली.

धारण करण्यांत रत असलेली पृथ्वी चांगले
 तप करून प्रथम चंद्ररूप झाली, नंतर पुष्क-
 गशीं एकरूप होऊन गंगारूप पावली. ती
 सरस्वती (अकार, उकार, मकाररूपी)
 व्यक्त स्वरांनीं वेदाध्ययन करिते. ती मेरुपृष्ठा-
 वरून निघून मंदरपर्वतावर मंदपणें गमन करिते.
 (म्ह० भूघाणमण्यांतील बिंदुस्थानीं असलेले
 नादरूप सोडून वेत्तरीरूपांतें प्रकट होते.) चार
 पादांनी आवृत्त झालेले, ऋचांनी भरलेले,
 यजुर्मंत्र व भाम यांनी व शिक्सेनें ग्रथित असे
 चार वेद, तपांतें पाप जळून गेलेल्या, अग्नि-
 तुल्य व सर्वतः [ज्ञान] देणाऱ्या व चांगल्या
 गीतीनें (शिष्यांचा) उद्धार करणाऱ्या
 मद्रूचबरोबर ती म्हणते. पण सर्व भूतें सर-
 स्वतीचें तत्वभूत हें नादब्रह्म नियमानेंही ऐकूं
 शकत नाहीत; कारण तें अतींद्रिय आहे.
 कारण मंदराचलाच्या अग्रभागी पसरणारे
 [वेत्तरीरूपांतें प्रकट होणारे] हें नादब्रह्म
 त्याच्या सूक्ष्मरूपांत जगाला प्राप्य होण्यास
 कठिण आहे. तुर्यावस्थेचे ठिकाणी वाणीचा
 निग्रह होऊन ती आपोआपच विराम पावते.
 कारण ती मत्स्यवादिनी अमल्यामुळे म्हणजे
 तिला मत्स्यस्वरूप अनिर्वचनीय ब्रह्मप्रतिपादन
 कर्तव्य अमल्यामुळे ती देवी मुद्दामच गप्प
 बसते. कारण ब्रह्ममंत्राचे वाणीनें कांहीही बो-
 लावे तें लोटे टगते. सर्व प्राणीही मुषष्टि किंवा
 समाधिकाली या तुर्यला पांचले म्हणजे
 अमृत मान धारण करून स्वस्थ बस-
 तात. आपल्या तोंडांनीं बळेंच बोलण्यास ते
 समर्थ होत नाहीत. अशी अवस्था झाली तेव्हां
 सर्व अज्ञानी भूतांवर अनुग्रह करण्याकरितां
 मनानें ऐकान्याचा विभाग करून ती सरस्वती
 तत्स्यब्रह्माचें वर्णन [शास्त्राचंद्रन्यायानें]

मोठ्या आवाजानें बोलूं लागली. मरुस्वतीचे द्वारानें प्राणी शिक्षेचें ग्रहण करितात; व शब्दांनें अगम्य अशा शब्द ब्रह्मामध्ये स्थित होऊन [शब्दाचा आश्रय करून] शिक्षेप्रमाणें गातात. जटा, मांजी, लेगोटी, इ० धारण करून आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी-कुमारांसह मरुतू, नागांसह गंधर्व, जलांसह किन्नर, -इ० सर्व विद्वान् मिलून पुष्करांत तप करितात. सर्व सर्पांस व कीटपतंगादिकांनाही बरोबर घेऊन मोठ्या यत्नानें ते उग्र तप करून शरीर मुक्तीवात.

व्यापकत्वास प्राप्त झालेला विष्णु आपल्या व्यापक स्वरूपानें मृष्टीचें पालन करण्यास असमर्थ झाल्यामुळें आपलें शरीर चतुर्भुज करिता झाला. त्यायोगें तो यज्ञादिकांचा भोक्ता व सर्व भूतांचा नियंता झाला. त्यामुळेंच तो महायोगी सर्व महत्तरांचें अधिष्ठान होऊन संरक्षण करूं शकतो. सर्व कार्यरूप जगांत विष्णुन नर-नारायणादिरूप होऊन लोक-शिक्षणार्थ तपादि लीला करितो. तो द्विधा झालेला विष्णुच भूमरहित अग्नीप्रमाणें स्व-तेजानें प्रकाशमान होतो. तो विष्णु मनःकल्पित गार्हपत्यादि अग्निस्वरूप होऊन पृथ्वीम तापवीन [भट्टींत पातलेल्या सोन्याप्रमाणें जीवाम शुद्ध करून] त्याबरोबर [त्याच्या अग्निहोत्रादि क्रियांचें फल प्राप्त करून देण्यासाठी] [ब्रह्मांडभर] धांवतो. देहात्मवाद्यांचा जबरदस्त मोह जाळून फडशा करणारा तो अशि सर्वतः किरणांनी उद्दीपित असलेल्या [सूर्या] प्रमाणें सभोवार व्यापून राहिलेल्या व प्रज्वलित असलेल्या अशा ज्वालानीं शोभूं लागला. त्या इकडे तिकडे पसरलेल्या [विष्णुरूप] अग्नीचें

[ब्रह्मदेवादि] विष्कूलिग [किटाळ] उल्लेखून जाण्यास ते विपयासक्त जीव समर्थ झाले नाहीत. मर्यादाभूत अशा सूर्याचें जमें उल्लेखून करितां येत नाही तद्वत्. ता अग्नि उद्दीपित होऊन व द्रव्य, देवता इत्यादि अनेक प्रकारें आपले किण्व विभागून भूमरहित पावकाप्रमाणें राहिल्या असतां यज्ञामध्ये अग्नीमारखे तेजस्वी-कृत्विज यज्ञांमध्ये सोमरूपानें त्याचा अनेक प्रकारें यथेच्छ विक्रय करितात. यज्ञ समाप्त होईपर्यंत तो भूमरहित अग्नि प्रकाशित असतो व यज्ञसमाप्ति होतांच तोच अग्नि लोक-हितार्थ पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्यौपर्यंत फलरूपानें व्यापून राहतो. तोच विशाल पराक्रमी विष्णु योगबलानें शतशरीर होऊन मेघाचा भेदकता ऐरावत हत्ती होतो. मग प्राण्यांच्या हितास्तव आपल्या तेजानें प्रत्येक देहांत शिरलेला, अतएव देहांतःस्थित, दिव्य-ज्ञानयुक्त व सर्व पदार्थ खाऊन टाकणारा अशा (जाडर) अग्नीला तो ऐरावत नाग मुखदायक व शीतळ अशा (अन्न) पाण्याने अभिषिक्त [व शांत] करितो [वृष्टी करून पाणी व अन्न देतो.] नंतर सिद्धसमूहांनी वेष्टित होऊन तो महा विरक्त, महायोगी, मनानेंच आपला निग्रह करून समष्टिभावनेने पुष्करांत तप करितो. हातपाय वंगरे आंवरून तो [प्राण] मस्तकांतील सहस्रद्वययुक्त कमलाचे ठिकाणी धारण करून तुर्यावस्थेतील परमशिवारूप अचल अशा स्थानी जाऊन स्वस्वपणें [मौन धरून] राहतो. हा धर्मातील श्रेष्ठ धर्म [समाधि-रूपी] उपाधिकल्पित नमून स्वभावसिद्ध आहे. हा सर्व भूतांना येथें व परलोकांतही हितकारक आहे.

१ बाणीला ब्रह्माचें साक्षात् वर्णन करितां येईना तेव्हां तिनें लोकाजुग्रहाचें तें लक्षणें करून दाखविलें.

२ 'एतस्मात्ता गावमाप्ते' इ० इ०

१ यज्ञ, यज्ञांगे व यज्ञफल-सर्वे तो विष्णुच नटतो असें समजावे.

२ शुद्धाधार पञ्चनृष्टि करितो, पञ्चन्य हें यज्ञाचे फल आहे, तेही तोच होतो.

(कामक्रोधादि) दैत्य जरी पूर्वी मार्गे गेले होते तरी ते पुनः मायाप्राप्त अशा वहुविध शरीरांनी युक्त होऊन आयुषं घेऊन [गमा-षिकाली] लढण्यास आले. हे शत्रुसंग्रहा. हे अग्नीमार्गवे तेजस्वी, पिप्पाड शरीरांनी व महाबलाच्च दैत्य [कामादि] जाडवल्या अग्नी-वर [योग्यावर] पर्वताग्रांनी [दिव्य स्त्रियांचे शरीरादिकांनी] प्रहार करितात. व तिं दर्वित व मायेने मेघरूप झालेले ते दैत्य या संघातांत संघातयुक्त महाबल अग्नीम तपाव करितात; पण अग्नि आपल्या जगाच्या शैलांना शपशः व महत्प्रशः जाळून टाकता जणू काय युगांत काळचा आदित्य प्रभू प्रजांना जाळण्याची इच्छा करितो. ते दैत्य समोर प्रकट झालेल्या व उदयकाळा आदित्याप्रमाणे आकाश प्रकाशित करणाऱ्या अग्नीला आपल्या दानवी मायेने शांत करू शकले नाहीत.

याप्रमाणे हे सर्व उद्योग करूनही दैत्य जेव्हा हतपराक्रम झाले तेव्हा ते गंधमादन पर्वतावर येऊन त्याच्या शिखरावर बसले. तो अग्नि विष्णुलोक व विद्युत् यांशी मिम-ळून [हाद्रीकाशरूपी] अनरिक्तांत संचार कर-णाऱ्या (कामादि) दैत्यांस जाळीत आकाशांत संचार करू लागला. मेघसंबंधी हत्ती [ऐरावत] मेघपटलाशी संगत झाला व वृष्टिमान पजन्याप्रमाणे भूमीवर जलाचा वर्षाव करू लागला. द्विजांच्या तोंडून निघा-लेल्या मंत्रांनी प्रेरित होऊन व विप्रांच्या मंत्र तीस मान देऊन तो वृष्टिकर्ता ऐरावत हत्ती मज्जसमूह वर्षू लागला.

१ योगाचे आरंभी जरी कामादिकांचा जय कला असला तरी ते पुनरपि समाधिकालांही बांडगाई करितात. तेव्हा त्यांचा तेव्हा पाडाव करावा लागतो.

२ गडगडाट होऊन पाऊल पडू लागला असतां, झालारी हरभरे भरवते आहे व हत्ती सोंडेने पाणी

अध्याय एकोणतिसावा.

—:०:—

देवासुरांची तपःसिद्धि.

जनमेजय म्हणतो:—त्यानंतर देवांनी (मात्त्विक योग्यांनी) तप करून काय केले ? नपाला अप्राप्य असे या जगांत कांहीच नाही. व त्यामुळे त्याला कर्म करण्याचे किंवा प्रवृत्तीचे कारणच उरत नाही.

वैशंपायन सांगतात:—मंतर सर्व विष्णुप्रब-ण दीक्षा घेऊन पुष्करांतून (जगत्कारणां-तून) अग्नीचा (तेजाचा) उद्धार करून व त्याचे यथाविधि प्रणयन करून मंत्रांनी प्रेरित अस ते ब्राह्मण मंत्रांनी यथाविधि पवित्र झालेल्या हवीने मंत्रविधीनेच त्यांत हवीने करिते झाले. तेथे तो अग्नि ब्रह्मेनेजाने यथाविधि वाढतो. तो पुरुषशरीरवान् प्रभू तेजाच्या योगे मोठा झाला. शरीराचे जाळीतच असल्यासारखा तो ब्रह्मदेव या नावाने प्रसिद्ध झाला. त्याचे रूप व शस्त्र ही दिव्य होती. तो दौल, तरवार, व धनुष्य धारण करणारा होता. गदा, नांगर, चक्र, बाण, दाल, परशु, शूळ, वज्र, खड्ग, शक्ति, व श्रेष्ठ धनुष्य—इतकी त्याने आपल्या हाती घेतली होती. चक्रधर विष्णूच खड्गवान्, मुमळवान् व लांगलायुध झाला. हल व मुसळ यांच्या आश्रयाने तो महाबलाच्च नर झाला. इंद्र शंभर पर्वांचे वज्र तपावे धारण करिता

‘फेकतो आहे’ असे लहान मुले म्हणतात. त्यांतील दुसरी कल्पना तरी पुराणसंमत दिसते.

१ योगी योगमार्गाचा लागला असता त्याला मार्गात अनेक विघ्ने उत्पन्न होत असतात. त्या विघ्नांचाही विघात कर्माचरणानेच करावा लागतो. मात्र ते कर्माचरण सात्त्विक पाहिजे, तामस उपयोनी नाही. अमा अन्नायाचा भाव आहे, असें कसुबेर म्हणता.

२ ब्रह्मापणं ब्रह्मद्वि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । इ० गीतोक्तं सुप्रसिद्ध विधीने.

३ बांडसभुज नारायणमूर्ति व तिची वोरव आणुचे.

झाला. रुद्रानें भुलोकीं मनानें शूल व पिनाक यांचें धारण केलें. मृत्युनं दंड धारण केल्या. वरुणानें पाश व कालानें शक्ति धारण केली. त्वष्ट्यानें परशु व कुबेरानें फगशी हातांत घेतली. त्यामुळें ते सर्व देव शेंकडों व हजारां निर्विकार शक्तींनी युक्त झाले. त्वष्टा व त्याचीच एक विशिष्टमूर्ति विश्वकर्मा यांनी आपापली आयुधें नानाप्रकारचीं केलीं. परमात्मा विष्णु, इंद्र, प्रतापी सूर्य व महात्मा रुद्र—यांम अग्नि रथ देता झाला. वेदांच्या योगानेंच त्वष्ट्यानें सेना केली. विश्वकर्मानें अनेक प्रकारचीं विमानें रचलीं. सत्यपराक्रमी विष्णुनें अव्यय पुष्कर स्थानापासून शरीरांश काढून मना निर्माण केली. ज्या वाणीच्या योगानें तो पृथ्वी इंद्र पुढें युद्धांत शत्रूंचा नाश करिता झाला त्याच वाणीनें त्यानें सर्व नक्षत्रांचें आकाश उत्पन्न केलें. अंतर्धान पावलेला प्रभु ब्रह्मा त्या अत्युचित, निर्विकार, व शान्त दंडाम यथाविधी धारण करूं लागला. त्यानें आपल्या प्रभावानें यथाशास्त्र ऐंद्र, आग्नेय, वायव्य व रुद्रतेजानें रौद्र, असा चार प्रकारचा अस्त्रसमुदाय निर्माण केला.

महाबल दैत्यही देवांप्रमाणेंच तप, शिक्षा यांनी युक्त असून देवांप्रमाणेंच आपली पहिली अस्त्रे व प्रहरणें, चतुरंग सेन्य व पराक्रम या बोगें ते अतिशय धैर्यवान् झाले. आणि रणा-मध्ये दुर्धर्ष बनले. परंतु कामादि विकारांनी प्रेरित होतसाते गुस्तरूपें सोडून भोग्यवस्तु-युक्त रथांवर बसून (म्हणजे विषयभोगांत गडून जाऊन) मंदर-गिरीच्या पायथ्याशीं धुमीत फिरूं लागले. (त्यांस ऊर्ध्वगति मिळाली नाहीं. ते इहलोकीं विषयांतच घोंटाळत राहिले) ते त्या असुरांचें सर्व तामस चतुरंग बळ आव-

रून प्रभु जो विष्णु महायोगी तोच स्वतः पृथ्वीवर संचार करूं लागला. (असुरांचें तप क्षय पावले) पण चरित्र व अग्निनें धारण करणाऱ्या ब्राह्मणांबरोबर व इतर सर्व देवगणांबरोबर ते (असुर) पुनः तप करूं लागलेच.

अध्याय तिसावा,

—:—

आध्यात्मिकदृष्ट्या समुद्रमंथन.

जनमेजय विचारतो:—हे ब्रह्मन्, या-प्रमाणें हा निर्मर्याद व अविनाशी खिळ्या-मारवा महानक (संसाररूपी) पुनः पुनः प्रवृत्त झाला अमतां, प्रजाजनांची मोक्षप्राप्ती संबंधें काय अवस्था झाली ?

वैशंपायन सांगतात:—प्रजापतीनें प्रजाधर्म-परायण होऊन ऋषींच्या माहात्म्याने राज्यावर वनाचा पुत्र पृथु याम पूर्वी अभिषिक्त केलें. तेनायुगा प्रवृत्त झाले अमतां ते ऋषि आपाप-सांत म्हणूं लागले कीं, हा आमचा श्रेष्ठ राजा आमच्या प्रेमांमुळें झालेला आहे; हा आमचा

१ समान धर्म करूनही जे सात्त्विक ते योगबलानें मोक्षास जातात, तामस प्रवृत्तीचे जात नाहीत, हे सांगण्याचा या तिमाच्या अध्यायाचा उद्देश आहे, असे चतुर्धराचें हाणणें आहे.

२ मन हा क्षीरमागर, गाने हा पर्वत, शमादि व काणादि वृत्ति हेच अनुक्रमे देव, व असुर, अभ्यास हे मंथन, व युक्ति हे अमृत व इतर रत्ने—असें येथें रूपक आहे.

३ बरील प्रभूत जनमेजयाचा हेतु असा कीं, तामस जीवांना जर पुनः पुनः जन्ममृत्यूचे गिरके पडणाऱ्या असा विशेष आहे तर हे गिरके चुकावे कसे. त्यावर पृथ्वीचे आख्यानरुपानें वैशंपायन असें सुचवितात कीं. अशांना धर्मपरायण राजा धर्ममर्यादित ठेवूं लागल झणजे या प्रजांची क्रमाक्रमानें वित्तशुद्धि होऊन अखेर ते मोक्षमार्गास लागतात.

४ मात्र त्या धर्ममार्गा प्रजाजनांपैकी जे विष्णुभक्त असतील तेच सुक्रीला अधिकारी समजावे. इतरांना शेंकडों प्रकारचे अन्य बोग केले तरी ते मोक्षपा-होणार नाहीत.

१ ही सर्व अस्त्र व उपकरणबुद्धि योगप्रमाचकल्पित सत्त्वमायी.

वृत्तिदाता, विप्रांचा प्रवर्तक व ईश्वरार्पित कर्मा-
मुळे सर्व प्राण्यांचा निर्माता आहे.

इतक्यांत देव गंधर्वमादन पर्वताच्या शिख-
रावर, अनेक प्रकारची वने करून घेऊन
बसले. देव व मानव चोहोंकडे वसंतसमय
आला असतां सुवामाचा अनुभव घेऊन त्या-
च्या गंधानें मत्त झाले. तो सुगंध म्हणजे
वायुनें पसरलेलें प्रत्येक पुष्पाचें वीर्यच अमृत,
तो सर्व मनांचें आकर्षण करणारा, मुखकारक
व पृथ्वीवरील उत्तम गंधरूप होता. त्या
गंधानें दैत्यही कांहींसे विम्वित झाले. त्यांची
चित्ते प्रसन्न होऊन त्यांस परम सुख झालें.
आणि त्या वासानें मंदोन्मत्त झालेले ते सर्व
मिळून म्हणले, प्रत्येक पुष्पाचें जर हें अमलें
वीर्य आहे, तर फळाचें महत्त्व केवढें असेल !
अशा अनेक प्रकारच्या प्राण्यांच्या कर्मबुद्धि,
बुद्धिवलानें अनुमानानेंच जाणावया. याम्नेव
आम्हीं आतां बलाढ्य, कामरूपी व विशाल
अशा मंदराच्या योगें जलांत आपवि वृमळतां.
मोट्या वेगानें समुद्राचें मंथन करून व त्यांत
निर्माण झालेल्या अमृतानें प्राशन करून
(अविद्यानाशार्थ) मिळून प्रयत्न करावयास
लागलेले आम्हीं सर्व कामरूपी होऊं. आरा-
धित महामामर्श्यावान् विष्णुच आमच्या योग-
मार्गातील अग्रणी होईल. नंतर आम्हीं शत्रु-
सहवर्तमान पृथ्वी व स्वर्ग यांचा उपभोग घेऊं.
त्यामुळे आम्हीं येथल्या येथेंच (पित्रादि)
मूळ, (भार्यादि) पत्न, (भ्रात्रादि) शास्त्रा
व [अपत्यादि] फळे, यामह सर्व [ऐकात्म-
रूप] अमृताचा [मोक्षाचा] स्वीकार करूं.

याप्रमाणें दैत्य मंदरास चाळविण्याविषयी

१ योग्यांच्या अंगाम सुवाम मुक्ता, व त्यांस
नानाप्रकारचें सुगंधदा येऊं लागतात, पण ह्या धु-
सिद्धि आहेत. येथेच बलत्यास अमृतप्राप्ति (मोक्षप्राप्ति)
होत नाही.

निश्चय करून पर्वताच्या पायथ्यापासून गंध-
मादनाच्या शिखरास उपटूं [वासना त्याग
करूं] लागले. विस्तृत बाहुंनी [प्राणायामा-
दिकांनी] त्याला निश्चयानें उपटण्याकरितां
धांवणाऱ्या महामामर्श्यावान् दैत्यांनीं पृथ्वीला
कांपवून सोडिले; पण ते दैत्य त्या पर्वतश्रेष्ठा-
ला उपटूं शकले नाहीत. पर्वताच्या विपुल
अंतरालभागीं ते भारिष्ठवंत दैत्य गुडच्यावर
पडले. [पहिल्या यत्नांत ते हुकले] कांही
वेळानें आपण होऊन सावध झाल्यानंतर
तपांस दग्धकित्तिवष असे ते कामरूपी दैत्य
आपल्या माध्यांनीं ईश्वरास शरण गेले. तेव्हां
त्या सर्वगामी, त्रितेन्द्रिय, शरीररूप व सर्वलोक-
पति ब्रम्हानें, त्यांची इच्छा जाणून त्यांस
प्रणवरूप अशरीरिणी वाणीनें, लोकांचें हित
व्हावें या इच्छेनें ब्रम्हात्मैक्यप्रतिपादक नाना
वाक्यांनीं उपदेश केला. "हे महातेजस्वी दैत्यहो,
आदित्य, वसु, मरुद्गणांसह रुद्र, देव, यक्ष,
गंधर्व, उत्तम गाणांर किन्नर या साऱ्यांनीं
मिळून अमृताकरितां प्रयत्न केल्यास, [वात-
पित्तादि] धातूंनीं रंगलेला हा पर्वत [देह]
उपटून काढितां येणें शक्य आहे. ते सर्व
सुरासुरगण त्या मोट्या थंड रसाच्या पर्वतास
उपटून [देहासक्तिशून्य होऊन] वेळी
हातावर चढलेल्या आहेत असें पहातील.
[वासना संततिरूपानें हस्तगत झालेल्या पाह-
तील]. मर्वासमस्त उच्चारिलेले हें उपदेश-
वचन ऐकून बाहुबलशाली दैत्य आपल्या
मनांनीं व वाणींनीं ईश्वरानुष्ठान करूं लागले;
परंतु [अंगीं वैराग्य नसल्यानें] पूर्वोक्त विघ्ने
आढ येऊन ते भ्रष्टाणमध्यस्थ जो छवण
समुद्र आहे त्यांतच हेलकावे खात राहिले.
समुद्राच्या तेथे देव, दानव, सुरासुरगण
पुष्करांत स्थिर होऊन छवण [समुद्राच्या]
पाण्यानें भरले. मंदर पर्वत [देहास] रवि.

करून व वासुकीस [सर्पाकार कुंडलिनीस जागी करून] दोरी बनवून हजार वर्षे [अनक जन्मपर्यंत] औषधीसह [वासनांसह] घुसळलेले जळ [मन] उत्तम उपायामुळे क्षीररूप [शुद्धसत्त्वमय] झाले व तेच शेवटी [एकात्मवृत्तीचे योगाने] अमृत [शुद्धचिन्मयरूप] झाले. तेव्हां लोभ व राग यांनी आविष्ट होऊन असुरांनी [योगोपसर्गांनी] पूर्वी त्याचे हरण केले, त्याचप्रमाणे त्यांतून धेन्वंतरी, मेघ, 'देवी, श्री,' कौस्तुभमंणी, निर्मळ चंद्र, रम्य असा उच्चैःश्रवां अश्व, व सर्वांच्या शेवटी अमृत [निर्विशेष कैवल्य] अशी रत्ने त्यांच्या सभोवार निघाली. नंतर अमृत ध्यावयास उद्युक्त झालेले देव राहत्या उद्देशून आपसांत बोलले. दैत्य व दानव यांतील कोणीही अमृत पीत नाहीत; राहु मात्र ते पीत आहे. ते कळतांच तत्काळ विष्णूने युद्धांत चक्राने राहूचे (कपटी विद्यार्थ्याचे) मस्तक तोडले. सनातन मुनि व पितृगण यांनी नित्य सेविलेले ते अमृत इंद्रापासून पृथ्वीने क्रमाने हरण केले. ब्रह्मवाक्याने प्रेरित झालेली देवी (विष्णूच्या) मांडीवर बसली.

अध्याय एकतिसावा.

—:—

बलिराज्यहरण.

जनमेजय म्हणतो:—दैत्यसमूह मारला जाऊन विष्णु अतिपराक्रमी ठरल्यावर दैत्य व दानव पराक्रमाच्या योगी काय भिळविण्याची इच्छा करून होते?

वैशंपायन सांगतात:—पराक्रमाने महा बलाढ्य झालेले दानव राज्याची इच्छा करू लागले व मत्स्यपराक्रमी देव एकमताने तपाची इच्छा करू लागले.

जनमेजय विचारतो:—ऐश्वर्य मिळालेला व याचकांच्या इच्छा पुरविणारा हिरण्यकेशिपु ब्रह्मसंत्रांत (भूगणमध्य) दीर्घकाळपर्यंत कसे यजन करीत राहिला?

१ या यांतील देवासुरकृत समुद्रमंथन व अमृतप्राप्त या कथेतील आध्यात्मिकभाव इतकाच की कैवल्यप्राप्त करून देणारे ज्ञान हेच कोणी अमृत मन हाच धारसागर त्याचे विवेकदर्शने घुसळण करून देव म्हणून सात्विक प्रवृत्तीचे लोक व असुर इत्यादि तामस व वैपायिक प्रवृत्तीचे लोक उभयार्थ शोधू लागतात परंतु, त्या विषयलेखन असुरांना योगाचे अपूर्णस्थित प्राप्त होणाऱ्या कोही अल्पस्वरूप सिद्धि हाती येताच ते उन्मत्त होऊन भांबवतात. परंतु देव पक्ष असतात ते असल्या धुर्दासिद्धांना भुलत नाहीत. यामुळे त्यांचा योग पूर्ण होऊन त्यांना कैवल्यरूप अमृत प्राप्त होते.

नालकंठाचे अभिप्रायाप्रमाणे या अध्यायांत बलीचे ऐश्वर्यश्रेयाचा वृत्तांत सांगून असे दाखवावे आहे की, " लक्ष्मीचे योगाने मनुष्य उन्मत्त होऊन अमार्ग-गामां होता, तो तसा न व्हावा म्हणून परमेश्वर केशव सद्यपणानेच अशांचे लक्ष्मीहरण करून त्याला शुद्धावर आणीत असतो. " हे या अध्यायांतील आध्यात्मिक तात्पर्य होय. तसेच या अध्यायांत हिरण्यकेशिपूचे कृतचे वर्णन केले आहे, ह्यांतल भाव असा की, लबाड किंवा कपटी शिष्य देखील कर्माचरण करितां करितां चित्तशुद्धि होऊन साधुपणास पोचतो.

२ या अध्यायांत हिरण्यकेशिपु पदाने बलि सम जावा असे चतुर्धर म्हणतात; व ते तरी हे निबध्यास्तवच म्हणतात.

१ या शब्दाने, लघुत्व, आरोग्य, अलोलुपत्व, वर्णप्रसाद, स्वरशोष इत्यादि योगसिद्धि समजाव्या.

२ बलशब्दाने.

३ योगबाचा चित्तोन्माद करणाऱ्या ' मधुम-त्यादि ' अवस्था.

४ ऋग्वेदादि वेदविद्या.

५ योग्याचे वेदाची कांति.

६ चंद्र इ. योग्याची गणद्वारा आल्हादकता.

७ योग्याला प्राप्त होणारे दूरदर्शन, दूरध्वणइ०

८ मोक्षरूप अमृत गुरुसंप्रदायाने पृथ्वीवरील मनुष्यांप्रत पाळत आले.

वैशंपायन सांगतात:-राजानें पुष्कळ सुवर्ण-
दक्षिणांनी युक्त राजसूय यज्ञ करावत. तमेंच
महाफल पाहिजे असलेल्या दानवश्रेष्ठांनी
पृथ्वीमध्ये कर्तूनी यजन करवें. गंगा व यमुना
(भ्रु व घ्राण यांचा मंथि) यांच्या मध्यभागी
जें विपुल तप चाललेलें होतें त्याकरितां महा-
अमर यजमान अमतां तेंच वेदवेत्ते ब्राह्मण,
महाव्रतपरायण यति, दुमरेही योगधर्मांनं
पूर्णतेस आलेले असे मिळ. धर्मानें मुशोभिन
झालेले धन्य असे वाल्मिल्य मुनी, नित्य
धर्मपरायण असे दुमरेही पुष्कळ मुख्य ब्राह्मण
आणि सहस्रावधि ब्राह्मणांकडून पुजिले जाणारे
महात्मे ऋषि-विपुल वैभवांनं आकृष्ट होऊन
दाही दिशांकडून आले. समर्थ शक्राचार्य
पुत्रासह हिरण्यकशिपु दैत्यांकडून यज्ञ कर-
वात होता. त्या वेळीं गणांचा प्रमुख हिरण्यक-
शिपु ' पाहिजे त्यानें यथेच्छ वर मागून
ल्यावा, मी देतो,' असे शब्द गणांमध्ये
बोलला. त्याबरोबर विष्णुनें वामनरूपानें त्या
भिक्षेचा स्वीकार करून हिरण्यकशिपूच्या
हातून दोन अधिक एक पावले भूमीचें दान
मागून घेतले. नंतर मत्स्यपराक्रमी विष्णु
पावले टाकूं लागला. दिव्य शरीर वागण
करून तीन लोकांस व्यापणाऱ्या तीन पावलांनीं
त्यानें दैत्यांचे राज्य हरण केलें. तेव्हां ते
राज्यरहित दैत्य सैन्यगण, भाले, तरवारी,
तोमरें, यंत्र, पाषाण, पताकांसहित रथध्वज,
दाली, कवचें, भ्यानें, इतर आयुधें, परशु
यांसह पाताळविवरांत गेले. इकडे विष्णुमह
उत्कर्ष पावलेले देवगण अतिशय आनंदित
होऊन महेंद्राळा लोकांच्या आधिपत्यावर
अभिषेक करतें झाले. तो त्या देवांना पितृ-

म्यानी स्वधाम्नातें तृप्त करूं लागला. ऋषि-
देवानें तें दिव्य अमृत महेंद्रास दिलें होतें. स्व
कर्मानें तो अक्षय व अमृत झाला. नंतर शत्रूंच्या
अंगावर कांटे आणणारा व पितामहाच्या
हातून उत्पन्न झालेला शंख त्यानें सर्व भूतांचें
प्रथम उत्पत्तिस्थान जें आकाश त्यांत वाज-
विला. तो शंखाना नाद ऐकून तिन्ही लोक
शान्तचित्त झाले. त्यांना इष्ट अशा इंद्राच्या
त्यानें अधिपतित्व मिळाल्यानें ते परम सुख
पावले. अग्नीतून उत्पन्न झालेल्या मंदराच्या
अग्रभागी बनलेल्या व अग्नीनें जणूं काय जळ-
णाऱ्या सर्व प्रहरणांनीं देव युक्त झाले. ऋणजे
आपली इंद्रियं चिन्मय करून तीं देहरूपी
पर्यंताचे शिखरावर (मेरुस्थानी) एक
केल्यानें जाते परम सुखाला पोचले. ऋणजे
सर्वच निवृत्तिपरायण झाले.

अध्याय बतिसावा.

—:०:—

दक्षाध्वरध्वंस.

वैशंपायन सांगतात:-राजन्, अशा प्रकारची
ही मोठी हकीकत घडली असतां व महा भर-
भराटीचें राज्य चाललें असतां सर्वच ब्रह्मज्ञ
झाल्यानें त्यांतील भेद नष्ट होऊन देवता व
मनुष्ये यांचा एकत्र सहवास झाला. ते एकटे
असतां समाहित म्हणजे शांतचित्ताचे असत
व माणसांच्या सहवासांत येतांच ते अनुकंपेनें
रहत. हे भारता, ते यज्ञकर्मांतला आपल्या
भाग प्रत्यक्षच घेत. नंतर ऋषींनीं वेष्टिलेल्या
वेकटेध्वर यांचा पाठ आहे; क-चनुधरांनी त्याला टीका
जाडून पुष्टि दिली आहे, आसचा लेखी पाठ 'तथैव
विष्णुमहिताः' असा आहे, व तोच आद्यां घेतला आहे.

१ दैत्ये यां जयते प्रभुः असा एक पाठ आहे;
दुसरा 'योजयते' असा आहे.

२ येथे 'तथैव विष्णुमहिताः' असा बाईकर व

१ या अध्यायांत 'आपला द्रोह करणाऱ्या दक्षाच्या
शत्रूंना शासन करून सन्मार्गास बळविले (असेच
देव लोककल्याणासाठी पुष्कळां करितो.) असा
आध्यात्मिक अभिप्राय आहे असें नोंदविले आहे.

करून व वासुकीस [सर्पाकार कुंडलिनीस जागी करून] दोरी बनवून हजार वर्षे [अनक जन्मपर्यंत] औषधीसह [वासनांसह] घुसळलेले जळ [मन] उत्तम उपायामुळे क्षीररूप [शुद्धसत्त्वमय] झाले व तेच शेवटी [एकात्मवृत्तीचे योगाने] अमृत [शुद्धचिन्मयरूप] झाले. तेव्हा लोभ व राग यांनी आविष्ट होऊन असुरांनी [योगोपसर्गांनी] पूर्वी त्याचे हरण केले, त्याचप्रमाणे त्यांतून धेन्वंतरी, मेघ, 'देवी, श्री, कौस्तुभमणी, निर्मळ चंद्र, रम्य असा उच्चैःश्रवां अश्व, व सर्वांच्या शेवटी अमृत [निर्विशेष कैवल्य] अशी रत्ने त्यांच्या सभोवार निघाली. नंतर अमृत व्यावसाय असुक्त झालेले देव राहत्या उद्देशून आपसांत बोलले. 'दैत्य व दानव यांतील कोणीही अमृत पीत नाहीत; राहु मात्र ते पीत आहे. ते कळतांच तत्काळ विष्णूने युद्धांत चक्राने राहूचे (कपटी विद्याधर्याचे) मस्तक तोडले. सनातन मुनि व पितृगण यांनी नित्य सेविलेले ते अमृत इंद्रापासून पृथ्वीने कमलाने हरण केले. ब्रह्मावक्याने प्रेरित झालेली देवी (विष्णूच्या) मांडीवर बसली.

अध्याय एकतिसावा.

—:—

बलिराज्यहरण.

जनमेजय म्हणतो:—दैत्यममूह मारला जाऊन विष्णु अतिपराक्रमी ठरल्यावर दैत्य व दानव पराक्रमाच्या योगे काय मिळविण्याची इच्छा करून होते?

वैशंपायन सांगतात:—पराक्रमाने महा बलाढ्य झालेले दानव राज्याची इच्छा करून लागले व मत्स्यपराक्रमी देव एकमताने तपाची इच्छा करून लागले.

जनमेजय विचारतो:—ऐश्वर्य मिळालेला व याचकांच्या इच्छा पुरविणारा हिरण्यकेशिपु ब्रह्मसेत्रांत (भुव्वाणमध्ये) दीर्घकाळपर्यंत कसे यजन करीत राहिला?

१ या यांतील देवासुरकृत समुद्रमंथन व अमृतप्राप्ति या कथेतील आध्यात्मिकभाव इतकाच की कैवल्यप्राप्त करून देणारे ज्ञान हेच कोणी अमृत मन हाच क्षारसागर त्याचे विवेकदंडाने घुसळण करून देव म्हणून सात्विक प्रवृत्तीचे लोक व असुर द्वा० तामस व वैषयिक प्रवृत्तीचे लोक उभयार्हा शोधू लागतात परंतु, त्या विषयलोलुप असुरांना योगाचे अपूर्णवस्थेत प्राप्त होणाऱ्या कोही अल्पस्वल्प शिद्धि हातां येतांच ते उन्मत्त होऊन भोंबावतात. परंतु देव पक्ष असतात ते असल्या धुर्दासदाना भुलत नाहीत. यामुळे त्यांचा योग पूर्ण होऊन त्यांना कैवल्यरूप अमृत प्राप्त होते.

नालकंठाचे अभिप्रायाप्रमाणे या अध्यायांत बलीचे ऐश्वर्यप्रेक्षाचा वृत्तांत सांगून असे दाखवले आहे की, " लक्ष्मीच योगाने मनुष्य उन्मत्त होऊन अमार्गगामी होता, तो तसा न व्हावा म्हणून परमेश्वर केवळ सदयपणानेच अशांचे लक्ष्मीहरण करून त्याला शुद्धावर आणत असतो. " हे या अध्यायांतील आध्यात्मिक तात्पर्य होय. तसेच या अध्यायांत हिरण्यकेशिपूचे ऋतूचे वर्णन केले आहे, ह्यांतील भाव असा की, लबाड किंवा कपटी शिष्य देखील कर्माचरण करितां करितां चित्तशुद्धि होऊन साधुपणास पोचतो.

२ या अध्यायांत हिरण्यकेशिपु पदाने बलि सय जावा असे चतुर्धर म्हणतात; व ते तरी हे निष्पायास्तवच म्हणतात.

१ या शब्दाने, लघुत्व, आरोग्य, अलोलुपत्व, वर्षप्रसाद, स्वरसोष्ट इत्यादि योगसिद्धि समजाव्या.

२ मयशब्दाने.

३ योगबाचा चित्तोन्माद करणाऱ्या ' मधुमत्यादि ' अवस्था.

४ ऋग्वेदादि वेदविद्या.

५ योग्याचे वेदाची कांति.

६ चंद्र द्वा. योग्याची गणद्वारा आल्हादकता.

७ योग्याला प्राप्त होणारे दूरदर्शन, दूरध्वणइ०

८ मोक्षरूप अमृत गुरुसंप्रदायाने पृथ्वीवरील मनुष्यांप्रत बालत आर्क.

वैशंपायन सांगतातः—राजाने पुष्कळ मुवण-
दक्षिणांनी युक्त राजसूय यज्ञ करावत. तमंच
महाफल पाहिजे असलेल्या दानवश्रेष्ठांनी
पृथ्वीमध्ये कर्तूंनी यजन करवें. गंगा व यमुना
(भ्रू व प्राण यांचा मंथि) यांच्या मध्यभागी
जें विपुल तप चाललेलें होतें त्याकरितां महा-
अमर यजमान अमतां तेंथें वेदनेत्ते ब्राह्मण,
महाव्रतपरायण यति, दुमरेही योगधर्मानें
पूर्णतेस आलेले अमे मित्र, धर्मानें सुशोभित
झालेले धन्य अमे वाल्मिल्य मुनी, नित्य
धर्मपरायण अमे दुमरेही पुष्कळ मुख्य ब्राह्मण
आणि सहस्रावधि ब्राह्मणांकडून पुजिले जाणारे
महात्मे ऋषि—विपुल वैभवानें आकृष्ट होऊन
दाही दिशांकडून आले. समर्थ शक्राचार्य
पुत्रासह हिरण्यकशिपु दैत्यांकडून यज्ञ कर-
वीत होता. त्या वेळीं गणांचा प्रमुख हिरण्यक-
शिपु ' पाहिजे त्याने यथच्छ वर मागून
व्यावा, मी देनो,' अमे शब्द गणांमध्ये
बोलला. त्याबरोबर विष्णूने वामनरूपानें त्या
भिक्षेचा स्वीकार करून हिरण्यकशिपूच्या
हातून दोन अधिक एक पावले भूमीचें दान
मागून घेतलें. नंतर मत्स्यपराक्रमी विष्णु
पावले टाकूं लागला. दिव्य शरीर घागण
करून तीन लोकांस व्यापणाऱ्या तीन पावलांनीं
त्यानें दैत्यांचे राज्य हरण केलें. तेव्हां ते
राज्यरहित दैत्य सैन्यगण, भाले, तरवारी,
तोमरें, यंत्र, पाषाण, पताकांसहित रथध्वज,
दाली, कवचें, भ्यानें, इतर आयुधें, परशु
यांसह पाताळविवरांत गेले. इकड विष्णूसह
उत्कर्ष पावलेले देवगण अतिशय आनंदित
होऊन महेंद्राला लोकांच्या आधिपत्यावर
अभिषेक करते झाले. तो त्या देवांना पितृ-

स्थानी स्वधामृतानें तृप्त करूं लागला. ब्रह्म-
देवानें तें दिव्य अमृत महेंद्रास दिलें होतें. स्थ-
कर्मानें तो अक्षय व अमृत झाला. नंतर शत्रूंच्या
अंगावर कांटे आणणारा व पितामहाच्या
हातून उत्पन्न झालेला शंख त्यानें सर्व भूतांचें
प्रथम उत्पत्तिस्थान जें आकाश त्यांत बाज-
विला. तो शंखाचा नाद ऐकून तिन्ही लोकां
शान्तचित्त झाले. त्यांना इष्ट अशा इंद्रास
त्यांचें अधिपतित्व मिळाल्यानें ते परम सुख
पावले. अग्नीतून उत्पन्न झालेल्या मंदराच्या
अग्रभागी बनलेल्या व अग्नीनें जणूं काय जळ-
णाऱ्या सर्व प्रहरणांनीं देव युक्त झाले. झणजे
आपली इंद्रियें चिन्मय करून तीं देहरूपी
पर्वतांचे शिखरावर (मेरुस्थानीं) एक
केल्यानें जाते परम सुखाला पोचले. झणजे
सर्वच निवृत्तिपरायण झाले.

अध्याय वृत्तिसावा.

—:०:—

दक्षाध्वरध्वंस.

वैशंपायने सांगतातः—राजन्, अशा प्रकारची
ही मोठी हकीकत घडली असतां व महा भर-
भराटीचें राज्य चाललें असतां सर्वच ब्रह्मज्ञ
झाल्यानें त्यांतील भेद नष्ट होऊन देवता व
मनुष्ये यांचा एकत्र सहवास झाला. ते एकटे
असतां समाहित म्हणजे शांतचित्ताचे असत
व माणसांच्या सहवासांत येतांच ते अनुकंपेनें
रडत. हे भारता, ते यज्ञकर्मीतला आपल्या
भाग प्रत्यक्षच घेत. नंतर ऋषींनीं वेष्टिलेल्या
वेकटेश्वर यांचा पाठ आह; व चतुर्धरांनी त्याला टीका
जोडून पाठ दिलो आह, आमचा लेखी पाठ 'तपे
विष्णुमहिताः' असा आहे, व तोच आझी घेतला आहे.

१ या अध्यायांत 'आपला शोध करणाऱ्या दक्षाच्या
शंकरांनी शासन करून सन्मार्गास बळकिलें (अर्थच
देव लोककल्याणासाठी पुष्कळदां करितो.) कदा
आध्यात्मिक अभिप्राय आहे असें नोंदवडाचें म्हणवें.

१ दैत्य यां जूयते प्रभुः असा एक पाठ आहे;
दुसरा 'बोजवते' असा आहे.

२ येथें 'तपेद विष्णुमहिताः' असा बाईकर व

भगवान् बृहस्पतीने अश्वमेधयज्ञाकरितां प्राचे-
तस दक्षास दीक्षा दिली. त्या मातामहाच्या
यज्ञांत नंदीसह रुद्रानें आपल्या भागाकरितां
आत्मज्ञानरहित (म्ह० पशुतुल्य) दक्षाचा
वध केला. स्वेच्छेनें रुद्राचें तें रूप द्विधा झालें.
व हे राजेंद्रा, त्यापासून परम धर्मात्मा नंदीच
योगसामर्थ्यानें पुरुषशरीरवान् झाला. त्याच
रुद्र परमात्म्यानें वेदवाणीनें सनातन ब्रह्म प्रस्था-
पित केलें. सुरूप, विरूप, विरूपाक्ष, घटोदर,
ऊर्ध्वनेत्र, महाकाय, विकट, टेंगणे, शिखावान्,
जटाधारी, त्रिनेत्र, शंकूसारखे कानांचे, लंगोटी
नेसणारे, अजिनधारी, कूट व मुद्गर हातीं
घेतलेले, घंटा धारण केलेले, मुंज गवताची
मेखला धारण केलेले, हातांत कडी व कानांत
स्वर्णकुंडले घातलेले, डिंडिम, भेरी, मृदंग,
वेणु—हीं वाजविणारे, अशा नानाप्रकारच्या
गणांनीं परिवेष्टिलेला तो शंकर दक्षाच्या यज्ञा-
कडे त्वरेनें आला. त्याच्या गणांतील कांहीं
शंख व मृदंग वाजवीत असून कित्येक हातांनीं
टाळ्या वाजवीत होते. उग्रायुध तो महादेव
पिनाक धनुष्याच्या योगें अंतकाप्रमाणेंच
दिसत होता. दीप्त ज्वालायुक्त व जगास जाळ-
ण्यास तयार झालेल्या कालाग्नीप्रमाणें त्या
यज्ञांत तो यज्ञवानांतील श्रेष्ठ दीप्त ज्वालांनीं
विराजमान झाला. नंदी व शंकर यांनीं उत्तम
यज्ञावर प्रहार केला. तेव्हां युगातीचा काला-
ग्निच लौकरच सर्व जाळण्याकरितां तयार
झालेला आहे कीं काय असें वाटलें. निशाचर-
गण यज्ञीय स्तंभ उचलून घेऊन धांवू लागले.
कित्येक चौर व चर्म धारण करणाऱ्या तेथील
मुनिगणांना प्रास देऊं लागले. लाल नेत्रांचे
ते आपल्या जिभांनीं हविर्भाग पिऊं लागले.
दुसरे कित्येक आपल्या जिभेच्या टोंकावर
पशूसं खोंबत धरून खाऊं लागले. कित्येकांनीं
स्तंभ फेकून दिले. कित्येकांनीं यज्ञीय पशूंना

बडविलें. कित्येक अग्नि शमविण्यासाठीं त्यावर
पाणी ओतू लागले. जपापुष्पाप्रमाणें लाल
नेत्रांच्या कित्येकांनीं सोमरसाचें हरण केलें.
कमलहलासारख्या हातांनीं कित्येकांनीं दर्भाचा
नाश केला. कांहीं रुद्रगणांनीं गृपाचीं अग्नेच
तोडून टाकिलीं, कलश फोडले. शोभार्थ लावि-
लेले कांचनवृक्षच कित्येकांनीं तोडून टाकिले.
त्यांनीं बाणांनीं तेथल्या तेथें सर्वांना विद्ध केलें.
सुवर्णमय बाण त्यांनीं सोडिले. पात्रें फोडलीं,
अरणींचें मंथन केलें. प्राग्वशाला पीडा दिली
व सर्व वस्तूंचा नाश केला. कित्येकांनीं पुरोडा-
शाचें भक्षण केलें व नत्वाप्रांनीं नासधूस
करून टाकिलीं.

याप्रमाणें रात्रंदिवस त्या महायज्ञाचा
विध्वंस होऊं लागला असतां, तो यज्ञ (ला-
टांनीं) फुटणाऱ्या समुद्राप्रमाणें मोठ्यानें
ओरटूं लागला. पूर्वी स्वयंभूनें दिलेलें वेळूच्या
काठीचें केलेलें धनुष्य बाणासह घेऊन
उत्तम महारथ रुद्र समरांगणांत उभा राहिला.
महादेवानें तें धनुष्य घेऊन भूमीवर गुडघे
टेंकून व त्यावर शरसंधान करून महयज्ञास
वेध केला. तेव्हां त्या बाणानें विद्ध झालेला यज्ञ
आकाशांत उडाला. तो मृग होऊन ओरडत
ब्रह्मदेवाकडे जाऊं लागला. कारण, रुद्रशरानें
विद्ध झाल्यावर त्यास भुलोकीं मुखानें त्राता
मिळना. अंगांत बोंचलेल्या शरासह तो शर-
णार्थी मृगरूपी यज्ञ ब्रह्मदेवाजवळ आला
असतां, गंभीर, उत्तम वीर्ययुक्त व सुभा-
षायुक्त स्वरानें त्या मृगास सांत्वन-
पूर्वक असें शुभवचन बोलला. “ तूं अशाच
स्वरूपाचा महामृग होऊन आकाशांत राह-

१ ज्याला अडाणी लोक ' खाटलें बाजळें ' म्हण-
तात त्या आकाशांत उगवणाऱ्या, मृगशीर्ष किंवा
मृग नक्षत्रात मृगाचें शीर्ष, व्याघ्र, व बाण ' हीं सर्व
भोजना कोणी लावून दाखवितात.

शील. ज्याचें टोक वांकविलेंलें आहे अशा तीन पेरांच्या शरानें विशेष रीतीनें निकल्या गेलेला तूं नक्षत्रांच्या शिरोभागी रुद्रामह उभा रहा. असय व अवयय चंद्राशीं युक्त होऊन तारांशी संगत होऊन तूं आकाशांत मंचार कर. तूं ज्योतींतील ज्योति झालेला आहेस; ध्रुवाचाही ध्रुव आहेस. शरीराम झालेल्या सनातन निघालेलें हे जें वेगानें भावनांना तूं रक्त आकाशांत उडालें आहे तें मंडलनांवाचें अनेक रंगांचें क्षेत्र होय. तें भूनांना शकुनमुचक व वर्षाकाळीं वृष्टि करणारें आहे. त्याचें दर्शन झालें अमतां प्राण्यांचें सुखदुःख सुरू होतें. इंद्रियश्रवणामुळें तें आकाशांत उद्भवणुष्य झालें आहे. हे राजन्, मनुष्य दोन्ही नेत्रांनी त्याला अति आश्चर्यानें पहातात. तें अत्यद्भुत, बहु विचित्र व मनःकल्पित आहे. ब्रह्मयुक्त आकाशामध्यें मंज्रा पावलेलें हें रात्री (अविद्येत) दिसणार नाही. दिवसाच्याच आरंभी (देहादिकांचा—अभिमानरूपी रात्र नष्ट झाल्यावर) हें महत्कार्याचें धनुष्य नेहमी दिसेल. हें भूमीपामून (शरीरपामून) निघेल व आकाशांत (शून्यांत) लय पावेल.

अमो; महाधन्वी जो रुद्र त्याच्या भयानें शेंकडों प्रचेत्याचे पुत्र हातांत बाण घेऊन एकदम पळूं लागले. रुद्रगणांबरोबर नंदी मात्र पिनाक घेऊन उभा राहिला; तो युगांतकाळीं वर उचललेल्या जळजळीत ब्रह्मदंडासारखा दिसें लागला तेव्हां महाबाहु विष्णु एका हातीं युद्धांत उत्पन्न झालेले मोठे धनुष्य, दुसऱ्या हातीं चक्र, तिसऱ्या हातीं घंटायुक्त गदा, व चौथ्या हातीं खड्ग घेऊन निघाला. तो हात वर उचललेल्या रुद्राच्या पुढें येऊन उभा राहिला. शृंगारानीं केलेले मोठे (शार्ङ्ग) धनुष्य, छोकांत अप्रतिम असलेला शंख व

ऐकें वांकविलेले बाण घेऊन व सैन्यासह हात जोडून ज्यानें गोधा व अंगुळिघ्राण बांधिलें आहे असा विष्णु अग्रभागी उभा असतां चंद्र-युक्त मेघाप्रमाणें दिमत होता. अग्नीसारखे तेजस्वी आदित्य, वसु ३० सर्व दिव्य शस्त्रांसह विष्णुच्या सभोवार उभे राहिले. मरुत्, विश्वेदेव, गंधर्व, नाग, किन्नर, व पक्षग यांसह यक्ष रुद्रास जाऊन मिळाले. दंड टाकून देऊन ऋषि उभय पक्षांकडे राहून (किंवा त्याचें हित चिंतन करून) लोकांच्या हिताच्या इच्छेनें शांतीसाठीं जप करूं लागले. अग्रगामी रुद्रानें रणांमध्ये बाणानें विष्णूलाच वेध केला. हृदय व सर्वांगसंधि यांचे ठाई तीक्ष्णाग्र अशा सुंदर (पिच्छयुक्त) बाणानें स्पर्श केली ! पण सर्वात्मा ब्रह्मसंभव विष्णु डगमगला नाही. साही इंद्रियांनीं युक्त असतांही तो कधीही रागावला नाही. त्यानें आपले धनुष्य लववून त्याशीं शरसंधान केलें; व उचललेल्या ब्रह्मदंडाप्रमाणें तात्काळ तो बाण शंकराच्या डाव्या फांसळीवर सोडला; परंतु त्या बाणाचा वेध झाला असतां शंकरही पण डगमगला नाही. वज्राच्या प्रहारानें मंदर पर्वताचा मोठा संधि शिथिल होत नाही. नंतर विष्णूनें वेगानें उडी मारून सनातन रुद्राला कंठाचें ठाई घट्ट धरिलें. त्यामुळे तो मगवान्

१ नीलकंठ म्हणतो की, महाविष्णु हां चर्वाधि-
शाली देवता होय; व शंकरही ज्ञानचिह्नाची देवता होय. या उभय देवतांचा परस्पर विरोध आहे. व आदित्यादिक विष्णुपक्षीय असल्यामुळे ज्ञानाचे म्हुं शंकराचे वेटे समजावे.

१ आमचा व कमळतां पाठ ' सुपत्त्रिणा ' आहे. बाईकरांचा पाठ ' सुचंत्त्रिणा ' आहे. तो कमी झुरघ वाटतो.

नीलकण्ठ झाला. इतक्यांत 'तूं अनादिनिघन देव आहेस; तूं मला क्षमा कर. तूं सर्व भूतांचा विधोपदेशक आचार्य आहेस. तूं माझ्या कर्माचा कर्ता, सर्व कर्माचा कर्ता, विकर्ता, भूतांचा कारणीभूत, अज्ञानरहित, व भूतोत्तम आहेस. कर्मानुरूप प्राप्त झालेल्या नाना योनींमध्ये राहून तूच अंतर्गामी स्वतः सर्व कर्म करतोस. कर्म व करविना या दोघांहून व्यतिरिक्त असा कोणी अतिशय (शुद्ध स्वरूप) हे वरील नियमन करतो. हे मनानना, नुला नमस्कार असो. "

अशा प्रकारच्या शुभ व अत्यद्भुत वाणी अंतरीक्षांतून सिद्धांच्या तोंडून निघालेल्या ऐकू येऊं लागल्या. इतक्यांत रुद्रसंभव, बलवान् व क्रोधमूर्च्छित नंदीने पिनाक उचलून युद्धांत विष्णूच्या मस्तकावर प्रहार केला. तेव्हां मुरोत्तम विष्णु नंदीकडे पाहून हंमला. त्या भगवान् सर्वभूतपति हरिने त्याचे स्तंभन केले. नंतर विष्णु ब्रह्मासारखा होऊन तेजाने जळत असल्याप्रमाणे पण क्षमावान् अशा खांबासारखा अचळ उभा राहिला. तो शत्रुदमन करणारा अव्यय हरि शांतात्मा, अचिंत्य, अप्रमेय व अजेय असल्याकारणाने युगांतकाळच्या अग्नीप्रमाणे होऊन राहिला. प्रसन्न झाल्यानंतर विष्णूने रुद्रास यज्ञभाग दिला, मग त्यक्तकाम असा मुरोत्तम जो शंकर तो नित्य विष्णुधर्मपर झाला.

१ 'चतुर्थे खणतो' विष्णु रुद्राचे बोकांडी बसून त्याला नीलकण्ठ करिता झाला-या आख्यायिकेचे आध्यात्मिक तात्पर्य असे आहे की, ज्ञान जरी उत्पन्न होवोना धर्मापासूनच उत्पन्न होते, तरी ते एकदां पूर्वेपणे उत्पन्न झाले की धर्माच्याच बोकांडी बसू पाहतें (त्याची मुळे उपद्रं लागतें). परंतु असे जरी आहे तरी विद्वानाशिवाय धर्माचा दुसऱ्याला अधिकार नसल्याने तो धर्म विद्वानाच्या (ज्ञानाच्याच) कंडीत राहतो (त्याचेच तोंडीं बागतो)-त्याचेच मळीं बसतो, व त्याला आच्छिन्न करून सोडतो.

हे रामेंद्रा, विष्णूने त्या यज्ञाला पुनः मांगिले. विष्णु व रुद्र यांच्या त्या घोरयुद्धांत सर्व गण आपापला पक्षांत जाऊन उभे राहिले. दक्षयज्ञाच्या विनाशकाळीं दोहों पक्षीयांचें भ्रातृपले पक्षांत राहूनच युद्ध झालें. त्या वेळीं यज्ञाचा विनाश लोकांत महेश्वर झाला. हे रामेंद्रा, सर्व भूतांम हा मनातून यज्ञ हितकर आहे. त्या दक्षप्रजापतीला यज्ञफळ मिळालें.

ही येथें मांगितलेली दिव्य कथा, शुद्ध व पवित्रचित्त होऊन येथील गणांम मांगतो तोच खरा युद्धिमन् हाय. त्या पूर्व अध्यात्म ज्ञानाचा अभ्यास करून मनुष्य देवलोकांत मान (महत्त्व) पावतो. हा महात्म्या (विष्णूचा) पौष्कर नांवाचा प्रादुर्भाव होय. पौष्कर पुराणांत हा प्रादुर्भाव व्यामानें मांगितला असून, तो मी व परम ऋषि यांनी यथार्थपणें संस्कार देऊन तयार केलेला आहे. जो कोणी या श्रेष्ठ पुराणपुरुषाचें पूर्वोक्तरीत्या सावधानचित्तानें श्रवण करील, तो सर्व इच्छा मिळवून शोकरहित होतो व स्वर्गातील फळें भोगतो.

अध्याय तेहतिसावा.

—:—

वराहप्रादुर्भाववर्णन.

जनमेजय खणतो:-हे ब्राह्मणा, कथा सांगणारांच्या तोंडून पुराणांतून अभित तेजस्वी विष्णूचा वराह म्हणून अवतार सांगितलेला आहे (असें ऐकिवें आहे), त्याचें चरित्र,

१ कारण, नीलकण्ठ म्हणतो, यज्ञ नष्ट झाल्यास ज्ञानाचें द्वारच लुप्त होईल. यज्ञकर्ता दक्ष जरी अज्ञान होता तरी यज्ञामुळेच त्याला अखेर होनां होतां तत्त्वज्ञान प्राप्त झाले.

१ हेच 'पद्मपुराण' असावेंसं वाटतें. परंतु आनंदाश्रमांत प्रसिद्ध झालेली पद्मपुराणाची प्रत चालूच पाहतां 'वरील अध्यायपर अर्थाने पूर्ण असा भगवताच्या 'पुष्करावतार' वर्णिलेल्या आम्हांस आढळला नाही.

त्याचा विधि किंवा त्याचा विस्तार मला माहीत नाही. त्याचा कर्म व गुण यांसह भाव, किंवा हेतु किंवा मनांतील इच्छा ही मला कांहीं ठाऊक नाहीत. वराह किमात्मक (यज्ञमय किंवा योगमय) आहे, त्याची मूर्ति (भौतिक किंवा मायिक) कशी आहे, त्याची देवता कोणती (हरि की हर) ? त्याचा आचार काय ? त्याचा प्रभाव काय ? किंवा त्याने पूर्वी काय केले ? हे तू वराह-अवताराचे चरित्र मला सविस्तर श्रवण करित; तसेच यज्ञाकरितां आलेल्या ब्राह्मणांचे चरित्रही मला सविस्तर सांग.

वैशंपायन सांगताना:—कृष्ण द्वैपायनाने सांगितलेले हे अनेक वार्तांनी युक्त व वेदतुल्य जुने (चरित्र) मी तुला सांगतो. अद्भुत कर्मे करणाऱ्या कृष्णाचेच हे महावराहचरित्र आहे. हे राजन्, अग्निमदन नागायणाने वराहाचे रूप घेऊन दादने समुद्रात अमलेल्या पृथ्वीचा उद्धार कसा केला व वेदिक उत्कृष्ट श्रुतींनी तो कसा अलंकृत झाला, हे, हे जनमेजया, तू पवित्र व नियतवाणीचा होऊन ऐक. हे पुराण, श्रेष्ठ, पुण्यप्रद व वेदतुल्य आहे. हे नानाश्रुतींनी युक्त अमल्यामुळे नास्तिकामांग नये. हे सर्व पुराण मांस्य व योग ज्ञानांनी भरलेले आहे. ते संपूर्ण विधीने सांगितलेले आहे. जो याचा अर्थ जाणतो तोच खरा पुरुष होय. विश्वेदेव, माध्य, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, प्रजापति, सप्तर्षि, पूर्वांचे मनःसंकल्पापामून झालेले महर्षि, वसु, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, विविध प्राणी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छादिक, पृथ्वीतील मारचतुष्पाद, तीर्थग्यानीतील (मोर पशुपक्षी), जंगम जंतु व जितके कांही जीवत प्राणी (हे मोरे त्या वराहाचे रूप होय.) प्राणीयुगसहस्राची अखेर होऊन ब्राह्म दिवस

संपला असतां, व सर्व प्रकारचे उत्पातानीं (सर्व प्राण्यांचा नाश) झाला असतां, (अग्नी, वायु, सूर्यस्त्री) तीन शिखांचा हिरण्यरेता (हिरण्यगर्भ) वृषाकपि (हार्गहरात्मक किंवा वर्षण शोषणरूप) हाऊन आपल्या शिखांनी (किरणांनी) सर्व देहवान् प्राणी व विविध लोक यांस शोषवून टाकतो. नंतर अग्रभूमी त्याच्या तेजोराशीनी जळणारे सर्व प्राणी विषण्ण मुखाचे व दुग्धशरीरी झाले. ज्वालायुक्त मुखांनी ते मारले गेले. शिखादि अंगे व उपनिषदे यांसह वेद, इतिहासप्रभृति सर्व विद्यांचे आश्रय, व मत्स्यधर्मपरायण जन स्वतःच्या इच्छेने विश्वतोमुख अशा ब्रम्हाला पुढे करून तेहतीस कोटि देवगण—तो दिवस आला असतां, त्या मोठ्या हंसस्वरूपी, अक्षर, महायोगी, नारायण, व प्रभु अशा हरीच्या ठाई प्रवेश करितात.

उत्थाप्रमाणे सूर्याचे उदयास्त सतत होतात त्याप्रमाणे हरीमध्ये प्रविष्ट झालेल्यांचे पुनः पुनः जननमरण होतें. सहस्र युगांचा अंत परिपूर्ण झाला असतां, कल्पनिःशेष झाला असे म्हणतात. त्यावेळीं जीवांचे सर्व कार्य बंद पडतें. देव, अमर, सर्प इ० सर्व लोकांचा उपसंहार करून व त्यांना आपल्या उदरांत ठेवून जगद्रु भगवान् आपण एकटाच राहतो. कल्प संपला असतां पुनः पुनः जो अव्यक्त व शाश्वत देव भूते उत्पन्न करितो, त्याचे हे सर्व जगत् आहे. सर्व लोक सूर्यकिरणरहित व चंद्रकिरणरहित झाले असतां, धूम्र, अग्नि व वायु यांनी जवळ त्याग केला असतां, यज्ञ व वषट्किया छोपल्या असतां, पक्षिगणांचा समूह नाहीसा होऊन रस्त्यांतून प्राणी फिरकेनासे झाले असतां, चोहोंकडे अमर्याद व भयंकर अमा काळोख पसरून असतां, सर्व लोक दिसेनासे झाले असतां, सर्व कर्मे नाहीशी झाली असतां, सर्व संपात (संबंध) शांत झाले असतां, वैर व परिग्रह

नष्ट झाले असतां, सर्व लोक आपलें स्वाभाविक जें संस्थान नारायण तेथें जाऊन तद्रूप झाले असतां, परमेशी हर्षकेशानें शयन करण्यास प्रारंभ केला. पितांबरधारी, आरक्त नेत्रांचा, मेघश्याम, व महाबाहु कृष्ण, हजारों शिखांनी विकास पावणारा जटाभार धारण करून रक्तचंदन भूषित, पुण्यमय व श्रीवत्सलांछित अशा उरःस्थळानें, विद्युद्युक्त मेघाप्रमाणें शोभला. तेव्हां त्याची हजार कमलांची मालाही शोभूं लागली. त्याची पत्नी स्वतः लक्ष्मी त्याच्या देहास आच्छादित करून होती. नंतर तो सर्व लोकांचा पितामह, धर्मात्मा व अमितपराक्रमी (देव) कांहीं एका निद्रायोगानें निजला. नंतर हजार वर्षे पूर्ण झालीं असतां तो देवाधिपति पुरुषोत्तम विभु आपेंआप जागा झाला. नंतर तो लोककर्ता पुनः लोकोत्पत्तीचा विचार करूं लागला. पितर, देव, अमुर व नर यांस ब्रह्मदेवाच्या कर्मानें निर्माण केल्यावर, युद्धानं शत्रु जिंकणार तो हरि देवतांना कोणतीं कर्मे नेमून घ्यावी याचा विचार करूं लागला. नंतर त्या वाक्पतीनें सर्व लोकांची उत्पत्ती केली. तोच (भूतांचा) कर्ता, (भौतिकांचा) विकर्ता, संहर्ता, प्रजापति, (वृष्टा) धाता, (कालादिरूप साधारण कारण) विधाता (कर्मरूप विशेष कारण), संयम व यम आहे. सर्व देव नारायणपर आहेत. सर्व क्रिया नारायणपर, यज्ञ नारायणपर, श्रुति नारायणपर, मोक्ष नारायणपर, गति नारायणपर, धर्म नारायणपर, ऋतु नारायणपर, ज्ञान नारायणपर, व परंपद (चैतन्यज्योति) नारायणपर आहे. नारायणापेक्षां श्रेष्ठ देव झालाही नाही व होणारही नाही. तो भवनाधिपति, स्वयंभू ब्रह्मा म्हणून समजावा. तोच वायु म्हणून, सनातन यज्ञ म्हणून, सत् व असत् म्हणून, व प्रजाकारक यज्ञ म्हणून समजावा. देवांनीं (इंद्रियांनीं)

जें कांहीं जाणण्यासारखें आहे तें हा जाणतो. जें हा भगवान् जाणतो तें देव (इंद्रियें) जाणत नाहीत. प्रजापति, सप्तर्षि, व सर्व देव यांस याचा अन्न लग्न नाही म्हणून याम अनंत अंश म्हणतात. जें याचें परम श्रेष्ठ रूप आहे तें देवता पाहात नाहीत. जें अवतारी संबंधांन उत्पन्न झालेलें याचें (मगुण) रूप त्याचीच देव पूजा करितात, जें रूप हा देव (व्यक्त करून) दाखवीत नाही तें शोधून काढण्यास कोण समर्थ आहे ! जो सर्व भूतग्रामाचा नायक, जो अग्नि व वायु यांचा गति व जो तेज, तप व व अमृत यांचें स्थान आहे, तो चारी आध्रम व वर्ण यांमध्ये चातुर्होत्रांचें फळ भोगणारा आहे. हा चतुःसागरांपर्यंत अनून चारी युगें फिरविणारा आहे. हें जग संहारून, आपल्या गर्भान धारण करून, तो महायोगी हजार वर्षांनंतर अंड प्रसविता झाला. मुर, अमुर, पक्षी, सर्प, अप्सरोगण, महौषधि, पर्वत, यक्ष व गुह्यकांसह श्रुतिधर (ब्राम्हण) व गक्षसांचें कुळ इत्यादि हें (अशेष) जगत् तो प्रभु प्रजापति स्वतःपामून उत्पन्न करितो.

अध्याय चौतिसावा.

—:०:—

वराहकृत धरोद्धार.

वैशंपायन सांगतात:—हें ब्रह्मांड पूर्वी हिरण्यमय व प्रजापतीचे (समष्टिजीवाचे) मूर्तिमय होतें, अशी वैदिकी श्रुती आहे. नंतर हजार वर्षे भरल्यानंतर प्रभून हें (अंडें) प्रथम वरून फोडलें; (ब्रह्मगंधांतून बाहेर आलें) व लोकांच्या उत्पत्तीकरितां नंतर वेळोवेळी पुनः पुनः फोडलें. तो लोकोत्पत्तिकारक प्रभु पुनः तें अंड आठ प्रकारें फोडिता

१ ज्या बलांत चार ऋत्विज असतात तो.

२ वाक्, पाणी, पाद, श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा व घ्राण मिळून आठ.

आला. सर्वभागविन् तो या जगाचे याप्रमाणे विभाग करिता आला. जे वरने छिद्र ते आकाश झाले; व ते सत्कर्म करणाऱ्यांची गति आहे. विश्वयोगी अशा त्याने जे खाली छिद्र केले ते रमातल (नरकद्वार) होय. देवलोक उत्पन्न करण्याच्या हेतूने जे पूर्वी अंड (शरीर) तयार केले, व सर्वांवाती जी आठ छिद्रे त्याने केली, त्या सर्व दिशा (इंद्रिये) होत. दिशा सर्व त्याने मनानेच दोन प्रकाश्या (दिशा व विदिशा स्थूल व सूक्ष्म विषय-ग्राहक इंद्रियांच्या रूपांने) केल्या. नानागंगांनी विचित्र अशी जी अंडाची शकले आली तीच नानारंगांचे मेष झाले. जो अंड्यामध्ये असलेला द्रव गळलेला होता तेच पृथ्वीवरील सर्व सुवर्ण होय. त्या रमाच्या कृदममुद्राच्या ओघाने सर्व पृथ्वी, युगांनी मागरांनी आच्छादिली जावी त्याप्रमाणे, आच्छादिली गेली. देवलोक करण्याच्या हेतूने त्याने जे अंड पूर्वी केले, तेथे गळलेले सर्व पाणी कांचनगिरी झाले. त्या पाण्याने, सर्व दिशा व उपदिशा, अनरिक्त, स्वर्ग, व जे कांहीं मध्यंतरी आहे ते सर्व बुडून गेले. जेथे जेथे पाणी गळले तेथे तेथे पर्वत झाले; व त्यायोगे पृथ्वी सर्व पर्वतांच्या योगे विषम व गहन (समल) आली. पृथ्वी त्या बहुत योजने विस्तीर्ण अशा पर्वतसमूहांच्या मोठ्या ओळींनी पीडली गेली. महीतळावर दिव्य, नारायणात्मक, हिरण्मय, व तेजोमय विमल स्वरूपाचे असे पुष्कळ पाणी दिसू लागले. ती पृथ्वी ते पाणी धारण करण्यास समर्थ आली नाही; भगवंताच्या तेजाने पीडित झालेली ती खाली खालीच शिरू लागली. पृथ्वी खाली शिरत आहे असे पाहून लोकहिताच्या इच्छेने मधुसूदनाने तिचा उद्धार करण्याचा मनांत निश्चय केला. श्रीभगवान् म्हणाला 'माझे बल व तेज प्राप्त

होऊन ही गरीब देवी, बिललांत गाय स्वतः त्याप्रमाणे, रसातलांत शिरू लागली आहे. पृथ्वी म्हणाली:—त्रिविक्रम, अमर्याद पराक्रमी, महानृसिंह, चतुर्भुज, श्रीशार्ङ्गधनुष्य, चक्र, खड व गदा धरणारा, अशा पुरुषोत्तमस नमस्कार असो. तुज परमात्म्याकडून ह्या आत्म्याचे व जगताचे धारण केले जाते. तूच भूतांचे धारण करितोस. व भुवनांचेही धारण करितोस. तू जे कांही आपल्या तेजाने व बलाने धारण करतोस तेच तुझ्या प्रमादाने नंतर मी धारण करित्ये. त्या धारण केलेलेच मी धारण करित्ये; न धारण केलेले मीही धारण करित नाही. तू न धारण केलेले असे रूपच नाही. हे वीरा, तूच युगायुगीं नारायण होतोस; व जगाच्या हितासाठी माझा भार उतरतोस. हे सुरश्रेष्ठा, तुझ्याच तेजाने गिडित होऊन रसातलास जात असलेल्या, व तुलाच शरण आलेल्या माझे सांप्रत रक्षण कर. मी दानव व दुरासे राक्षस यांकडून पीडित झालेली आहे; म्हणून मी तुज सनातनासच नित्य शरण आलेली आहे. ककुप्री (धोराड बेजासारख्या सर्वश्रेष्ठ) अशा तुला जथपर्यंत मी मनाने शोकडों वेळां शरण गेले नाही, तेथपर्यंतच मला पुनः भय आहे असे मला वाटते.

श्रीभगवान् म्हणाला:—हे कस्याणि पृथ्वि, तू भिऊ नकोस. शांत होऊन समाधान पाव. हा पहा, हा मी तुला इच्छित अशा योग्य स्थानास आणतो.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर त्या महात्म्याने मनानेच दिव्य स्वरूपाचे चिंतन केले. (त्याने अमा विचार केला की,) मी कोणत्या स्वरूपाचे जलांत बुडालेल्या पृथ्वीचा उद्धार करू ! याप्रमाणे विचार करून प्रभु नारायणदेवाने जलक्रीडेची स्वतःस आवड असल्यामुळे बराह-

रूपाची आठवण केली. भूमीला धारण करणारा हरि तिला उद्धरण्यास उद्युक्त होऊन, सर्व भूताना अभ्युद्य, बाह्यमय, ब्रह्मसमित, दशयोजन विस्ताराचें, शंभर योजनें उंच, नील-मेघाच्या कांतीचें, मेघांतील विजेच्या गडगडाटाप्रमाणें शब्द करणारें, महागिरीसारख्या दृढ शरीरानें युक्त, श्वेतवर्ण, दीप्त व उग्र दाढांचें, विद्युत् व अग्नि यांच्यासारख्या कांतीचें. सूर्यासारख्या तेजानें, पुष्ट, वाटोळें व विस्तीर्ण स्फंधांचें, मदोन्मत्त व्याघ्राचे गतीनें जाणारें, पुष्ट व उंच कटिप्रांत असलेलें, व धर्मलक्षणांनी पूजित असें विपुल व अमित वाराहरूप घेऊन पृथ्वीच्या उद्धारार्थ रसातळांत प्रवेश करिता झाला. वेद हेच ज्याचे पाय आहेत, यूप हीच दाढ आहे, क्रतु हेच दांत आहेत, चिति हेच मुख आहे, अग्नि हीच जीभ आहे, दर्भ हेच रोम आहेत, व प्रणव हेच मस्तक आहे—असा तो महातेजस्वी, अहोरात्ररूपी नेत्र धारण करणारा व श्रुति व वेदांगें हींच कुंडलें कानांत घातलेला, वराहरूप हरि रसातळांत गला. त्याचें आज्य (तूप) हेच नाक, खुवा हेच तोंड, व सामघोषच महान् स्वर होता. तो सत्यधर्ममय, श्रीमान् व क्रम (गति) व विक्रम (पराक्रम) यांनी (यांमुळे) सत्कार पावलेला होता. गवामयनादि क्रियासत्रें ज्याची महाघोण (नासिका) आहे, पशु ज्याचे गुडघे आहेत, मख हीच आकृति आहे, व उद्धाता हीच ज्याची आंतडी आहेत असा तो होता. तो महालिंग व बीजभूत ओषधि हींच फळें असलेला असा होता. वायुहाच त्याचा अंतरात्मा, मंत्रशक्ति हाच त्याचा पराक्रम, सोमरस हेच रक्त, वेदि हाच खांद्या, हवि हाच गंध, हव्य,

कव्य या वेगांनी युक्त, प्रार्थवश हेच ज्याचें दीर्घ शरीर, नाना दीक्षांनी पूजित, दक्षिणा हेच ज्याचें हृदय, योगी, महासत्रमय, महान्, उपाकर्मनामक स्मार्त वेदोपकरण हेच ज्याचें ओष्ठभूषण आहे, नाना छंद हेच ज्याचे गमन-मार्ग आहेत, गुह्य उदनिषदे हींच ज्याचें आसन आहेत, व छायारूपी पत्नी ज्यास सहाय आहे, असा हा गुरु, मणिशृंगासारखा उंच यज्ञवराह होऊन (रसातळी शिरला.) तो प्रजापति जलानें आच्छादित झालेल्या त्या पृथ्वीपाशी गेला. त्या वेळीं पाताळाच्या अंतर्भागाचा आश्रय करून ती पृथ्वी रसातळांत निमग्न झालेली होती. प्रभूनें लोककल्याणासाठी तिला दादेच्या टोंकांनी उचलली. नंतर त्या पृथ्वीधारनें तिला योग्य स्थळीं आणून प्रथम मांडून मागाहून एकदम धरिलें. मग ती पृथ्वी त्यानें धारण केल्यामुळे सुख पावली. तिनें त्या कल्याणकर देवाला नमस्कार केला.

याप्रमाणें प्राण्यांच्या कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या देवानें यज्ञवराह होऊन लोकांच्या हिताच्या इच्छेनें पृथ्वी वर काढिली. वर काढिल्यानंतर जगाच्या स्थापनेसाठी तो कमलनयन पृथ्वीचे विभाग पाडण्याचा विचार करूं लागला. हे राजन्, याप्रमाणें त्या देवोत्तमानें रसातळांत गेलेल्या पृथ्वीविषयी विचार करून, नंतर त्या विभु, श्रेष्ठ वराहरूप धारण करणाऱ्या, वृषाकपि, अनन्य पराक्रमी व महायशस्वी अच्युतानें लोककल्याणार्थ एकादादेनें बळेंच पृथ्वीचा उद्धार (वर काढणें) केला.

१ या वराहाचा ' यज्ञवराह ' म्हणण्याचा प्रघात आहे, कारण याची अभिजाती देवता ' यज्ञ ' आहे.

१ जिचें खांब पूर्वाभिमुख आहेत अशी एक यज्ञशाला.

२ मणिखंड.

अध्याय पसतिसावा.

—:०:—

धरा वर्णन.

वैशंपायन सांगतात:-पृथ्वी त्या जलोघावर मोठ्या नावेप्रमाणे तरती राहिली तिचा आकार फार विस्तीर्ण असल्यामुळे ती पाण्यांत बुडली नाही. त्यानंतर प्रभुने पृथ्वीचे विभाग कमळम करावे याचा विचार केला. सर्वपर्वतांची उंची, नद्यांचे मार्ग आंखणे, त्यांच्या लांबीचे प्रमाण, त्यांचे प्रवाहाची गति व दिशा तसेच त्याचा पवित्र महिमा व फलाचे कर्मीजास्तपण यांचे त्याने अनुचितन केले. पृथ्वी व त्याचप्रमाणे महासागर यांचे चार पाकळ्यांच्या कमळाप्रमाणे चार दिशांम चार भाग केले. त्यांच्या पृथ्वीच्या मध्यभागी सुवर्णमय मेरुपर्वत केला. पूर्वदिशेस जाऊन त्याने शंभर योजने लांबीचा व हजार योजने उंचीचा उदयपर्वत निर्माण केला. त्याची शिखरे सोन्याची असून ती मध्यान्ह काळच्या सूर्योपारम्भी चकाकून होती. तो उदयपर्वत स्वतःजाने शोभणारा, विस्तीर्ण वेदिकांनी युक्त असा होता. त्या कमलेनेत्र प्रभुने त्या पर्वतावर नानाप्रकारचे मोठमोठ्या खाद्यांचे व नित्य फुले व फळे येणारे सुवर्णवृक्ष बनाविले. नंतर त्या महादृष्टने शंभर योजने विस्तीर्ण व त्याच्या तिए ट लांब असा सोमनसपर्वत केला. त्यावर नानाप्रकारच्या हजारो रत्नांचा संचय केलेला होता. संध्याकालीन मेघाप्रमाणे शाभणारी अनेक रंगाची वेदिकाही तेंपे केली होती. त्यावर नानागर्भ्यांची शिळाजळ आहेत व जो वृक्षांनी घनदाट भरला आहे असा साठ योजने उंच सख्खशृंग पर्वत, करून त्या विश्वकर्मा प्रजापतीने त्यावर आपले उत्तम स्थान व सर्वभूताना वंद्य असे श्रेष्ठ आसन केले. "जलकणांच्या दिगारांसारखा

(बर्फमय) शिशिरपर्वत नंतर बनविला व तो दुर्गम्य स्थानांमुळे अवघड व आतून गुहामंडित होता. त्यावर त्याने नदी निर्माण केली. ती असंख्य पक्षिगणांनी गजबजलेली, वाळवंटांनी युक्त, व वसुंधारा या नांवें प्रसिद्ध आहे. ती नदी आपल्या शेंकडों मूखांनी सारी पवित्र पृथ्वी दिशा व्यापून टाकून तिला मोठे, शंख इत्यादिकांनी अलंकृत अशा आपल्या भ्रमृतासारख्या प्रवाहानें सुशोभित करित्ये. नित्य पुष्पफलयुक्त, चांगल्या रीतीने पालवीने आच्छादिले गेलेल्या व सुंदर अशा छायाकारक तीरावरील वृक्षांनी ती नदी अधिकच शोभली.

याप्रमाणे पूर्व दिशेचा विभाग करून त्या देवाने दक्षिण दिशेला केवळ सुवर्णमय व रौप्यमय पर्वत केला. एकीकडून सूर्याचा व दुसरीकडून चंद्राचा असे दोन्ही बाजूंनी दोन वर्णधारण कणाराग तो पर्वतश्रेष्ठ फारच खुलू लागला. सूर्यचंद्रामारुखा तेजाने एकाच वेळी व्यापलेला शरीरधारी सूर्यच असा तो महागिरी इच्छिले प्रकारची सर्व फळे देणाऱ्या रम्य व मनोरम वृक्षांमह त्याने निर्माण केला. नंतर हत्तीसारख्या आकाराचा, चोहोंकडे कांचनमय गुहा असलेला, पुष्कळ योजने विस्तीर्ण, असा कुंजर नामक पर्वतही त्याने निर्माण केला. बैलाच्या आकाराचा, हेम व कांचेनाची वृक्षे असलेला व फुलांनी जणू काय हंसत असलेल्या ऋषमपर्वतास त्याने निर्माण केले. शंभर योजने उंच, सोन्याची शिखरे असलेल्या, पुष्पित वृक्षांच्या, प्रतिशोभ पर्वताप्रमाणे असलेल्या महेंद्र पर्वताला त्याने निर्माण केले. नाना रत्ने भरलेला, सूर्यचंद्रामारुखा कांतीचा, व पिचित्र व फुललेल्या वृक्षांनी युक्त असा मलयपर्वत त्याने निर्माण केला. शिलासमूहाने व्याप्त, असा मैनाक पर्वत त्याने दक्षिण दिशेस केला. नाना

वृक्ष व लता यांनी गजबजलेला व हजार निर्मिले. नंतर सौम्य, सुवर्णधातूने आच्छा-
 शिखरें असलेला विंध्यपर्वत उत्पन्न केला. अनेक दिलेला, व सूर्यासारखा सौम्यगिरी त्याने अन-
 भोवरे असलेली, पुलिनप्रदेशरूपी श्रोणीने रिक्षाच्या प्रमाणाने (म्ह० तितका उंच)
 शोभणारी, सुरम्य, पाण्याने भरलेली, दक्षिण-
 दिशेस असलेली, दिव्य, शंभर तीर्थे असलेली
 आपल्या पवित्र पाण्याने सर्व प्रदेश बुडवि
 णारी दक्षिण दिशेस उगवून पश्चिमेस वाह-
 णारी—अशी पयोधारा नांवाची नदीही त्याने
 निर्माण केली. तिचे पाणी दुधासारखे आहे
 अशी श्रुति आहे. शंभर योजने उंच, चित्र-
 विचित्र मोठ्या उंच गेलेल्या व सोन्याच्या
 शिखरांनी व सोन्याच्या शिळांनी, व गुहांनी
 अलंकृत, सूर्यासारख्या कांतिमान् व तेजस्वी
 शाळ व तालवृक्षांनी व सोन्याच्या शोभिवेन
 चित्रविचित्र वेदिकांनी युक्त असे साठ हजार
 पर्वत त्याने तेथे निर्माण केले. ते सारे आका-
 रांने व प्रभेने मेरूसारखे होते. हजार जळ-
 धारा असलेल्या, मेरूसारख्या कांतीच्या,
 पुण्यतीर्थगुणाने युक्त, साठ योजने विस्ता-
 राचा, तितक्याच उंचीचा, व आपल्या रूपा-
 सारखा वाराह नांवाचा दिव्य वैद्यमय पर्वत
 त्याने निर्माण केला. तेथे रुप्याचे व सोन्याचे
 दिव्य शिलोच्च्य होते. तसेच, चक्रासारखा, महा-
 बलवान्, हजार शिखरांचा, व विपुल असा
 चक्रवान् पर्वत त्याने निर्माण केला. तसेच,
 शंखासारख्या आकृतीचा, रुप्याचा, व पांड्या
 पौबळ्यांनी भरलेला शंख नांवाचा पर्वत त्याने
 निर्माण केला. सुवर्ण व रत्ने यांनी युक्त व
 फुलांनी जणू काय हंसणारा—असा पारिजात
 महा वृक्ष त्याने त्या मोठ्या पर्वताच्या शिखरा-
 वर स्थापला. पश्चिमेकडे त्या वराहाने शुभ व
 अमित जालाच्या घृतधारा नांवाच्या पवित्र
 नदीला उत्पन्न केले, अशी श्रुति आहे. पश्चि-
 मेकडे सोन्यासारखे उज्वल पर्वत निर्माण करून
 त्याने उत्तरेकडे गुणांनी याहूनही श्रेष्ठ पर्वत

अध्याय छत्तिसावा.

—:—

ॐकारापामून मष्ट्युत्पत्ति.

वैशंपायन मांगनातः—जग उत्पन्न कर-
ण्याच्या इच्छेनें पूर्वतः देव विचार करूं लागला.
विचार करीत असतां त्याच्या तोंडांतून एक
पुरुष निघाला. नेतर तो पुरुष 'मी काय करूं ?'
म्हणून (हात जोडून) देवाजवळ उभा राहिला.
तेव्हां हास्यवदन करून जगत्पति देवदेवानें
म्हटलें की, 'आपला विभाग कर.' असें
म्हणून तो ईश्वर अंतर्धान पावला. हे भारता,
विमललेल्या दिव्याची गति ज्याप्रमाणें कळत
नाहीं, त्याप्रमाणें अंतर्धान पावलेल्या देवाची
गति त्या पुरुषाम कळली नाहीं. नेतर त्या
प्रभुनें त्यानें बोललेल्या शब्दांचा विचार केला.
वेदांमध्ये भगवान् हिरण्यगर्भ म्हणून जो श्रुत
आहे तोच हा पूर्वी जगत्पति प्रजापति झाला.
तेव्हांपासून त्याम (उद्देशून) हा मांग यज्ञ
केला जातो. त्या महात्म्यानें मला 'आपला
विभाग कर' असें मागितलें आहे (खरे)
पण आत्म्याचा विभाग कसा करावा याविषयीं
मला मोठी शंका आहे. 'या प्रमाणें तो विचार
करीत असतां ॐ अमा स्वर निघाला. त्या-
पासून त्यानें भूमि, अंतरिक्ष व स्वर्ग यांम
उत्पन्न केले, त्या ॐकाराचा अभ्यास कर-
णाऱ्या त्या देवाच्या हृदयापासून मनाचा मार-
भुन असा वषकार निघाला. भूमि, अंतरिक्ष
व स्वर्ग यांच्या अतिशय पलीकडे स्वरात्मिका,
महा स्मृतिमय व पवित्र अशा महास्याहृति
निघाल्या. नेतर वेदांनील चौवीम अक्षरांची
श्रेष्ठे देवी गायत्री झाली. त्या दिव्य पदाचें

१ ॐ हा अ+उ+म् या त्रिवर्णांनी युक्त अस-
ल्यामुळे त्याच्या तीन अवयवांपासून अनुक्रमे भूमि,
अंतरिक्ष व स्वर्ग हा उत्पन्न झाला.

२ अर्थात् 'बनुर्विश्वस्तस्मात्स्मिका गायत्री.

स्मरण करीत प्रभुनें सावित्रीस निर्माण केले.
भगवान् प्रभुनें ब्रह्मयुक्त कर्मानें ऋग्यजुःसाम
व अथर्वण या चारी संपूर्ण वेदांस उत्पन्न केले.
नेतर त्याच्याच मनापासून सन, सनक, सना-
तन व वरद भगवान् सनंदन झाला. तेथें विष्णु
व सनातन अमा सनत्कुमार झाला. हे मानस-
पुत्र, पहिले पुत्र धरून सहा महर्षि होत.
ब्रह्मा व कपिल यांची, व या सहा योग्यांची
यत्नशील ब्राह्मण योगतंत्रांत स्तुति कारितात.
नेतर मरीची, अलि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु,
भृगु, अंगिरा, मनु प्रजापति हे आठ महर्षि
सर्व भूत. देवता, अमर, व राक्षस यांचे पितर
यांम शंभुनें उत्पन्न केले. हे सर्व व यांची सर्व
प्रजा मत्स्य युगे झाली असतां, व कल्पाचा
निःशेष भोग झाला असतां शांत होतात.
दुमत्या महस्य युगांच्या पर्यायांत हेच प्रजा-
कर्ते देव उत्पन्न होतात असें सांगितलें आहे.
कर्मविशेषामुळे देवतांची विशिष्ट नावे व
जन्म प्रत्येक युगीं तेच तेच असतात. उजव्या
आंगठ्यापासून भगवान् दक्ष ऋषि उत्पन्न झाला.
त्याची पुनः भार्या डाव्या आंगठ्यापासून
उत्पन्न झाली. दक्षाला तिच्या ठाई प्रसूयात
अशा लोकमाता कन्या उत्पन्न झाल्या. हे
राजन्, त्यांच्या प्रजांनीं त्रिभुवन व्यापिलेले
आहे; अदिनि, दिनि, काळा, अनायु, सिंहिका,
मुनि, प्राधा, क्रोधा, मुराभि, विनता, मुरसा,
दनु, व कद्रु या आपल्या कन्या भावी स्थिति
अंतरंगां जाणणाऱ्या (दक्षानें), यांपासून
मुप्रजा निर्माण होवो असें चिंतन करून
कश्यपाला दिल्या. अरुवती, वसु, यामी,
लंबा, मानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता,
माध्या व विश्वा या दहा कन्या दक्षानें
ब्रह्मपुत्र मन्त्रा दिल्या. त्या सर्व कन्या अज्यं

१ अध्यायप्रारंभी जो तोंडांतून निघाला तो पहिला
पुत्र असावा.

शरीराच्या व कमलनयना होत्या. त्यांचें मुत्र लाल व कांति नीळ्या मेघासारखी होत. पूर्णचंद्राप्रमाणें होतें. त्या मुंदरा व दिव्य कद्रूच्या पुष्कळ पुत्रांमध्ये सहस्र फणांचा सुवासिनी होत्या. कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, शेष, वामुकि व तक्षक हे तिचे प्रसिद्धीम बुद्धि, मेघा, क्षमा, मति, लज्जा, व वसु या आले. ते धर्मात्मे, वेदवेत्ते, सदा प्राणिहिताम- कन्या त्यानें धर्माला दिल्या. अत्रिला पुत्र मध्ये रत, लोकोपकारी, वरद व कामरूपी झाला तो जलरूप चंद्रश्च होय. तो अत्रिपुत्र होत. ताक्ष्य, अरिष्टनेमी, महाबलाढ्य गरुड, ग्रहांचा अधिप, सहस्रकिरणयुक्त, व अंधःकार नाशक होता. त्याला रोहिण्यादि नक्षत्र योगिनी सत्तावीस उत्तम कन्या दक्षप्राचेतमानें दिल्या.

आतां यांचे पुत्रपौत्र कोणकोण झाले हें मी सांगतो ते ऐक. अर्यमा, वरुण, मित्र, पूषा, धाता, पुरंदर, त्वष्टा, भग, अंशु, सविता, व पर्जन्य या नांवांनी प्रख्यात अमलेले देव महात्म्या कश्यपाला अदितीच्या ठाई झाले. दितीला कश्यपापासून हिरण्यकशिपु व हिर- ण्यास अमे दोन पुत्र झाले, असें आम्हीं ऐकि- लेले आहे. ते दोघेही अमितपराक्रमी व तपानें कश्यपासारखेच होते. हिरण्यकशिपूचे, प्रन्हाद, सन्हाद, अनुन्हाद, हन्द्, व महापराक्रमी अनुन्हद असे पांच महाबलाढ्य पुत्र होते. प्रन्हाद सर्वांत वडील व अनुन्हद सर्वांत धाकटा होता. प्रन्हादास पराक्रमी व महाबलाढ्य विरोचन, जंभ व सुजंभ असे तीन प्रसिद्ध पुत्र झाले. बलि हा विरोचनाचा पुत्र. बाण हा एकच बलीचा पुत्र. बाणाचा शत्रूची शहरें जिंकणारा इंद्रदमन हा पुत्र होय. दन्तूच्या वंशांत अनेक विख्यात महाअमुर पुत्र झाले. महाउदार विप्रश्चित्ति हा त्या सर्वांत वडील व त्यांचा राजा होता. क्रोधेपासून गण झाला; त्याचे पुत्र- पौत्र अमंत होते. ते सर्व भयंकर व क्रूरकर्म करणारे असून क्रोधवश नांवांने प्रसिद्ध होते. सिंह- केला राहु झाला. तो सूर्य व चंद्र या ग्रहांना पीडा करितो. तो चंद्रसूर्यांना आसणारा व महातेजस्वी आहे. कलेला फार भयंकर असा कालकल्पगण झाला. त्याचे नेत्र सूर्यासारखे

लाल व कांति नीळ्या मेघासारखी होत. पूर्णचंद्राप्रमाणें होतें. त्या मुंदरा व दिव्य कद्रूच्या पुष्कळ पुत्रांमध्ये सहस्र फणांचा सुवासिनी होत्या. कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, शेष, वामुकि व तक्षक हे तिचे प्रसिद्धीम बुद्धि, मेघा, क्षमा, मति, लज्जा, व वसु या आले. ते धर्मात्मे, वेदवेत्ते, सदा प्राणिहिताम- कन्या त्यानें धर्माला दिल्या. अत्रिला पुत्र मध्ये रत, लोकोपकारी, वरद व कामरूपी झाला तो जलरूप चंद्रश्च होय. तो अत्रिपुत्र होत. ताक्ष्य, अरिष्टनेमी, महाबलाढ्य गरुड, ग्रहांचा अधिप, सहस्रकिरणयुक्त, व अंधःकार नाशक होता. त्याला रोहिण्यादि नक्षत्र योगिनी सत्तावीस उत्तम कन्या दक्षप्राचेतमानें दिल्या.

आतां हे निष्पापा, मी मनूचा वंश संक्षे- पांने सांगतो तो ऐक. विश्वेचे पुत्र विश्वेदेव, साध्येचे पुत्र साध्यदेव, मरुत्वतीचे मरुत्वान् देव, वसूचे वसुनामक देव, भानूचे भानू व मुहूर्ते- पासून मुहूर्त झाले. लंबेला घोष झाला; व नागवीथी जाभीपासून झाली. पृथ्वीमध्ये जें जें कांहीं विषम आहे तें तें सर्व मरुत्वतीचे ठाई

झालें. हे कौरव्या, संकल्पेला संकल्प नांवाचा एकुच पुत्र झाला. धर्माला लक्ष्मीच्या ठाई काम हा जगत्प्रभु पुत्र झाला. हर्ष व यश हे कामाचे होत पुत्र रतीचे ठाई झाले, अमे म्हणतात. सोमाला रोहिणीच्या ठाई वर्च हा महानेजस्वी पुत्र झाला. तो उदय पावत अमतांच त्याच्या योगें वर्चस्वी होतो; तसाच त्याला पुरूरवा झाला. त्याशीं उर्वशीचा संयोग झाला. याप्रमाणें त्या परस्परांपामुन हजारों पुत्र व स्त्रिया झाल्या. जगाचें मुळ एवढेंच अमून याच आधारावर सर्व लोक आहेत. योगवत्ता भगवान् प्रजापति प्राण्यांचें गुणशः परीक्षण करून त्यांम योग्य अधिका- रावर नेमतो. याप्रमाणें दहा दिशा, पृथ्वी, ऋषि, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, आपधि, मर्ष, नद्या, सुर, अमुर, आकाशांत राहणारे व भुवनांम उत्पन्न करणारे प्रजापति व क्रियारूपयज्ञ त्यानें उत्पन्न केले.

अध्याय सदतिसावा.

—:—

आधिपत्यनिर्णय.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजन्, सृष्ट्याप्रमाणें तेजस्वी इंद्राला त्यानें तीन लोकांचा व सर्व आदित्यांचा राजा केलें. तो वज्र व क्रवच यांनीं युक्त विष्णु अदितीच्या ठाई उत्पन्न झाला; तो अर्च्युं स्तुति करितान त्याप्रमाणें तेजस्वी व स्मृतीचा सहायकारक होता; उत्पन्न होतांच त्या भगवानास ब्राह्मणांनीं हातीं कुश घेऊन धरिलें; तेव्हांपासून त्याम कौशिक संज्ञा मिळाली. सहस्रनयन इंद्राला अधि राज्यावर अभिषेक करून ब्रह्मा क्रमानें सर्वांच्या राज्याचा निर्देश करूं लागला. यज्ञ, तप, ग्रह, नक्षत्रे, ब्राह्मण, आपधि इत्यादिशांच्या राज्यावर त्यानें सोमाचा अभिषेक केला. दसाला

प्रजापतीचें आधिपत्य दिलें. वरुणाला मळाचा पनि नेमला, व प्राणिमात्रांस आकळणारा सर्व- निहंता काल, पितरांचा प्रभु केला. सर्व गंधांचा, देहधारी भूतांचा, व शब्द, आकाश व वळ यांचा अधिपति वायु केला. सर्व भूतें, पिशाचें, मृत्यु, गाई, उत्पात, ग्रह, रोग, सर्व न्याधि, व सर्व व्रतें यांचा प्रभु महादेव नेमला. कुबे- राम यक्ष, राक्षस, गुह्यक, सर्व धन, व सर्व रत्नें यांचें स्वामित्व दिलें. सर्व दंष्ट्रायुक्त प्राण्यांचा राजा शेष केला; नागांचा वासुकी केला. इतर सर्व सर्पगणांच्या प्राण्यांचा राजा तक्षक केला. सागर, नदी, मघ, व वर्षाव यांचा अधिपति अदितीच्या पुत्रांतील जो कनिष्ठ पुत्र पर्जन्य त्यास केलें. गंधर्वांचा अधिपति चित्ररथ, अप्स- रांच्या सर्व प्रहारांच्या गणांचा अधिपति काम- देव, व सर्व चतुष्पाद प्राणी व बाह्यप्राणी यांचा अधिपति महादेवाचा ध्वजभूत जो नंदी त्यास केला. दैत्यांचा अधिपति महातेजस्वी हिरण्याक्ष यास करून हिरण्यकशिपूचा यौव- राज्यावर अभिषेक केला. कालकेय गणांचा प्रभु महाकाळ, अनायुषाच्या पुत्रांचा राजा वृत्र, अनेक अशुभ उत्पातांचा प्रभु, सिंहिकेचा जो उग्रपुत्र गहु नांवाचा महाअमुर यास केलें. सर्व ऋतूंचा, युगांचा, पक्षांचा, मासांचा तिथीचा, पर्वांचा, कलांचा, काष्टांचा, मुहूर्तांचा गतीचा, योगांचा व गणिताचा अधिपति संवत्सर हा करण्यांत आला. सर्व पक्ष्यांचा, ढोळ्यांच्या व सर्पांचा अधिपति सुपर्ण जो गरुड तो नेमुळ. गरुडाचा बंधु जो जावंदीच्या फुलांच्या ढिगा- प्रमाणें तांबळ्या रंगाचा अरुण त्यास योग व साध्य यांचा अधिपति केल्या. कश्यप प्रजापतीचा पुत्र विरथ नांवाचा होता, त्यास इंद्रानें पूर्व दिशेचा अधिपति केल्या. विभु आदित्याचा पुत्र

१ दूर व निर्मळ रथीविषयी वैशंपायनांत देखील गंधर्वाची उपमा देतात.

महायशस्वी धर्मराज जो यम त्याला दक्षिण दिशेच्या आधिपत्याचा मान दिला. सदापाण्यांत राहणारा अंबुराज या नांवाचा जो कश्यपाचा औरस पुत्र तो पश्चिमेकडील राजा केला. पुलस्त्याचा तेजस्वी, महेंद्रासारखा, प्रभु व एकास असा जो पिंगल नांवाचा पुत्र, तो उत्तर दिशेचा स्वामी केला.

याप्रमाणें राज्यांचा विभाग करून, लोक-कर्त्या स्वयंभु ब्रह्मदेवांनं त्यांस स्वर्गलोकीं वेगळाले दिव्य प्रांत दिले. कोणाला सूर्यासारखे, कोणास अग्नीसारखे, कोणास फारच उत्तम प्रकाशणारे, कोणास चंद्रासारखे निर्मळ, नाना-वर्णांचे, इच्छागामी, अनेक, शेंकडें योजनें विस्तीर्ण, व पापरूपी दुष्कृत्ये करणाऱ्याम दुष्प्राप्य असलेले पुण्यवंतांचे लोक त्यांनं दिले. त्यांची प्रभा पुढें सौम्य तारांगणांसारखी चमकते. जे या लोकीं पुण्यकर्म करणारे निपजतान अशांचे हे लोक होत. सर्वोत्तम व श्रेष्ठ दक्षिणांनी पूर्ण केलेल्या पुण्यकारक यज्ञांनी जे यजन करितात, जे स्वस्तीच्या ठाई रत, क्षमा-वान्, सरळ स्वभावाचे, सत्यवक्ते, दीनांवर अनुग्रह करणारे, ब्राह्मणभक्त, लोभरहित, रजोगुण सोडलेले, व तपांनं निर्मळ झालेले असे संत त्या लोकीं जातात.

याप्रमाणें आपल्या सर्व पुत्रांस नियुक्त करून स्वतः लोकपितामह पुष्करनांवाच्या ब्रह्मसदनांत आरूढ झाला. महेंद्रानें रक्षिलेले देव स्वयंभूने दिलेल्या पालनकर्मीत तत्पर राहून आपापल्या लोकीं रममाण झाले. स्वयंभूने इंद्रादि देवांस निर्माण केलें, व योग्यते-प्रमाणें रक्षणादि कर्मीत त्यांस नियुक्त केलें. त्यामुळें यज्ञभागाचा उपभोग घेणाऱ्या देवांस यश व शुभ स्वर्ग यांची प्राप्ति होऊन, ते आनंदित झाले.

अध्याय अडतिसावा.

—:०:—

हिरण्याक्ष व देवता यांचें युद्ध.

वैशंपायन सांगतात:—कोणे एके काळीं ते पंग्वयुक्त पर्वत खरोखर त्या परमेश्वराच्याच मायेनें पृथ्वीला सोडून निघाले. त्या वेळीं हिरण्याक्षानें अमुरांच्या स्थानांचें रक्षण केले. ते पर्वत पश्चिमदिशेस येऊन हत्तीप्रमाणें एका मोठ्या डोहांत बुडून राहिले. तेथें त्यांनीं अमुरांना 'तुमचं कनिष्ठ भ्राते मुर आधिप. त्याचा उपभोग घेत आहेत; व तुम्हीं वडील अमुर अधिकारशून्य आहां,' असें सांगितलें. हें ऐकून सर्व अमुर उत्तम उद्योग करूं लागले. त्यांनीं अतुल क्रूर बुद्धि धारण केली. पृथ्वीचें हरण करण्याच्या यत्नास ते लागले. त्या भयंकर पराक्रमी अमुरांनीं चक्रे, अशनि, खडू, भृशुंडी, धनुष्ये, भाले, पाश, शक्ति, मुसळ, गदा इत्यादि सर्व आयुधे घेतलीं. कित्येक कवचे घालून सज झाले. दुसरे कित्येक मदोन्मत्त हत्तीवर, कित्येक घोडे व रथ यांवर व कित्येक नुसत्याच घोड्यांवर बसले. कित्येक उंटांवर, गेंड्यांवर, रेड्यांवर, गाढवांवरही चढले. कित्येक आपल्या केवळ बाहुबलाच्या आश्रयांनं, पायांनीच चालूं लागले. या प्रकारें तळहस्तादिकांस झांकून व पक्षांच्या पिसाऱ्यांनं शोभणारे बाण घेऊन, ते सर्व अमुर युद्धाच्या इच्छेनें हिरण्याक्षामोवतीं मोठ्या आनंदानें जमून चोहोंकडून निघाले. तेव्हां दैत्यांची ही तयारी ऐकून इंद्रादि देव उत्तम प्रकारें उद्योगास लागले. मोठ्या चतुरंग सैन्यांसह सज होऊन, गोधा व अंगुलित्राण बांधून भाते व बाण घेऊन व उग्र आयुधे धारण करून देव आपापल्या सैन्यांत उभे राहिले. ते ऐरावता-

१ त्यांच्या वचावाला वाहनादि अन्य साहाय्य नव्हतें.

वर बमून पुढें जाणाऱ्या इंद्राच्या मागून पडले व कित्येकांनी पृथक्पणें वार केले. चालले. नंतर मंगलवाद्यांचा नाद व नगाऱ्यांचा मोठा आवाज यांसह हिरण्याक्ष देवराज इंद्रावर चाल करून आला. तीक्ष्ण परशू, तरवारी, गदा, तोमर, शक्ति, मुमळे, व पट्टे यांनी त्यानें इंद्राला आच्छादित केले. नंतर अश्वबलानें ज्वालायुक्त व अतिशय भयंकर स्वरूपाच्या बाणांच्या वृष्टि पडल्या. बाकीचे बलाढ्य दैत्य शस्त्रधारांच्या परशूंनी, लोखंडी परिघांनी, खड्गांनी, फेंकावयाच्या मुद्रांनी, मोठाल्या दगडांनी, नानाप्रकारच्या पाशांनी, पर्वतामारग्या फेंकावयाच्या शिळांनी, जड शतघ्नींनी, मोडलेल्या युगयंत्रांनी व विदारण करणाऱ्या अर्गलांनी—इंद्रामह सर्व देवांस मारूं लागले. धूम्रवर्ण केमांचे, हिरवट दांडीचे, हातीं नानाआयुधे अमलेले, मध्याकालीन अभ्रांचे कांतीचे, उत्तम किरीट धारण करणारे, निळें व पिवळें वस्त्र नेमलेले, तीक्ष्ण ऊर्ध्वदंष्ट्रा (वरची दाढ) अमलेले, आजानुबाहु, पिं-वळ्या नेत्रांचे, वैदूर्याभरणांनी उज्वल व उद्य-तायुध अशा अमरांच्या पुढें अमलेल्या हिरण्याक्षाम पाहून इंद्रादि सर्व देव, युगांतकाळीं समोर उभा राहिलेल्या मृत्यूम पाहून जमें म्यावें, त्याप्रमाणें व्यथित झाले. चालत्या महेंद्रपर्वताप्रमाणें आपणांवर येत अमलेल्या हिरण्याक्षाम पाहून ते धनुर्धर देव खिन्न झाले. ते इंद्राला पुढें करून रणांत राहले. हिरण्य-कवचानें चकाकणाऱी ती दैत्यमना शस्त्रका-लांनील बहुत नक्षत्रयुक्त निर्मळ आकाशा-प्रमाणें शोभली.

ते परस्परांस पाडीत एकमेकांवर हल्ला करूं लागले. वृद्धयुद्ध करूं इच्छिणाऱ्या त्यांनी एकमेकांचे बाहु मोडले. गदांच्या आघातांनी आंगें फुटलेले व बाणांनी छातीत दुखावलेले कित्येक (वीर) खाळी एकीकडे

कांहीनी रथ मोडिले व कित्येक रथाखाळी निरडले. व कित्येक गर्दीत सांपडल्यामुळें रथा-तून हालूं शकले नाहीत. तेथें देवांच्या व दैत्यांच्या मोठ्या सैन्यानें परस्परांवर बाणांचा वर्षाव केल्यामुळें तो दिवस युद्धामुळें दुर्दिना-मारग्या वाटें लागला. तो महातेजस्वी हिर-ण्याक्ष नांवाचा बलाढ्य दैत्य रागावल्यामुळें पर्वकाळीं समुद्रास जशी भरती येते त्याप्रमाणें वाढला. त्या क्रुद्ध झालेल्या दैत्याच्या तोंडून सहसा ज्वाळा निघूं लागल्या. उडणाऱ्या पर्व-तांनी ज्याप्रमाणें व्यापून जावें, त्याप्रमाणें नानाप्रकारच्या शस्त्रजालांनी, धनुष्यांनी, व परिघांनी सर्व आकाश व्यापून गेले. पुष्कळ शस्त्रांनी व तरवारींनी युद्धांत मस्तकें व छात्या छिन्नभिन्न झालेले व हिरण्याक्षकडून व्यथा पावलेले देव हालूं शकले नाहीत. हिरण्याक्षा-कडून युद्धांत अत्यंत पीडा पावलेले, सर्व देव यत्नवंत असतांही मृद होऊन जाऊन यत्न (बरोबर) करूं शकले नाहीत. त्या धीमान् हिरण्याक्षानें अस्त्रानें सहस्रनयन इंद्राला युद्धांत थांबविलें. ऐरावतावर बमून गेलेला इंद्र भया-मुळें युद्धांत हालूं शकला नाही. सर्वही देवांचा पगजय करून, व इंद्राला युद्धांत आढवून तो दानव सर्व जग आपल्या ताब्यांत आले असें मानूं लागला. तेव्हां देवांनी त्या दैत्ये-द्राला सजल मेवाच्या नादाप्रमाणें उग्र नाद अमलेला, शरीरानें मदोन्मत्त हत्तीप्रमाणें विलास करणारा, उदार, तेजस्वी व धनुष्याचा टणत्कार करीत असलेला असा पाहिला.

अध्याय एकुणचाळिसावा.

—:०:—

वराहकृत हिरण्याक्षवध.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें इंद्र स्वप्रबल

माला असतां व देवांचा पराभव माला असतां चक्र व गदाधारी देवानें हिरण्याक्षाचा वध करण्याचें मनांत आणिलें. वराहपर्वत म्हणून ज्याचा वर निर्देश केला, तोच हा असुरांचा अंत करणारा भगवान् होऊन आला. नंतर त्यानें चंद्रासाग्व्या शुभ्र व उत्तम शंख धरिला. सहस्र अंगांचें चक्रगिरिसारखें चक्र त्यानें हातीं धरिलें. सर्व देव ज्याचें पठण अव्यय, महायोगी, महेश्वर, महादेव इत्यादि गुह्य नांवानीं करितात, जो सदा सर्वही आत्म्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे, मंत्र ज्याची सदा सेवा करितात, ज्या लोककर्त्याचें त्रिभुवनांत पुराणें पूजन करितात, जो देवश्रेष्ठांमधील वैकुण्ठ, जो सर्वांतील अनंत, जो योग्यांतील विष्णु व यज्ञकर्मींतील यज्ञ आहे, ज्याच्या प्रसादानें यज्ञांत देव स्वस्थानी राहून महर्षींनी दिलेलें व हुत, हुयमान व प्रहुत अशा तीन प्रकारें हवन केलेलें आज्य खातात, जो देव दैत्यांची गति, देवांची तर श्रेष्ठ गति, जो सर्व पवित्रांचें पवित्र, स्वयंभु, अव्यय प्रभु, प्रत्येक युगांत वीर्यदर्पित दानवांची कुलें ज्याच्या चक्रामध्ये सांपडून नाश पावतात, असा तो भगवान् पुढें आला. नंतर त्या बलवन्तानें आपल्या तोंडानें, दैत्यांस पळावयाम लावणारा जुना उत्तम शंख वाजविला; व दैत्यांचा जीव खाहीं वर केला. असुरांना भीतिप्रद झालेला तो मयंकर शंखनाद ऐकून क्षुब्ध झालेले सर्व क्षात्रव दशदिशांस पळाले. त्यानंतर क्रोधता-प्राक्त महाअसुर हिरण्याक्ष 'हा कोण आला आहे !' असें मोठ्यानें म्हणाला; व नारायणाकडे पाहू लागला. देवांचें दुःख नाहीसें करणाऱ्या, शंखचक्रधारी व वराहरूपानें पुढें आलेल्या पुरुषोत्तमास त्यानें पाहिलें. असुरांचें मर्दन करणारा तो देव शंखचक्रांच्या योगें सूर्य व चंद्र यांच्या मध्यभागी असलेल्या काळ्या वेषाप्रधानें द्योमका. नंतर हिरण्याक्षप्रभृति

सर्व मत्त दैत्यगण आयुधें व तश्वारी घेऊन त्या देवावर धांवले. सर्व आयुधें हातीं घेतलेल्या व बळादच अशा दैत्यांकडून पीडिला जाणारा हरि निष्कंप पर्वताप्रमाणें निश्चळ राहिला. तें पाहून महानेनम्बी व वीर्यवान् हिरण्याक्ष दैत्यानें आपली प्रज्वलित शक्ति वराहाच्या छातीवर सोडिली. त्या शक्तीच्या प्रभावानें ब्रह्मा (देखील) चकित झाला; पण ती महाशक्ति जवळ आलेली पाहून महाबलवराहानें नुमत्या हुंकारानेंच तिचें निभर्त्सन करून तिला जमीनीवर पाडिलें. याप्रमाणें ती कुंडित झाली अमतां ब्रह्मा 'वाहवा, वाहवा' असें म्हणाला. नंतर सर्वभूतपति जो वराह त्या भगवंतानें मूर्गसाग्वें चक्रचक्रीत चक्र नेम धरून व गरगर फिखून त्याच्यावर सोडिलें, त्याबरोबर रंगांगणांत उभा असलेल्या त्या दैत्यांचें शिर, वज्राच्या प्रहारानें उत्तम हिरण्मय मेरुशिखर जसें कोसळून पडावें त्याप्रमाणें भूमीवर पडलें. याप्रमाणें हिरण्याक्ष दैत्य मरण पावला असतां तेथें बाकी राहिलेले दैत्य भीतीनें अतिशय त्रस्त होऊन तत्काल दशदिशांस पळाले, व ज्याची आज्ञा कोठेही अमान्य होत नाही, जो संग्रामांत अप्रतिम, ज्याचें चक्र अत्युग्र आहे, असा रणांत चक्र घेऊन उभा असलेला वराह युगांतसमयीच्या दंडपाणि काळाप्रमाणें दिसला.

अध्याय चाळिसावा.

—:—

देवतांचें यथोचित स्थापन.

वैशंपायन सांगतात:—या प्रकारें सर्व असुरांना रंगांगणांतून पळवून लावून पुरुषोत्तमानें तेथें बांधून ठेवलेल्या इंद्रादि देवतांस सोडविलें. नंतर देहमानांवर आलेले सर्व दैवगण पुरंदराला पुढें करून नारायणाजवळ आले.

देव म्हणाले:—हे महावराक्रमी भगवंता, आज आम्ही तुझ्या बाहुबलाने व प्रमादाने निवत राहिलो. अमून यमाच्या दाहंतून वांचलो. हे भगवन्, आम्ही अदिनिपुत्रांनी आतां काय करावे? हे मनातना, आम्ही तुम्ही पादशुश्रूषा करण्याची इच्छा करितो.

वैशंपायन सांगतात:—ते त्यांचे वचन ऐकून आनंदयुक्त कमलनयन, ज्याचे शत्रु मारले गेले आहेत अशा देवांना म्हणाला,

श्रीभगवान् म्हणतात:—“ पूर्वी मीच तुझ्या नेमून दिलेले आपापले कर्तव्य करा, म्हणजे आपापल्या लोकांचे पालन करा. कारण पडल्यास कचित् म्यळीं प्रतिनिधीची योजना चालेल, आणि यज्ञांतील हविर्भागामह आपल्या पूर्वश्रयांस तुम्ही प्राप्त व्हा.” नगाच्याप्रमाणे ध्वनि अमलेल्या भगवान् इंद्राच्या अमे म्हणाला, मी सांगितल्याप्रमाणे तू मज्जन व अमज्जन या उभयतांशीही वाग, तीक्ष्णत्रेने करणारे मुनि तपाच्या योगाने, सर्व कामना पूर्ण करणाऱा जो तुम्हा स्वर्गलोक त्यास सदा प्राप्त होवोत. होमहवन करणारे जे कित्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आहेत त्यांमच आकाशगमनादि मिद्धींनी रम्य अमलेले व इच्छा पुरविणारे लोक मिळोत, यज्ञच्या योगे पूजन करून याज्ञिक हें फळ मिळवोत, सद्धर्मशील पुरुषांचे अमित्रत्व व पापकर्म करणारांचा अभाव होवो. चारी आश्रमांतील सदाचारी लोक स्वर्ग निक्कणारे होवोत, जे नर सत्यशूर, रणशूर, दानशूर, व दुसऱ्यांच्या गुणांतील दोष न पाहणारे असतात ते सदा स्वर्गाचा उपभोग घेवोत, जे पुरुष धर्माज्ञांवर श्रद्धा ठेवीत नाहीत, जे कामी, द्रव्यपरायण, लुब्ध, ब्राह्मणांस अपूज्य मानणारे व नास्तिक असतात ते नरकास जावोत. हे स्वर्गातील अधिपतीनो, माझे ऐवढे वचन तुम्ही करा; म्हणजे मी

तुमचे रक्षण करणारा (समर्थ) असतं तुम्हांला शत्रूंची बाधा होणार नाही. येवढे बोलून शंखचक्रगदाधारी देव अंतर्धान पावला; व सर्व देवांना मोठे आश्चर्य वाटले.

हे अत्यद्भुत वाराहचरित पाहून देवांनी त्या वराहास नमस्कार करून तेथून स्वर्गास गमन केले. नंतर देवतांनी आपापले अधिकार ताब्यांत घेतले. सर्व लोकांच्या आविषस्याचे ठाई इंद्र प्रतिष्ठित झाला, दानवगणांच्या हातून सडलेली पृथ्वी पूर्वावस्था पावली. धरणीच्या म्येयांसाठी पर्वतांना आपापल्या ठाई स्थापन भगवान् पुरंदराने ते अपराधी असल्यामुळे त्यांचे पंख शंभर पेरांच्या वज्राने तोडून टाकिले. श्रीमान् इंद्राने सर्वांचेच पंख तोडून टाकिले. एकदा मेनाक तेवढा सपक्ष राहिला; कारण देवांनी त्याच्याशी तसा करार केला.

हा महात्म्या नारायणाचा प्रादुर्भाव ब्राह्मणांनी पुराणांत ‘ वराह अवतार ’ म्हणून सांगितलेला आहे. कृष्णद्वैपायनाचे हें मत नानाश्रुतींनी सिद्ध असल्यामुळे ते अपवित्र, कृतघ्न, व दुष्ट, क्षुद्र, नीच, गुरुद्वेषा, अशिष्य, शिष्य अमूनही कृतघ्न अशांस सांगू नवे. आयुष्य, यश, भूमी व जय मिळावा अशी इच्छा असलेल्यांनी हा इतिहास ऐकवा; कारण हा देवांचा जय आहे. हा फार पुरातन वेदसंबद्ध, कल्याणकारक, स्वस्त्ययन, महापावन व सर्व प्राण्यांस तत्काळ विमच देणारा असा आहे. हे कौरव्या, हा महात्म्य वराहाचा प्रादुर्भाव ! तुला मी पहिल्यापामून यथातथ्य सांगितलेला आहे, जे व्येक पवित्र अशा यज्ञांनी देवता व पितर यांचे पूजन करितात ते आत्म्याच्या योगे परब-आत्मा जो विष्णु त्याचीच नित्य पूजा करि-

१ पर्वतांनीच पूर्वी देवांना देवाची कळव्याच प्रेरित केले होते; हा त्यांचा अपराध.

तात. यास्तव, हे राजन्, लोकांची गति, ब्राह्मणांची गति, स्वयंभूची गति व आत्महिताची गति अशा महावराहरूपी नारायणास नमस्कार कर.

अध्याय एकेचाळिसावा.

—०:—

नृसिंहावतारवर्णन.

वैशंपायन सांगतातः—राजन्, मी हा वराहअवतार सांगितला. आतां नारसिंहावतार ऐक. त्या अवतारांत हरीनें सिंह होऊन हिरण्यकशिपूस मारिलें. हे राजन्, पूर्वी कृतयुगांत दैत्यांचा आदिपुरुष जो प्रभु हिरण्यकशिपु त्यानें फार मोठें तप केलें. वृक्षादि स्थावर पदार्थाप्रमाणें मौनव्रत धरून राहिलेला तो साडेअकरा हजार वर्षे मलांत उभा होता. तेव्हां त्याच्या शम, दम, ब्रह्मचर्य, तप व नियम यांच्या योगें ब्रह्मा संतुष्ट झाला. नंतर तो स्वयंभू भगवान् सूर्यासारख्या तेजस्वी, हंसयुक्त व प्रकाशणाच्या विमानानें आदित्य, वसु, साध्य, मरुन्, देवता, विश्वेदेव, सर्वांस साहाय्य करणारे रुद्र, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशांच्या व विदिशांच्या देवता, नद्या, सागर, नक्षत्रे, मुहूर्त, आकाशचर, महाप्रह, देव, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, सप्तर्षि, पुण्यवान् राजर्षि, गंधर्व, अप्सरागण या सर्वासह स्वतः तेथें आला. देवगणांनीं वेष्टिलेला व ब्रह्मवेष्ट्यांतील श्रेष्ठ, श्रीमान् चराचर वस्तूंचा गुरु. ब्रह्मा त्या दैत्यास म्हणाला. हे सुव्रता भक्ता, तुझ्या या तपानें मीं संतुष्ट झालें आहे. तुझे कल्याण असो. वर माग. तुझी इच्छा पुरी होवो, नंतर प्रसन्नांतःकरण दानव श्रेष्ठ श्रीमान् हिरण्यकशिपु हात जोडून बोलला कीं, देव, अमुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य, व पिशाच—हे मला कोणत्याही रीतीनें न मारतील, आणि, हे सर्वलोकपिता-

महा, रागावलेले तपोयुक्त ऋषीही मला शाप न देतील, अमा वर मीं तुला मागतों. मला शस्त्रां, अस्त्रां, पर्वत व वृक्ष यांच्या आघातानें, किंवा शुष्क, आर्द्र व अशाच दुसऱ्या वस्तूंनीं मरण येऊं नये. मला स्वर्गांत, पाताळ, आकाश व भूपृष्ठ यांवर कोठेही मरण येऊं नये. रात्र, दिवस व त्यांचा संधिकाल यांत, व दुसऱ्या कशानेंही मीं मारला जाऊं नये. जो एकाच हस्तप्रहारानें भृत्य, सैन्य व वाहनें यांमह माझा नाश करण्यास समर्थ असेल तो माझा मृत्यु होईल. मीच सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, अंतरिक्ष, नक्षत्रे, व दहा दिशा व्हावें. मीं क्रोध, काम, वरुण, इंद्र, यम, कुबेर, यक्ष व किन्नर यांचा अधिपति व्हावें. हे सर्वलोकपितामह देवेशा, सर्व अस्त्रे मोठ्या युद्धांत मूर्तिमंत मजपाशीं उभी राहोत! पितामह ब्रह्मा क्षणाला, हे राक्षसा, सर्व दिव्य व अद्भुत वर मीं तुला दिलेले आहेत. थोड्याच भावनेनें तुझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होतील, यांत शंका नाही.

वैशंपायन सांगतातः—असें बोलून तो भगवान्, ब्रह्मर्षिगणांनीं सेवित अशा आकाशांतील वैराजसंज्ञक ब्रह्मसदनास गेला. नंतर हे वरप्रदान ऐकून देव, नाग, गंधर्व, मुनि इत्यादि सर्व ब्रह्मदेवापाशीं येऊन उभे राहिले. देव म्हणाले—हे भगवन्, या तुमच्या वरानें तो अमुर आम्हांस मारील; यास्तव कृपा करून त्याच्या वधाचाही उपाय योजून ठेवा.

वैशंपायन सांगतातः—तेव्हां तो भगवान्, सर्व लोकांचा आदिकर्ता, स्वयंभू, ह्येकव्यांचा उत्पादक, अव्यक्त, प्रकृतिरूप, नित्य व तेजोमय प्रजापति, तें त्यांचें सर्व लोकांस हितकर असें वाक्य ऐकून शीत वाक्यजलांनीं त्यांचें सांत्वन करितां झाला. तो म्हणालाः—हे देवहो, त्यास तपःफल अवश्य मिळालें पाहिजे. तप

संपलें म्हणजे भगवान् विष्णु त्याचा वध करील. ' त्या कमलोद्भव देवांचें हें वचन ऐकून सर्व देव आनंदयुक्त झाले व आपापल्या दिव्य स्थानी गेले.

वैशंपायनय म्हणतात:—वर मिलतांच तो हिरण्यकशिपु सर्व प्रजेम पीडा करूं लागला. त्यानें वरदानांनं गर्वित होऊन सर्वांस ' त्राहि त्राहि ' करून सोडिले. त्या बलाढ्य दैत्यानें आश्रमांतील सर्व मुनींना व तीक्ष्ण व्रत करणाऱ्या, सत्यधर्मगत, व इंद्रियदमन करणाऱ्या ब्राह्मणांना भयभीत केले. तो महाअमर दानव त्रिभुवनांतील देवांचा पराभव करून व सर्व त्रिलोक्य जिंकून स्वर्गांत राहूं लागला. जेव्हां वरदानांनं मदोन्मत्त झालेल्या व कालधर्मानें प्रेरित अशा त्या दानवांनं दैत्यांना यज्ञभागांचे वाटेकरी व देवांना त्यांतून बहिष्कृत केले. तेव्हां आदित्य, वसु, रुद्र, माध्य, विश्वदेव, देवगण, यत्त, ब्राह्मण व सप्तर्षि हे शरण्य अशा महाबलाढ्य विष्णूला शरण जाऊन त्यापाशी उभे राहिले. प्रकाशमय देव, यज्ञ, ब्रह्मदेव, मनानन, भुत, भव्य, भविष्य, व प्रजा आणि सर्व लोक—यांकडून नमस्कृत अशा त्या देवाची ते स्तुति करूं लागले. देव म्हणाले, हे नागयणा, हे महाभागा, हे देवा, आम्हां तुला शरण आलों आहों. तूंच आम्हांस अत्यंत तृप्त करणारा, तूंच आमचा परम गुरु, व हे सुरोत्तमा, तूंच आम्हां ब्रह्मादिकांचें परम देवत आहेस. कमलाच्या निर्मल दलाप्रमाणें ज्याचे नयन आहेत व शत्रुपक्षास जो भयंकर आहे अशा प्रभो, तूं दितिवंशाचा क्षय व अदिनिवंशाचा वृद्धि करणारा हो. प्रभो आमचें रक्षण कर. दैत्येंद्र हिरण्यकशिपू मार. विष्णु म्हणाले, अहो देवांनो, तुम्ही निर्भय व्हा. मीं तुम्हांस अमर्य देतां. त्याचप्रमाणें देवहो, तुम्ही स्वर्गास जा, उशीर झालं

नका. हा मीं आतां वरदानांनं मदोन्मत्त झालेल्या व अमरेंद्रास अवध्य झालेल्या दैत्येंद्रास त्याच्या परिवारासह ठार मारितों.

वैशंपायन सांगतात,—असें बोलून देवांना वाटेम लावून त्या प्रभूनें हिरण्यकशिपूच्या वधाचा संकल्प केला. तो लागलाच हिमालयाच्या बाजूस येऊन " मी आतां कोणतें रूप घेऊन या महाअमराला मारूं! त्या देवशत्रूच्या वधाला योग्य व मत्वर सिद्धिदायक असेंच स्वरूप मला घेतलें पाहिजे " असा विचार करून, दैत्य, दानव व राक्षस यांस अजिकर्य असें अयोनिर्भव व परमश्रेष्ठ गुंमहस्वरूप त्यानें धारण केले. त्या महाबाहुनें उष्कागम आपल्या साक्षास घेतले. नेत्र उक्कार सहाय्य असलेला तो अव्यय भगवान् विष्णु, प्रभु व ईश्वर हिरण्यकशिपूच्या स्थानी गेला. ता तेजानें दुसऱ्या सूर्यासारखा व कांतीनें चंद्रासारखा होता. त्या विभूनें आपले अर्ध शरीर माणसाचें व अर्ध सिंहाचें केले. याप्रमाणें नृसिंहशरीरानें हातास हातानें स्पर्श करून, तो भगवान् विस्तीर्ण, दिव्य, रम्य, मनोरम. सर्व कामांनीं पूर्ण, शुभ्र, शंभर योजनें लांब, दीडशें योजनें रुंद, पांच योजनें उंच, आकाशांतून येथेच्छ गमन करणारी, जरा, शोक व श्रम यांनीं विराहित, स्थिर, शिव व शुभ अशा हिरण्यकशिपूच्या सभेंत गेला.

ती शुभ आसनें मांडलेली, रमणीय व तेजानें जणूं काय प्रदीप्त असल्यासारखी होती. ती जलयुक्त, विश्वकर्मानें निर्मित, दिव्य रत्नमय, व फल वपुष्पे देणाऱ्या वृक्षांनीं युक्त अशी होती. तिच्या छातास निळ्या, पिवळ्या, काळ्या, पांढऱ्या व लाल रंगांच्या झालरी छापलेल्या अमृत मध्ये शेंकडों गुच्छासारखे गोंडे लाविले होत. शुभ्र अध्राप्रमाणें दिसणारी ती सभा मज्ज काय तरंगतच होती. ती सर्वोत्कृष्ट आसनांनीं युक्त, रम्य व तेजानें प्रदीप्त होती. ती प्रधावती,

तेजस्वी व दिव्यगंधानें मनोहर असलेली सभा केवळ सुखरूप नव्हे, दुःखरूप नव्हे, शीत नव्हे, उष्णही नव्हे—अशी होनी. त्या सभेला जाणारांस क्षुधा, तृष्णा, व ग्यानि ही कधीच प्राप्त होत नव्हती. नानाआकृतीचे विचित्र अतिभामुग, व रत्नमय अशा दिव्यस्त्रमांनी रचलेली ती होनी. ती शाश्वत व अक्षत स्वयंप्रभ सभा चंद्र, सूर्य व अग्नि यांहूनही मरशी होती. स्वर्गपद्मावर असलेली ती सभा जणू काय सूर्याची निर्भत्समानाच करीत होती. दिव्य व मानुष असे उपभोग तेथें असून ते सर्व सुरम व पुष्कळ होते. निच्यामथील भक्ष्य व भोज्य पदार्थ अक्षय होते. तेथें सुंदर मुवामाच्या फुलांच्या माळा होत्या. पुष्प व फळे यांनी नेहमी युक्त असे वृक्ष होते. त्या सभेंत उष्णकाळी शीत जळ व शीतकाळी विपुल उष्णजळ मिळत असे. ज्यांचीं अंग्रे मपुष्प आहेत, ज्यांना नवी पालवी फुटली आहे, ज्यांच्या शाखा फार मोठ्या आहेत, व जे लताविस्तरांनीं झांकून गेलेले आहेत असे नानाप्रकारचे मनोरम वृक्ष, तथा व तेथील सरोवरे यांच्या कांठी, त्या प्रभूने तेवेळीं पाहिले. त्या सिंहाने मुवासिक फुले, रसाळ फळे, व नानाप्रकारचे वृक्ष तेथें पाहिले. शीत जळे, पर्वे, पुष्पे व फळे यांनी युक्त असलेल्या नानाठाईचीं सरोवरे, व सर्व तीर्थे त्या प्रभूने तेथें शेंकडों पाहिली. नीळ कमळे, शुभ्र कमळे, सुगंधी शतपत्र कमळे, लाल कमळे, व काळी कमळे, इत्यादिकांनी ती तीर्थे युक्त होती. आपापल्या प्रियांसह देवप्रिय धार्तराष्ट्र पक्षांनी, राजहंसांनी; कादंबांनी; चक्रवाकांसह सारमांनी व कुरार पक्षांनी ती तीर्थे अलंकृत झाली होती. शुद्ध स्फटिकाप्रमाणें त्यांचें जल स्वच्छ होतें. त्यांत पांढरी अष्टदल कमळे होती. कलहंसांची गीते व सारिकांचे ध्वनि तेथें ऐकूं येत. सुवासिक, शुभ, पुष्पमंजरी धारण करणाऱ्या

व नानाप्रकारच्या पुष्पांनीं भरलेल्या लता त्या सभेवतील वृक्षांच्या टोकांवरून लोंबत असलेल्या त्या सिंहाने पाहिल्या. कनक, अशोक, मरुल, पुलाग, निलक, अर्जुन, आम्र, नीप, नागपुष्प, कंदूव, वकुल, धव, प्रियंगु, पाटली, शालमली, हरिद्रक, साळ, ताल, प्रियाल, मनोहर चंद्रक, व अमेच दुमरेही प्रफुल्लित वृक्ष त्या सभेंत शोभत होते. दावाशीप्रमाणें दीप्त प्रभांच्या वेदुम वृक्षांचे समूह व ज्यांचे स्फेव फार मोठे आहेत, शाखा चांगल्या आहेत, जे अनेक ताड उंच आहेत, काजळासारख्या अशोकांप्रमाणें ज्यांची प्रभा आहे असे वंजुलक वृक्ष तेथें पुष्कळ आहेत. वरण, वत्सनाभ, पनम, चंदन, निळे पुष्पयुक्त व पिवळे अम्लवृक्ष, अश्वत्थ, तिंदुक, जुनाट आंबळीचे वृक्ष, लोघ्र, मल्लिक, भद्रदार, आम्रातक, (आंबाडा), जांभळ, लकुच, शैलवालुक, मर्ज, अर्जुन, कंदुरव, पतंगा, कुहज, तांबडा कुरवक, नीप, अमुर, भक्ष्य कंदूव, दालिंब, महालुंग, कार्तीयक, दुकूल, हिंगु, तेलपर्णिक, खजुराचीं झाडे, हिरंड, मोह, मानवण, विल्व, पागवत, फणम, तमाल, इत्यादि वृक्ष नानाप्रकारच्या लतांनी व गुल्मांनी आवृत होते. पर्वे, पुष्पे व फळे यांनी युक्त असलेल्या विविधाकृतीच्या लता तेथें होत्या. हे व असलेच दुमरे अरण्यवृक्ष अनेक पुष्पफलांनी युक्त होऊन चोहोंकडे शोभत होते. चक्रां, शतपत्र, मत्तकोक्रिळा, तमारिका, इत्यादि पक्षी पुष्पित व ज्यांच्या शेंड्यांवर फळे आहेत अशा महा वृक्षांवर येऊन चोहोंकडून बसत होते. मत्स्यादि इतर प्राण्यांवर निर्वाह करणारे लाल, पिवळे व अरुणरंगाचे वृक्षांवर बसलेले पक्षी मोठ्या आनंदानें परस्परांस पहात होते.

अध्याय चेचाळिसावा.

—:—

हिरण्यकशिपूचं सभास्थान.

वेशपायन मांगतात:—त्या सभेंत दिव्य, प्रमाणानें चारुशे हात, सूर्यासारखे रम्य, व दिव्य अस्तगुणानें युक्त अशा आमनावर वमलेल्या व दीप्त सुवर्णकुंडल्यांनी युक्त अमलेल्या प्रभु देवेंद्र हिरण्यकशिपू वृहत् कळ अनिशय शासन होता, त्या देवेंद्राच्या सभेंत चोहोंकडे मंद, भुळीनें रहित, व सुगंध युक्त असा वायु संपन्न वृहत् होता. तेथे अप्सरांच्या गणानीं घट्टिलेले गंधर्व व देव दिव्य ताळावर दिव्यगीतें गात होते, जिच्याची, महत्तया, प्रश्लोत्ता, अभिविश्रता, दिव्या, योग्येया, सर्वांची पुंजिकस्यळा, मिश्रकेशी, रंभा, निचमना, शुचि-स्मिता, चारुन्त्रा, वृत्ताची, मेनका, उर्वशी या व दमन्यार्हा नृत्यगीतामध्ये प्रवीण अमलेल्या हजारों अप्सरा त्या वेळी त्या हिरण्यकशिपूची सेवा करीत होत्या. दीप्त कुंडल्यांना व विचित्र वस्त्राभरण्यांचा हिरण्यकशिपू हजारों स्त्रियांनीं परिवेष्टित होऊन वसला होता. मागे वर मिळालेले सर्व देव्य तेथे वमलेल्या महाबाहु हिरण्यकशिपू प्रभूची उपासना करीत होते. विरोचनपुत्र बलि, नरक, पृथिविजय, प्रल्हाद, विप्रचिन्ति, महा अमर गतिप्र, अहंता, कौबहंता, सुमता, सुमति, स्वर, वयोदर, महापार्श्व, कथन, पिटर, विश्वरूप, रूप, विरूप, महाद्युती, दश-म्राव, वार्या, मेघवामा, महानाद, वटाप, विकटाप, मेहाद, इंद्रतापन इत्यादि सर्व दीप्तकुंडल्यांनी युक्त अमलेले देव्य व दानव यांचे समूह त्याच्या सभेंत हजर होते. ते सर्व माळाधारी, मोठे वक्ते, व उत्तम व्रत्ताचरणी होते. त्या सर्वांमवर मिळाले होते. सर्वही शूर व मृत्युमयराहित होते. हे व अंमच दुसरेही पुष्कळ देव्य महात्म्या प्रभु हिरण्यकशिपूची

सेवा करीत होते. ते सर्व दिव्य सामग्रीनें युक्त होते. जणू काय ज्वालांनीं प्रकाशमान होणाऱ्या नानाप्रकारच्या सर्वोत्तम विमानांनीं मालाधारी व भूषण युक्त असे ते देव्य महत्त मोनेनें जात येत होत. विचित्र आभरणांनीं युक्त, विविध वस्त्रे नेमलेले, विचित्र अस्त्रांनीं, व करवाचे, विचित्र ध्वज व वाहनांचे, इंद्रधनुष्याप्रमाणे विचित्र व श्रेष्ठ अशा बाहुभूषणांनीं भूषित अंगाचे—ते देव्य त्याची नित्य सेवा करितात. त्या दिव्य सभेमध्ये पर्वतप्राय सुवर्णमकुट धारण करणारे व सूर्यासारखी कांति अमलेले असे अनेक अमर होते. जिला चोहोंकडे अनिमृदुर हस्तिनीं खिडक्या आहेत, जिच्यामध्ये मोन्याच्या रत्नजडित वेदिका आहेत, व जिच्या आंत रत्नजडित हजारों मार्ग केलेले आहेत अशा त्या सभेंत तो भिह प्रकट झाला. मोन्याच्या शुद्धहारांनीं भूषित शरीराचा सूर्यकरणांसारख्या कांतीचा, अत्यंत दीप्त अंगकांतीचा, व हजारों अमृगगणांनीं सेवित—अशा त्या देव्याच्या त्या मिहानें पाहिले.

अध्याय चेचाळिसावा.

—:—

नृसिंहाला पाहून देव्य चकित होतात.

वेशपायन मांगतात:—सभेंत गदलेल्या अग्नीप्रमाणें नृसिंहशरीरानें गुप्तपणें आलेल्या काळवक्रासारख्या त्या महाबाहुम पाहून सर्व-जण आश्चर्यचकित झाले. हे भागता, त्या नार-मिहाच्या मठा वांकळ्या पडल्या होत्या. त्या ठाई त्यानें उत्तम रूप हजार चंद्रांप्रमाणें मामले! ते सर्व दानव व हिरण्यकशिपू अहो, हे रूप किती विचित्र, शंख, इंद्र व कुंद यांसारखे आहे, असें म्हणाले. नृसिंहाच्या नेत्रांच्या योगानें दग्ध झालेल्या काळधर्मानें प्रेरित अशा त्या महान्यांच्या तोंडून

असे शब्द निवृत्त लागले असतां, हिरण्यकशि-
पूच्या प्रल्हाद नांवाच्या बलाढ्य पुत्राने दिव्य-
दृष्टीने सिंहरूपाने आलेल्या त्या देवान ओळ
खिलें. अपूर्व शरीर धारण केलेल्या व मोन्याच्या
पर्वतासारखा असलेल्या त्याम पाहून सर्व दानव व
हिरण्यकशिपु यांस (फार) आश्चर्य वाटलें. प्रल्हाद
म्हणतो,—हे महाराज, हे महाबाहो, हे देव्यांच्या
आदिंसंभवा, हे नृसिंहशरीर आजपर्यंत आम्ही
कधी पाहिले नाही व ऐकिलेही नाही. याचा
उद्भव अव्यक्त अमुन हे दिव्य स्वरूप कांही
विलक्षण आहे. हे भयंकर व देव्यांचा अंत
करणारे आहे असे जणू काय आमच्या मनांस
सांगत आहे. याच्या शरीरामध्ये देव, सागर,
नद्या, हिमालय, पारियात्र, व दुसरेही कुल-
पर्वत आहेत. नक्षत्रांसह चंद्रमा, आदित्य,
अश्विनीकुमार, कुबेर, वरुण, यम, शचीपति
इंद्र, मरुत, देव, गंधर्व, मुनी, तपोधन, नाग,
यक्ष, पिशाच, भयंकर पराक्रमी राक्षस, ब्रह्म-
देव व पशुपति हे याच्या ललाटी अमलेले
दिसत आहेत. स्थावर जंगम प्राणी. (आह्वां)
सर्व दैत्यगणांनी वेष्टिलेला तूं, शेंकडों विमा-
नांनी युक्त अशी ही सभा, सर्व त्रिभुवन, शाश्वत
लोकधर्म, हे सर्व चंद्रामध्ये विमल जग दिमावें,
त्याप्रमाणें त्यांच्यांत स्पष्ट दिसत आहेत. प्रजा-
पति महात्मा मनु, ग्रह, योग, पृथ्वी, आकाश,
उत्पातकाळ, धृति, स्मृति, रज, सत्व, तम,
मद, महानुभाव सनत्कुमार, विश्वदेव. सर्व
अप्सरा, क्रोध, काम, हर्ष, दर्प, मोह, सर्व
पितर, इत्यादिक सर्व याच्या शरीरांत आहेत.

महामति दैत्येंद्राचा पुत्र (प्रल्हाद) याप्रकारें
आपला पिता जो हिरण्यकशिपु त्यास सांगून
विस्मृत न होतां किंचित् अधोमुख करून प्रथ-
मच त्या उग्रार्चे ध्यान करूं लागला.

अध्याय चवेचाळिसावा.

—०—

नमिहावर दैत्यांचा शस्त्रप्रहार.

वैशंपायन मांगतात:—प्रल्हादाचें हे भाषण

ऐकून गणाधिपति हिरण्यकशिपु आपल्या
गणांसह सर्व दैत्यांस म्हणाला, “ अपूर्व
शरीर धारण केलेल्या या मिहाला धरा;
अथवा तुम्हांला कांही शंका येत असल्याम
या वन्य पशूला मारून सोडा. ” ते ऐकून
सर्व दानव आनंदित होऊन त्या भयंकर
पराक्रमी मिहाम चोहोंकडून हुमकीत स्व-
वृत्तानें भिववूं लागले. पण पुनः मिहनाद करून
व तोंड पसरून त्या अंतकासारख्या व महा-
बलाढ्य मिहानें ती रम्य सभा मोडून टाकिली.
सभा या प्रकारें मोडली असतां, रागांनें
व्याकळ झालेल्या नेत्रांच्या हिरण्यकशिपु
दैत्यानें स्वतः त्या मिहावर सर्व अस्त्रें सोडिली.
शययीं सर्व अस्त्रांनील श्रेष्ठ व अनि भयंकर
असें दंडास्त्र, अत्युग्र कालचक्र, तसेंच विष्णु-
चक्र, मोठें धर्मचक्र, अनित्यचक्र, ऐंद्रचक्र,
घोर क्रुपिचक्र, त्रिलोक्यांत पृथ्वी अमरलेल्या
ध्वनीचें पैतामहचक्र, विचित्र वज्रें, शुष्क व
ओले आणवी दोन वज्र, भयंकर व उग्र शूल,
कंकाळ, मुमळ, ब्रह्मशिरोऽस्त्र, ब्राह्मअस्त्र,
ऐषीकास्त्र, ऐंद्र, आग्नेय, शंशिर, वायव्य,
मथन, कापाळ, किकर हीं अस्त्रें, तशीच अप्र-
तिहत शक्ति, क्रांतास्त्र, हयशिरास्त्र, सौम्य,
अमित पैशाच, अद्रुत असें सत्यअस्त्र, मोहन,
शोषण, संतापन, विलापन, जंभण, प्रापण,
अति भयंकर असें त्वाष्ट्र, असौम्य कालमद्गर,
महाबलाढ्य क्षोभणास्त्र, संवर्तन, मोहन,
मायाधर, प्रियगांधर्व, रत्नश्रेष्ठ नंदक, प्रस्वा-
पन, प्रमथन, वारुण नांवाचें उत्तम अस्त्र,
अकुंठितगतीचें पाशुपत हीं सर्व अस्त्रें हिरण्य-
कशिपूनें, दीप्त अग्नीत आहुती टाकावी त्या-

प्रमाणें, त्या मिहावर फेंकली ! म्रिष्म कडून सूर्य आपल्या किष्णांनी हिमालयाला जमा आवृत करितो, त्याप्रमाणें अमुरेंद्रांनै प्रचलित अग्नीच्या योगें मिहाला आच्छादून टाकिले.

इतक्यांत समुद्र जमा मेनाक पवनास भिजवितो त्याप्रमाणें कोयवायुनै स्वच्छविलेला तो दंत्यांचा मैन्यममुद्र क्षणांत त्या मिहाला विविध अस्त्रांनी आच्छादून टाकितो झाला. भाले, पाश, शूल, गदा, मृमळ, वज्र, अशनीमारुत्या शिळा, मोठाले वृक्ष, मृदंग, कुटपाश, शूळ, उखळ, पयत, दीप्त शतघ्नी, व अति भयंकर दंडास्त्र यांच्या योगानें चोहोंकडून त्या मिहाला थोडी मुद्धा पाडा झाली नाही. हाती पाश घेतलेले, महेंद्रांचे वज्र व अशनि यांच्यामारुत्या येमाणे, व चोहोंकडून हातीं शस्त्रे घेतलेले असे ते दानव तीन मन्त्रांच्या नागेंद्रांप्रमाणें तेंथे उभे राहिले. मन्त्रांच्या मायांनी आकृष्ट व भुषित शरीरांचे नाना प्रकारच्या बाहुभुषणांनी अलेकृत बाहुंचे व अंगाने व मोत्याच्या माळांनी अलेकृत शरीरांचे ते राक्षस मोठ्या पक्षांच्या हेमांप्रमाणें शोभत अमन. ज्यांचे बळ वायुमारुत आहे, अशा त्या दंत्यांची बाहुभुषणें, माळा व कडी यांच्या योगें उत्कट झालेली तीं मन्त्रकें प्रभातकाळाच्या सूर्य किष्णांप्रमाणें तेजस्वी दिप्त होनी. मेनत जलवृष्टि करणाऱ्या मेवांमुळें ज्यावरील वृक्ष व गुहा अंधकारमय झाल्या आहेत अशा मेवाच्छादित गिरीप्रमाणें दानवांनी फेंकलेल्या दीप्त अग्नीमारुत्या महाअस्त्रमूहांनी तो मिह आच्छादितो गेला. त्या वेळा मधे एकत्र जमलेल्या दंत्यममूहांकडून मारला जात असनाही तो प्रतापशाली भगवान् संग्रामांत कपित झाला नाही. तो स्वभावतः हिमाचलमारुता अचले राहिला. त्या नृसिंहरूपी देवानें आपल्या अग्नीमारुत्या

दीप्त तेजानें त्यांस संतप्त केले. त्यामुळें ते दानव सागरजलांत उत्पल झालेल्या व वाऱ्यानें स्वच्छलेल्या लाटांप्रमाणें भयानें कापू लागले. कोषानें दीप्त झालेल्या देहांच्या त्या अति वेगवान् महामुरांनी एका स्थळी राहून शंभर धनुष्यांनी युगांतकाळासारखे शरसमूह नृमिहावर सोडिले.

अध्याय पंचेचाळिसावा.

—:—

नृसिंहकृत दंत्यमायेचा परिहार.

वेशपायन सांगतात:—खर, खरमुख, मकरांच्या दाटांप्रमाणें मुखें असलेले, व कित्येक टुकरांच्या तोंडांप्रमाणें तोंडें असलेले, वानरांमारुतीं मुखें असलेले, बालमुर्यासारखी, धूमकेतुमारुती, अर्धचंद्र व पूर्णचंद्र यांसारखी, प्रदीप्त अग्नीमारुती व हेम आणि कुक्कुट यांसारखी तोंडें असलेले, तोंडें पसरल्यामुळें भयंकर दिमणारे, व्याघ्रांप्रमाणें जिभा चाटीत असलेले, कावळे व गिधाडें यांमारुत्या तोंडांचे, विजेमारुत्या जिभांचे, तीन मन्त्रकांचे, उल्कांमारुत्या तोंडांचे, असे महाग्रहांसारखे, बलांनै उन्मत्त झालेले राक्षस कैलासामारुत्या धिप्पाड शरीराच्या त्या मिहावर बाणांची वृष्टि करूं लागले. पण संग्रामांत ते अवध्य नृसिंहाला कांही पाडा करूं शकले नाहीत. सर्पांप्रमाणें श्वास मोडणाऱ्या व रागावलेल्या दानवांनी पुनः त्या मिहावर आणखी भयंकर शर सोडिले; पण मिहावर मोडलेले ते भयंकर दानवांचे शर पर्वतांवरील काऋत्यांप्रमाणें आकाशांत गडप झाले. नंतर कोषाज्वित राक्षसांनी नणू काय सर्वतः नाळणारी दिव्य चक्रे लेकरच मिहावर सोडिली. त्या पडणाऱ्या चक्रांच्या योगें आकाश, युगांती अतिशय प्रकाशित होणाऱ्या चंद्र, सूर्य व ग्रह यांयोगें जसें व्हावें

(दिसावें) तसें झालें; पण चंद्र, सूर्य व ग्रह जसे मेघादरूप दरीत शिरतात त्याप्रमाणें ती सर्वचक्रे त्याच्या तोंडात शिरली व त्या प्रकाशें दिमली. अग्नीच्या उवाळांनीं प्रदीप्त झालेली ती सर्व चक्रे त्या महात्म्यामिहानें गिळून टाकिली! तेव्हां हिरण्यकशिपु दैत्यांनं पुनः अग्नीमारुत्या कांतीची प्रज्वलित व थार शक्ति त्या मिहावर सोडिली. भगवान् मृगेंद्रानें ती उत्तम शक्ति येत आहे असे पाहून भयंकर हुंकारानेंच ती तोडून टाकिली ! तेव्हां मृगेंद्रानें तोडून पाडिलेली ती शक्ति, आकाशांतून भूतळी पडलेल्या प्रदीप्त मोठ्या उल्केप्रमाणें दिमूं लागली. त्या मिहावर सोडलेली बाणपक्ति, जिचें दर्शन उज्ज्वल आहे अशा नीलकमळांच्या मालेप्रमाणें दुरून शोभूं लागली. नंतर यथेच्छगर्जना करून व पराक्रम दाखवून नृमिहानें, वायूनें गवताचे शेडे उडविल्याप्रमाणें, तें सैन्य उधळून टाकिलें. नंतर आकाशगत दैत्येंद्र त्यावर पाषाणवृष्टि करूं लागला. डोंगराण्वळ्या शिळांच्या तुकड्यांनीं व महान्तेजस्वी गिरिशिखरांनीं त्यानें वृष्टि केली; पण मिहाच्या शरीरावर पडलेली ती मोठी पाषाणवृष्टि काजव्यांच्या समूहांप्रमाणें दशदिशांस पसरली. हे शत्रुमर्दका, तेव्हां दैत्य मेघधारा जशा पर्वताला आच्छादितात त्याप्रमाणें त्या मिहाला आच्छादित करूं लागले. भयंकर वेगाचे ते दैत्यांचे समूह समुद्र जसे पर्वताला हालवूं शकत नाहीत त्याप्रमाणें, आकाशांत असलेल्या व बलानें श्रेष्ठ अशा त्या मृगेंद्रास हालवूं शकले नाहीत. त्या देवानें राक्षसांनी पाषाणवृष्टि कुठित करून सोडिली असतां चोहोंकडून भूलवारांनीं नलवृष्टि होऊं लागली. अति तीक्ष्ण वेगानें हजारों जलधारा आकाशांतून पडल्या. त्यांनीं आकाश, दिशा व उपादिशा सर्वतः व्यापून टाकल्या. धारांचें पडणें, वाऱ्याचा सोंसाटा,

व उत्तरोत्तर वाढणारा वर्षाव यांयोगें कांहीं कळनामें झालें. त्या धारा आकाशांत व पृथ्वीवर सर्वत्र पसरल्या. पण भूमीवर मत्त पडणाऱ्या त्या धारांनीं त्या मिहाला स्पर्शही केला नाही. युद्धांत मृगेंद्ररूपानें उभा असलेल्या त्या देवाच्या मायेनें तो मेघ सभांवार जळाचा वर्षाव करीत राहिला; पण त्यानें मृगेंद्रावर वृष्टि केली नाही. याप्रमाणें तुमुल पाषाणवृष्टि व्यर्थ झाली. जलवृष्टीचीही तीच दशा झाली. नंतर दानवांनीं रक्ताची वृष्टि सुरू केली. तीही निष्फळ झाल्यावर त्यांनीं माया केली. सर्व बाजूस अग्नि व वायु निर्माण केला. चोहोंकडे तीक्ष्ण वेग असलेला व उवाळामाली भयंकर तेजस्वी अग्नि आकाशांतून पडूं लागला. तो अति तेजस्वी अग्नीही मिहास जाळूं शकला नाही. अमिन्तेजस्वी सहस्रनयन इंद्रानें मोठ्या जलवृष्टीनें तो अग्नि विअविला. युद्धांत ती माया कुठित झाली असतां दानवांनीं भयंकर व तीव्र असा अंधकार उत्पन्न केला. त्याच्यायोगें सर्व लोक आच्छादिले गेले असतां व दैत्यांनीं पुनः शस्त्रें उचललीं. असतां, स्वतेजानें वेष्टिलेला तो मिह सूर्यासारखा भासला. तीन टोंकें असलेली त्या मिहाच्या ललाटावरील भृकुटी दानवांना रणांत त्रिकूटावर असलेल्या तीन मापींनीं जाणाऱ्या गंगेप्रमाणें दिसली.

अध्याय शेचाळिसावा.

—:—

हिरण्यकशिपूचा पराक्रम.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर सर्व माया कुठित झाल्या असतां, सर्व दैत्य खिन्न होऊन हिरण्यकशिपूस शरण गेले. नंतर क्रोधानें प्रज्वलित झालेल्या दैत्य हिरण्यकशिपूनें स्वतेजानें जणूं काय जळत असल्याप्रमाणें

पृथ्वीला हालवून सोडिले. त्यामुळे सर्व समुद्र व जलाशय अतिशय झडप झाले. अग्नेय, वने, व वृक्ष यांमह सर्व पर्वत कांपू लागले. तो दैत्येद्र खवळला अमतां सर्व जग अंधकार-मय झाले; त्यामुळे कांहीं कळेनासे झाले. आवह, प्रवह, विवह, परावह, संवह, महा-बलाढ्य उद्वह व श्रीमान् परिवह हे गगनांत फिरणारे भयमूचक मान वायु खवळले. सर्व लोकांच्या क्षयकाळीं जे ग्रह दिम् लागतात ते आकाशांत आनंदानें येथेच वावरू लागले. ग्रहांचे तारासत्रांशी संयोग व गमनागमने अनियमितपणें होऊ लागली. हे राजा, ग्रह व नक्षत्रे यांमह आकाश पेटले. आकाशांत भगवान् सूर्य निम्नज दिम् लागला. आकाशांत एक विष्पाड काळे कवच धड दिम् लागले. सूर्यानें भयंकर व काळा अमा भुगचा छोट मोडला. तो गगनमय भगवान् अतिशय तापू लागला. धूमामारखे घोर मान सूर्य आकाशांत दिम् लागले. ग्रह आकाशांतल चंद्रकोरेच्या अग्रावर बसले. त्याच्या डाव्या बाजुम शक व उजव्या बाजुम बृहस्पति होता. शर्माचे सर्व अंग लाळ झाले. लाळ सूर्यासारखी त्याची कांति झाली. घोर, आकाशांत फिरणारे व युगपर्याय करणारे ग्रह एकाच काळा सुवर्ण-निर्मित दुर्गम शृंगावर चढले. नक्षत्रांमह सप्त-ग्रहांनी चंद्रमा वटिला जाऊन । गेहिणीचें अभिनेदन न करितां । चराचर मृष्टीचा विनाश सुचविता झाला. चंद्र राहून घ्नन होऊन त्यावर भयंकर व प्रज्वलित उल्का आदळू लागल्या. देवेंद्र रक्ताचा पाऊम पाडू लागला. विद्युद्रप उल्का दणाणत आकाशांतून पडल्या. सर्व वृक्ष अकालीं फुले व फळेदेऊ लागले. सर्व लता एका-एकी फळयुक्त झाल्या. ही गोष्ट देव्यांचा नाश सुचवीत होती. फळांवर फळे व पुष्पांवर पुष्पे आली. सर्व देवांच्या प्रतिभा डोळे उघडू व

मिटू लागल्या; हसू व रडू लागल्या; गंधीर आक्रोश करू लागल्या. धुमसू व जळू ला-गल्या; या चिन्हांच्या योगें त्या युगसय सुच-वीत होत्या. ग्राम्यपशु व पक्षी वन्य पश्यादि-कांशी संगत झाले व तेथें सिंह आला असतां भयंकर आक्रोश करू लागले. नद्यांचे पाणी गढळ होऊन त्यांचे प्रवाह उलट वाहू लागले. लोकांचा क्षय करणारा सूर्य अपराणही आला अमतांही लाल धुळीने व्याप्त झाल्यामुळे दिशा प्रकाशित झाल्या नाहीत. पुज्य चैल वृक्षाचेही कोणी पूजन करीनासे झाले. ते वायुवेगाने छिन्नभिन्न होऊन जमिनीवर कोसळून पडले. सूर्य अपराणही गेला तरी प्राण्यांची सांखळी तेव्हां फिरली नाही. लोकांच्या क्षयाचा काळ आला अमतां अशी दुष्ट चिन्हे झाली.

तेव्हां हिरण्यकशिपूच्या घरावर, भांडागा-रावर व हत्यारखान्यावर मयमाश्यांची पोळी लागली. त्याचप्रमाणें आयुषागारावर धूमपंक्ति दिसली. तेव्हां हे महोत्पात पाहून हिरण्यक-शिपु पुरोहित जो शुक्र त्यास म्हणाला ' भग-वन्, हे महोत्पात काय सुचवीत आहेत ? हें मी खरोर जाणण्याची इच्छा करीत आहे; त्या-विषयी मला कौतुक वाटत आहे.' शुक्र म्हणाला, ' हे राजन्, महा असुरा, लक्षपूर्वक हें माझे वचन एक. हे महाभयंकर महोत्पात येथे कां दिसत आहेत ते मागतो. हे महा असुरा, ज्या रा-जाच्या राष्ट्रात उत्पात दिसतात त्याचा देश तर्ग हरण केला जातो अगर तो राजा तरी बंध पावतो. याकरितां हें सर्व नाहीसे होईल अशी कांहीं तरी योजना कर. फार मोठे भय लवकरच प्राप्त होणार आहे यांत शंका नाही.

हिरण्यकशिपूस याप्रकारें सांगून व त्या दैत्येद्रास ' स्वस्ति ' असे म्हणून शुक्र आपल्या घरी गेला. तो गेल्यानंतर दैत्येद्र

पुष्कळ वेळ विचार करीत बसला. ब्रह्मदे-
वाच्या वाक्याची आठवण करून तो अतिदीन
झाला. असुरांचा नाश व मुरांचा जय मुचवि-
णारे हे अति भयंकर उत्पात दिमत आहेत.
दैत्येंद्राचा विनाश मुचवीत हे व अमेच दुमरेंही
भयंकर उत्पात कालाने निर्मिलेले आहेत.
नंतर हिरण्यकशिपु हातीं गदा घेऊन वेगांने
पृथ्वी कांपवीत पळत सुटला. हिरण्यकशिपु
दैत्यांने, क्रोधाने दांतओठ खाऊन पूर्वी
झालेल्या बराहाप्रमाणें पृथ्वी हालविली असतां,
पर्वतांतून भयांने व्याकूळ होऊन मोठाले मर्प
विपज्वालांनीं व्याप्त झालेल्या तोंडांतून अग्नि
सोडीत खाली पडले. चार मस्तकांचे, पांच
मस्तकांचे व सात मस्तकांचे नाग, वामुकि,
तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, एलापत्र,
कालीय, वीर्यवान् महापद्म, सहस्र फणांचा नाग-
राज हेमतालध्वज, शेष, अनंत, महीपाल,
दुष्प्रकंप, प्रकंपित, इ० सर्व बाहेर पडले. जलांत
असलेले पृथ्वीचे आधार देखील पेटले. तेव्हां खव-
ळलेल्या दैत्यांने सर्व कांहीं चोहांकडे हालवून
सोडिले. पाताळी राहणाऱ्या व नागांच्या
मण्यांचे तेज वागवणाऱ्या शुभ जलेद्वता अक-
स्मातू क्षुब्ध झाल्या; त्या शुभ व सहसा न खव-
णाऱ्या होत्या. भागीरथी नदी, शरयू, कौशिकी,
यमुना, कावेरी, कृष्णा, वेणा, सुवेणा, महा-
भागा, गोदावरीनदी, चर्मण्वती (चंबळा),
नदनदीपति सिंधु, रत्नासारखें स्वच्छ जल
असलेला मेकल पर्वतापासून निघालेला शोण
नद, मुश्रोणा, नर्मदा, वेन्नवती नदी [बेटवा,]
गोमती, गोकुलकीर्णा, पूर्णा, सरस्वती, मही,
कालमही, तमसा, पुण्यवाहिनी, सीता, इक्षु-
मती, महानदी देविका, सर्व रत्नांनीं अलंकृत
असे रत्नवान् जंबूद्वीप, सोन्याच्या खाणींनीं
अलंकृत असे सुवर्णकूटक, पर्वत व अरण्य-
यांनीं सुशोभित असा लोहित महानद,

नगर, कौशिकारण्य, रुप्याच्या खाणी
अमलला द्रविड देश, मागध देशांतलि मोठ-
मोठ गांव, अंग, वंग, मुद्ग, पल्ह, विदेह,
मालव, काशि, कामळ, इत्यादि सर्व कांपविले.
केलामशिवरासारखे विश्वकर्म्म्याने केलेले जे
गरुडांचे सोन्याचे वर तेही डळमळले. तांबड्या
पाण्याचा व भयंकर वेगाचा लोहित्यसागर
(तांबडा समुद्र), व शुभ्र पांढऱ्या
मेयांसारख्या क्षीरोदमागर कांपू लागला.
शंभर योजने उंच, वर सोन्याच्या वेदिका
अमलेला, व नाग व पक्षीयांनीं सेवित असा
श्रीमान् उदयपर्वत, सूर्याप्रमाणें चमकणाऱ्या,
सोन्याच्या, फुललेल्या, माळ, ताल, तमाल व
कर्णिका वृक्षांच्या योगें शोभणारा व धातूंनीं
अलंकृत असा अयामुखनांवाचा मोठा पर्वत, त-
माल वनाचा वाम ज्यावर पमरला आहे असा शुभ
मलयपर्वत मुराष्ट्र, वाल्हीक, शर, भीम,
भोज, पांड्य, वंग, कलिंग, ताम्रलिप्तक, आंध्र,
पुंड्र, वामचूड, केरळ, इत्यादिकांना देव व अ-
प्सरगाणांसह त्या दैत्यांने क्षुब्ध करून सोडले.
पूर्वी मानवांस अगम्य भिन्नचाराणांनीं
सेवित, अति मनोहर, विचित्र नाग व पक्षी-
यांनीं युक्त, फुललेल्या लता व वृक्ष अमलेले,
सोन्याच्या शिखरांनीं सुशोभित, व अप्सरा-
गणांनीं सेवित असे अगस्त्यभवन; व लक्ष्मी-
वान्, सुंदर दिसणारा, सागराला सारून वर
उठलेला, चंद्र व सूर्य यांचा सखा असा पुष्पित-
कगिरी आपल्या अतिशय मोठ्या शिखरांनीं
आकाशास स्पर्श करीत असल्याप्रमाणें शोभत
होता. त्याची शिखरे सूर्यचंद्रांच्या किरणांप्र-
माणें चमकत होनी; व तो सामुद्रजलांने
व्यापिलेला होता. शंभर योजने विस्तीर्ण अस-

१ 'दुमंवरजतकर' असा दुसरा पाठ आहे,
पण 'रुपे निषण्णारा वृक्ष' आमच्या ऐकवांत नस-
त्यामुळे आम्हांस पत्करला नाही.

लेला श्रीमान् विद्युद्धान पर्वतही कांपूं लागला. त्या उत्तम पर्वतांवर विजांचे समूह पडत होते. ऋषभप्रमाणें आकार अमलेला श्रीमान् ऋषभपर्वत, अगस्त्याचें वर मोठें घर अमलेला कुंजर पर्वत, जीवील रम्ये रुद्र आहेत अशी सर्पांची आलयापुरी व नशीत भोगवती नगरी हीही त्या दैत्येंद्रांनै कांपविली. महामेघ, पारियात्र, श्रेष्ठ चक्राक्ष, वाराह हे पर्वत, ज्यामध्यें नरक नांवाचा दुष्ट दैत्य राहतो ते सुवर्णमय शुभ प्रागज्योतिषपुर, मेवांचा गंभीर आणि अमलेला श्रेष्ठ मेरुपर्वत, तेथील मांड हजार पर्वत, तरुण सूर्यासारखा महेंद्र पर्वत, देवांचे निवासस्थान अमा शुभ व पवित्र हिरण्मय पर्वतराज, सुवर्ण शृंगांचा महाशैल मेघमखा पर्वत, व अकंप्य कैलास हेही त्या दैत्येंद्रांनै हालविले. त्याच्या गुहाचें मेघन यक्ष, राक्षस व गंधर्व नित्य करीत असत. तो श्रीमान्, मनोहर, व नित्य प्रकटित नृशांचा होता. सुवर्णकमलांनी आच्छादिलेले वलानम मंगोवरही त्यानै कापविले. राजहंसांनी भेषित असे मानममंगोवर, त्रिशंगपर्वत, श्रेष्ठ नदी कुमारी, नृपाणांच्या समूहासारखा मंदरपर्वत, उशीरधीनपर्वत, पर्वतराज रुद्रोपम्य, प्रजापतींचे निवासस्थान पुष्करपर्वत, देवावरपर्वत, तमच वालुक, कौंच, समर्प, धूमवर्ण हे व दुमरे अमच पर्वत, देश, प्राण, नद्या व समुद्र त्या दैत्येंद्रांनै कापविले. महीपुत्र कपिल व व्याघ्राक्ष यांम त्यानै कापविले. आकाशांत फिरणांर निशापुत्र, पाताळाच्या तळीं राहणारे, मेघासारख्या आवाजाचे व अंकुशधारी भयंकर रुद्रांचे गण व ऊर्ध्व आणि भीमवेग या सर्वांस त्यानै हालवून सोडिले.

अध्याय सत्तेचाळिसावा.

—०:—

हिरण्यकशिपुवध व ब्रह्मकृत नृसिंहस्तुति.

वैशंपायन मांगतातः—त्या स्थानी आदिम्य, माध्य, विधेदेव, मरुत, रुद्र, महात्मे देव, बलवान् वसु दत्यादि जनमंहारानें दुःख पावून भयग्रस्त मनानें सूर्यासारख्या तेजस्वी सिंहाजवळ येऊन म्हणाले. 'हे देवा, लोकांचा नाश करणाऱ्या, दुष्ट व वाईट आचरणाच्या दैत्याम सर्व अमृगंमह मार. हे दैत्यनाशना, तूं यांचा योग्य अंत करणारा आहेस. यास्त्व लोकांच्या हिताकरितां याचा नाश कर. सर्वांस शांत कर. तूं सर्व लोकांचा गुरु, तूं इंद्र, व तूं पितामह आहेस. तुजवांचून अन्य आधार पूर्वी कधी नव्हता, आतां नाही, व पुढेही अयणार नाही.

देवांचें तें वचन ऐकून देवांच्या आदिकांर देवांचें अति गंभीर ध्वनानें मोठा नाद केला. महात्म्या मिहानें आपल्या गंभीर मिहनादानें अमृगेंद्रांची हृदये व मनें विदीर्ण करून टाकिली. क्रोधावश गण, कालकेयगण, वेग, वैमलेय, बलवान् सिंहकेय, मेघदीय, महानादी, तमाच दुमरा महावेग, महीपुत्र कपिल, व भूमीला कांपविणारा व्याघ्राक्ष, अंतर्गिशांत फिरणारा निशापुत्र, पाताळावामीय, मेघांप्रमाणें आवाजाचे व अंकुशधारी अमलेले रुद्रांचे गण, ऊर्ध्व व भीमवेग हे सारे भयभीत झाले. नंतर भीमकर्मा, सूर्यनयन, वज्रयुक्त, शूलवान् व विकराल हिरण्यकशिपु—मेघासारख्या घन आकृति, वेग, गंभीर नाद व कांति अमलेला देवशत्रु जो मत्त दैत्य—तो नृमिहावर चाल करून गेला. तेव्हां नृमिहानें त्याच्यावर उडी मारून अंकाराच्या साह्याने आपल्या तीक्ष्ण नखांनी त्यास विदीर्ण

करून युद्धांत मारिले. तेव्हां त्या दैत्याच्या नाशामुळे पृथ्वी, लोक, चंद्र, आकाश, ग्रह, सूर्य, सर्व दिशा, नद्या, पर्वत, व महामागर त्याच्या तावडीतून मुक्त झाले. नेतर अनिशय आनंदित झालेले देव व तपोधन ऋषि विविध स्तोत्रांनी त्या सनातन आदिदेवाची स्तुति करू लागले. देव हाणाले—“हे देवा, तूं हें जें नृमि हस्वरूप धारण केलेलें आहेस, त्याचेंच पूजन पर-अपर ब्रह्म जाणणारे लोक करितील. हे विभो, किंवा लोकांमध्ये आजपासून सर्व प्राण्यांमध्ये सिंहत्व पुंज होईल. मनि ‘नृमिह’ म्हणून तुला नित्य गातील. हे विभो, तुझ्या प्रमादानें आम्ही आपापल्या पूर्वपदास प्राप्त झालें आहों.

याप्रमाणें देवसमूहानें बोलल्यानंतर तो महा उदार मनाचा नारसिंह प्रसन्न झाला. ब्रह्म-देवानेही अति प्रसन्न होऊन विष्णूची स्तुति केली. ब्रह्मा हाणाले—तूं अक्षर, अव्यक्त, अचिंत्य, गुह्य, उत्तम, कृत्स्न, अकृत, कर्ता, सनातन व रोगरहित आहेस. तत्त्वार्थामध्ये सर्वतः स्थिर-पणें असलेली जी सांख्ययोगात्मक बुद्धि तिला तूं च विद्यारूप, शाश्वत व ध्रुव पुरुष जाणतोस. तूं ध्यक्त व अव्यक्तही आहेस. तुजपासून हें सर्व जग झालें. हे देवा, आम्ही सर्व त्वन्मय आहों. तूं च आत्मा व प्रभु आहेस. उपनिष-दांत वर्णिल्याप्रमाणें तुम्ही मूर्ति विश्व, तेजस, प्राज्ञ व तुरीय या चार प्रकारें विभागलेली आहे. तूं च सर्व लोकांचा विभु व गुरु आहेस. युगांच्या एक हजार चौकड्यांच्या अखेरीस तूं लोकांतकाचाही अंतक होतोस. सर्व भूतें

तुझ्या आचारावर राहिली आहेत. तुजमध्ये अनंत बल व पौरुष आहे. कपिल प्रभूति यतींची तूं अग्रेसर आहेस. तूं आदि, मध्य व अंत यांनीं रहित आहेस. सर्वांचा आत्मा पुरुषोत्तम आहेस. तूं उत्पत्तिकर्ता, तूं च संहर्ता व लोकांची भावना [रक्षण] करणारा आहेस. तूं च ब्रह्मा व रुद्र आहेस; महेंद्र, वरुण, यम, लोककर्ता, विकर्ता, व अन्यय प्रभु आहेस; परामिद्धि, परमदेव, परमंत्र, परम मन, पर-धर्म, व परम यश असें तुज श्रेष्ठ व पुराण-पुरुषालाच म्हणतात. परमसत्य, सर्वोत्तम हवि, परमपवित्र, परममार्गी, परमयज्ञ, व परमहोत्र असें तुज पुराणश्रेष्ठ पुरुषासच म्हण-तात. तुज श्रेष्ठ पुराणपुरुषास परशरीर, पर-धाम, परयोग, परावाणी, परमरहस्य, व परम गति म्हणतात. तुला सर्वोत्तम अनादि पुरुषालाच पर, परात्पर, परात्पराहूनही पर, परमदेव, व परात्पर प्रभु असें म्हणतात. परा-चाही पर, परमप्रधान, पराहूनही परतत्त्व, व परात्पर धाता असें तुज श्रेष्ठ पुराण पुरुषासच म्हणतात. पराचेंही पर, परम रहस्य, सर्व उत्कृष्ट वस्तूहून उत्तम, व सर्वोत्कृष्ट तप असें तुज श्रेष्ठ पुरुषालाच म्हणतात, पराचेंही पर, परम परायण, परम गुह्य, परधाम, परयोग व परम प्रभुत्व असें तुज श्रेष्ठ पुरुषालाच म्हणतात.

वैशंपायन सांगतातः—तो सर्वलोक पिता-मह भगवान् प्रभु या प्रकारें बोलून व नाराय-णाची स्तुति करून ब्रह्मलोकास गेला. नेतर वाद्ये वाजत अमतां व अप्सरांचें नृत्य चालू असतां, तो प्रभु ईश्वर क्षीर सागराच्या उत्तर-तीरावर गेला. नृमिहाचें शरीर सोडून व त्याची लोकीं स्थापना करून, आपलें जुने स्वरूप घेऊन तो गरुड-वज्र गेला. आठ चाकांच्या, महाभूतांनीं बनविलेल्या शोभिवंत वाहनानें तो प्रभु, अव्यक्तप्रकृति देव आपल्या स्थानी गेला.

१ नृमिहावताराची कथा परब्रह्माच्या प्रचलित कथेहून भिन्न आहे यांत प्रल्हादाची छळणूक बिल-कूल येत नाही; व नृसिंह खाबांतून प्रकट होऊन पराच्या उंबरठ्यावरही हिरण्यकशिपूस मारीत नाही.

२ स्थूल, सूक्ष्म, कारण व महाकारण हे चार देह व आप्त, स्वप्न, सुषुप्ति, व तुरीया, या चार अवस्था यांचे हे चार अवस्थानी आहेत.

याप्रमाणें त्यामहात्म्या देवानें तेव्हां पूर्वकाली नृसिंह शरीरानें त्या हिरण्यकशिपूस मारिलें.

अध्याय अठेचाळिसावा.

—:—

दैत्यांची बलीस प्रार्थना.

वैशंपायन सांगतात:—हा नृसिंहावतार तुला सांगितला. आतां यापुढें वामन अवतार ऐक. त्या अवतारांत रूपवेत्त्यांनींल श्रेष्ठानें वामन रूप धारण केलें; व बलादच बलीच्या यज्ञांत पूर्वी त्या बलादच विष्णुनें तीन पाउलांनीं त्रैलोक्य व्यापून त्याचें त्याजपासून हरण केलें. त्या प्रभु विष्णु देवानें समुद्रच वस्त्र असलेल्या व नाना पर्वतांनीं भूषित झालेल्या पृथ्वीचें हरण करून ती इंद्र जो शक त्यास अर्पण केली. जनमेजय म्हणतो, हे ब्राह्मण-श्रेष्ठा, याविषयीं मला मोठा संशय व मोठे कौतुहलही वाटत आहे. नारायणदेव वामनत्व कसे पावला ? जो नारायणप्रभु पुराणांमध्ये पुराणात्मा होऊन, पद्मनाभ, महाबाहु, लोकांची प्रकृति, ध्रुव, आदि, मत्स्य व अंतर्हित, त्रैलोक्याचें कारण, मनांतून, देवाधिदेव, देवांचा अभ्यस्त, कृष्ण, सर्व लोकांकडून नमस्कृत, हन्य व कल्पवाहक, श्रीमान्, हन्य व कल्प यांचा भोक्ता, अच्यय असा तो प्रभु देवमाना अदितीच्या गर्भांत कसा मावला ? जो इंद्रालाही उत्पन्न करणारा तो इंद्राचा कनिष्ठ भ्राता कसा झाला ? व जन्म पावलेला तो देव-देवेश पुनः विष्णुत्व कसे पावला ? हे विप्रा, हें मला सांग व त्या महात्म्याचा प्रादुर्भाव मला ऐकू दे.

वैशंपायन सांगतात:—रामन्, ऋषि-श्रेष्ठानीं सत्कार केलेली, जुन्या कवींनीं सांगितलेली, ब्रह्मदेवानें वर्णिलेली व ब्राह्मणानें प्रसिद्धीस आणिलेली ही दिव्य कथा ऐक. हे

जनमेजया, मरीचीचा पुत्र व देवांचा ईश अशा कश्यपप्रजापतीला दिति व अदिति या दोन भाग्या होत्या. अदितीच्या ठायीं महात्म्या कश्यपापासून देव उत्पन्न झाले. ते धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, सूर्य, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा व बारावा विष्णु हे होत. अदितीच्या ठायीं बलवान् हिरण्यकशिपु प्रभु झाला. त्याचा धाकटा भाऊ प्रतापवान् दैत्येन्द्र हिरण्याक्ष. हिरण्यकशिपूने घोर पराक्रमी प्रल्हाद, अनुल्हाद, जंभ, सन्हाद इत्यादि पांच पुत्र; प्रल्हादाचा पुत्र विरोचन, व त्याचा पुत्र बलि, असें म्हटलें आहे. त्या दैत्यांचे पुत्रपौत्रादि सर्व महाबलादच, अक्षय व अच्यय होते. हे राजन्, त्या तेजस्वी व मानी देवशत्रु दैत्यांचे हजारों गण प्रत्येक देशांत पुष्कळच आहेत. नृसिंहानें हिरण्यकशिपूस मारिलें असे पाहून त्या दैत्यांनीं देवांच्या वधाकरितां बलीला (आपला) इंद्र केलें. तो नित्य धर्म-परायण, मत्स्यवचनी, जितेंद्रिय, शौर्योद्ययन-संपन्न, संयत्तानविशाम्द, पर व अपर ज्ञानाचें ग्रहण करणारा, तत्त्वदर्शी, अच्यय व हिरण्य-कशिपूभारत्वाच तेजस्वी व देवांचा वैरी आहे असें पाहून सर्व दैत्यांनीं दिव्य अभिषेक करून त्या याचें विरोचनपुत्र बलीला दैत्यांच्या अधिपत्यावर नेमलें. त्यांनीं त्याची सर्व प्रकारें पुजा केली. दैत्यांनीं व त्या वेळीं संतुष्ट झालेल्या ब्रह्मदेवानें बलवंतांनींल श्रेष्ठ बलीला सर्व तीर्थजयांनीं भरलेल्या मोठाल्या सोन्याच्या कलशानीं हिरण्यकशिपूच्या म्हाणीं अभिषेक कला. नेत्र अभिषिक्त, अनुलपराक्रमी व मिहामनारूढ बलीचा सर्व दानवांनीं जयजय-कार केला.

या प्रकारें सर्व दानवांनीं बलवाना-तील श्रेष्ठ अशा बलीला इंद्र करून व त्याच्या पुढें मनुकें भूमीवर टेंकून त्यास अशी

विज्ञापना केली. दैत्य म्हणाले, हे दैत्येद्रा, हें सर्व स्थावरजंगम जगत् व त्रैलोक्य, हिण्य-कशिपूच्या स्वाधीन होतें हें तूं जाणतच आहेस; पण, देवेंद्रास मारणाऱ्या तुझ्या प्रपितामहास ठार करून, त्या वेळींच देवांनी त्रैलोक्याचें हरण केलें व इंद्राला राज्याभिषिक्त केला. याकरितां, तें आपलें वडिलोपार्जित राज्य त्यां परत मिळवावें हें योग्य आहे. हे नाथा, आम्हांसह हें अव्यय त्रैलोक्य आपल्या ताब्यांत घे. हे प्रभो, तुझे कल्याण होवो. पितामहाचें राज्य परत मिळीव. हजारों असुरगणांनीं व्यापलेला तूं स्वर्गांत जाऊन महा-नुभाव देवांस जिंक. हे राजन्, तूं अमित-बलवान् व पराक्रमी आहेस. आपल्या गुणांनीं तूं आपल्या पितामहाहूनही वरचढ आहेस.

अध्याय एकुणपन्नासावा.

—:—

दैत्यसैन्याची तयारी.

वैशंपायन सांगतात:—त्यांचें भाषण ऐकून महाबुद्धिमान् व महाबलढ्य बाले त्या वेळीं आनंद पावला, त्यानें दैत्यांच्या कोटी वीरांस 'आजच आपण सर्वजण त्रैलोक्य जिंकू या' अशी आज्ञा केली. त्याची ती आज्ञा ऐकून युद्धदुर्मद दानव अतिशय तयारी करूं लागले. महापद्म, निकुंभ, वीर्यवान, पूर्णकुंभ, काच-नाक्ष, कपिस्कंध, मैनाक, क्षितिकपन, शित-केश, ऊर्ध्वमुख, वज्रनाभ, शिखी, जटावान, सहस्रबाहु, निकट, व्याघ्राक्ष, प्रियदर्शन, एकाक्ष, एकपाद, मुंड, विद्युदक्ष, चतुर्भुज, गजोदर, गजशिरा, गजस्कंध, गजेशण, अष्ट-दंष्ट्र, चतुर्वक्त्र, मेघनादी, जलंधर, कराल, उज्ज्वाळ, जिह्वास्थ, शतांग, शतलोचन, सह-पाद, सुमुख, कृष्ण, महामुर, रणोत्कट, दान-वि. ज्यैष्ठ्या. कलाकलि, समद्र, रभस, चंड,

धूम्र, महामुर, गोत्रज, गोक्षुर, रौद्र, गोदन्त, स्वस्तिक, ध्रुव, मांसप, मांसभक्ष, वेगवान्, केतुमान, शिवे, पंकदिग्धशरीर, बृहत्कीर्ति, महाहनु, समप्रभ, विकुंभांड, विरूपाक्ष, महो-दर, श्वतशीर्ष, चंद्रहनु, चंद्रहा, चंद्रतापन, विश्व, दीर्घबाहु, मद्यप, मारुताशन, तालजंघ, महाभाग, शरभ, शलभ, क्रथ, समुद्रमथन, अनादि, वितत, महाबल प्रलंब, नरक, व्याली, धेनुक, काललोचन, गरिष्ठ, गरिष्ठ, भुतलोमा, विश्व, दुष्प्रमाद, किरीटी, महामुर सूचिवक्त्र, मुत्राहु, कंजबाहु, करण, कलशोदर, सोमप, देवयाजी, प्रवर, वीरमर्दन, सुपथ, वंदमुक्ति, शिविनेत्र, शिविध्वज, इत्यादि मरीचीची कीर्ति वाढविणारे दैत्य मला आठवले तितके मांगितले आहेत. हे व आणखी दुसरेही नाना-भूषणांनीं अलंकृत शत्रूंचा नाश करणारे वीर अनेक हजार रथांच्या समुहांनीं युद्धास निघाले.

दिव्यवल्ग्वारी, दिव्यमाला घालून दिव्य उटी अंगांम लाविलेले, दिव्य कवचांनीं युक्त, दिव्य व उंच ध्वजांनीं नजरेत भरणारे दैत्य दिव्य आयुधें धारण करून, मेवांसारख्या गर्जना करीत मोठाल्या रथांच्या घोषांनीं पृथ्वीम कांपवीत (शत्रुंवर निघाले.) भुज-गांच्या फणांसारख्या महाभुजांनीं महाबलढ्य, दिव्यबल व अन्न धारण करणारे, अतिदुर्जय, देवांचे शत्रु, दितीस प्रिय व लालनेत्रांचे ते दैत्य-श्रेष्ठ [युद्धार्थ निघाले]. सूर्य, अग्नि व इंद्र यांप्रमाणे बळ असलेले, इंद्राच्या वज्राप्रमाणे व अशनीप्रमाणे वेग असलेले, वादलेल्या दादांचे, वानरांच्या केसांप्रमाणे धूम्रवर्ण केसांचे, शरत्कालीन मेघांप्रमाणे वाढत असलेले, असे ते सर्व युद्धार्थ निघाले. हजार बाहु असलेला बलीचा पुत्र बाण रथ व अतिरथ वीरांच्या कोटीनें सज्ज झाला. ते सर्व दैत्य मायाधारी, दिव्य अस्त्रांनीं लढणारे, सर्व मद व बळ यांनीं

उन्मत्त, व पूर्वी वर मिळविलेले होते. सर्व मेरुपर्वतासारखे, पिवळी रेशमी वस्त्रे धारण केलेले, किरीट, पागोटी व मुकुट घातलेले, दिव्यभूषणांनी अलंकृत, सर्व सुवर्णकवचे घातलेले, सोन्याचे ध्वज व केतु असलेले व रथावर बसलेले राक्षस शस्त्राळी आकाशांत ग्रह शोभतात त्याप्रमाणे शोभले. अग्नीसारख्या उज्ज्वल कांतीने युक्त अशा सुवर्णालंकारांनी भूषित झालेले ते दैत्य सुवर्णपर्वताच्या शिखरांवरील फुलेलेल्या पळसाच्या झाडांप्रमाणे दिसले. त्यांच्या मध्यभागी तीन नळ्वे लांबीच्या रथावर हातीं गदा घेऊन उभा असलेला बाण वर्षा-कालीं उद्धवलेल्या मेघाप्रमाणे दिसत होता. तो त्याचा रथ विचित्र ध्वज व अश्व यांनी युक्त, चित्ररचनांनी शोभित, गदा व परिघ यांनी युक्त, व सुवर्णसमूहाने अतिशय अलंकृत होता. सूर्यामार्गे जसे वालखिल्य जाताना त्याप्रमाणे बाणाच्या मागून दैत्य जात होते. तीक्ष्ण दाटांनी युक्त असलेल्या सर्पाप्रमाणे ते नानाप्रकारच्या भयंकर आयुधांनी युक्त होते. तोंडे पसरलेले पांच महावीर्यवान्, युद्धा-विपर्ययी मोठे मदोन्मत्त व भयंकर दैत्य बाणाच्या रथाचे रक्षण अति दक्षतेने करीत होते. मुत्राहु, मेघनाद, वीर्यवान् भीमगर्भ, कनकमूर्धा, व वेग-वान् केतुमान अशी त्यांची नावे होती.

तो दैत्येद्र देवमैत्र्याच्या वधाकरितां, मोने व रूपे यांच्या विचित्र रचनांनी बाजू सुंदर केलेल्या व मेघनादाप्रमाणे धावांचा आवाज अमलेल्या गरुडासारख्या रथावर बसला. अनायुषेचा पुत्र बळ नांवाचा महाअसुर हजारों भयंकर तेजस्वी रथांनी परिवेष्टित झाला. त्या रथास हजारों अश्वले जोडली होती. त्या कावळ्याचा ध्वज वर असलेल्या, पोलादी, अतिदुर्जय व घोर रथावर तो बळाढव दैत्य चढला. नील-वस्त्र धारण करणारा तो श्रीमान् दैत्य वैदूर्य-

मण्यांच्या पर्वताप्रमाणे दिसला. मोठ्या रथाच्या वेगाने तो दानव तेवेळीं गेला. सागरासारख्या सैन्यामध्ये तो राक्षस सकाळच्या समुद्रांतील सूर्या-प्रमाणे शोभित दिसला. ज्याप्रमाणे एकादा पर्वत चमकणाऱ्या श्रेष्ठ शिखरांनी शोभतो, त्याप्र-माणे हा दैत्य तापलेल्या सोन्यासारखी कांति असलेल्या, अलंकृत व मुख्य किरीटाच्या योगे शोभला. त्याची आकृति चंद्रासारखी किंवा विजेच्या रेवेसारखी होती. नमुचि राक्षसाचे साठ हजार रथ होते. त्या सर्वांस गाढव जोडले असून त्या रथांचा नाद मेघांसारखा होता. ते सर्व नाना आयुधांनी युक्त, चित्रयोधी, महाबलाढ्य, मोठ्या मेघासारखे, व वेगवान् होते. त्याचा अतिवेगवान् रथ हजारों वाघ जुपलेला होता. नमुचीचा तो सुंदर रथ सर्व रत्नांनी विभूषित होता. त्याचा व्याघ्रचिन्हयुक्त सोन्याचा ध्वज मध्यान्हकाळीं आलेल्या सूर्याप्रमाणे त्या असु-रेंद्राच्या रथामध्ये शोभला. तो भयंकर वेगाचा महाबलाढ्य राक्षस धनुष्य घेऊन हिमालयाप्रमाणे उभा राहिला. नीळ वस्त्र धारण करून सोन्याच्या पट्ट्याने युक्त झालेला तो राक्षस कसायुक्त दिग्गजाप्रमाणे दिसला. ज्याचा क्षुद्र वंटांच्या समूहाचा मोठा आवाज होतो, जो सोन्याने अलंकृत, जो पताका व ध्वज यांनी युक्त, जो सायंकाळच्या मेघांप्र-माणे दिसत आहे, जो चार चाकांचा, ज्याचा आंतील भाग आठ नळ्वे लांब आहे, जो सोन्याच्या जाळ्यांनी व्यापलेला व जो उज्ज्व-लित आहे, व जो त्या मुळेच जणू काय उद्ध-वलेल्या कालचक्राप्रमाणे दिसत आहे; नाना-आयुधे असलेला, घोर, व्याघ्रचर्मामे मढवि-लेला, चित्रांतील वानरसमूहाने व्याप्त, विश-रचनांनी अलंकृत, भाते व बाण यांनी मरलेला, शक्ति व तोमर यांनी संपन्न, गदा व मुद्गर यांनी मरलेला, उत्तम धनुष्यांनी भूषित, ज्यास

हजार ऋक्ष (अम्बले) जोडलेले आहेत, आयाळ खाली लोंबत असलेल्या रुप्याच्या मोठ्या सिंहकेतूने जो मुशोभित आहे. अशा त्या मायेने स्वतः इकडे तिकडे फिरणाऱ्या रथानें मयदैत्य फारच शोभला. तो श्रीमान् राक्षस उदय पर्वतावरील सूर्याप्रमाणें त्या उत्तम रथावर आरूढ झाला. निर्मल रूपेरी टिपक्यांनी ज्याच्या बाजू अलंकृत केलेल्या आहेत व जो रत्ने व सोनें यायोगें उज्ज्वल, व जो मुंदर रचनांनी विचित्रित झाला आहे, अशा रथावर बसलेल्या मयाच्या मागून हजारों उज्जित महारथी दैत्य निघाले.

अध्याय पन्नासावा.

—:—

दैत्यसेनाविस्तार.

वैशंपायन सांगतातः—पुलोमा नांवाचा महादैत्य अंधःकारासारख्या गहन, भयंकर, उत्तम व दुःख न देणाऱ्या लोखंडी रथावर चढला. तो रथ पर्वतांच्या समूहामारखा, आंतून लोखंडी जाळ्यांचा, व आपल्या नेमिघोषानें खवळणाऱ्या समुद्राप्रमाणें होता. गदा, परिघ, खड्ग, तोमर, परशु, शक्ति व मुद्गर यांनी भरलेला तो रथ पाण्यांनी भरलेल्या मेघाप्रमाणें दिसत असे. वाऱ्याप्रमाणें वेग असलेले हजारों उंट जुंपलेल्या त्या रथावर चढून तो युद्धदुर्मद पुलोमा युद्धासाठी निघाला. त्या महारथ पुलोम्याच्या मागून, तेजानें जणू काय उज्ज्वलित असलेले आणखी साठ हजार सूर्यासारख्या कांतीचे रथ चालले. तापलेल्या सुवर्णाप्रमाणें तेज असलेल्या मोठ्या शाङ्ग ध्वजानें रथामध्ये बसलेला तो दैत्य पर्वतावर असलेल्या सूर्याप्रमाणें झळकत होता. अतिशय सुंदर सोनेरी पट्ट्यानें मदविलेली कालासारखी भयंकर लोखंडी महा गदा वेडून शत्रूंमध्ये उभा

असलेला तो दैत्य पृथ्वीवर प्राप्त झालेल्या केतू-प्रमाणें दिसला. बलाढ्य हयग्रीव राक्षस घोड-मानांच्या राक्षसांनी व लक्ष रथांनी वेष्टित होऊन (उभा राहिला.) तो रथींमध्ये श्रेष्ठ होता. पर्वतासारख्या आकाराच्या, शत्रूंच्या मेन्याचा नाश करणाऱ्या, व भयंकर अशा रथावर चढून तो युद्धाकरितां निघाला. पांडव्या शुभ्र पर्वताप्रमाणें कांति असलेला व पांडव्या कुंडलांनी शोभणारा तो रथांत बसलेला राक्षस पांडव्या शिखराच्या पर्वताप्रमाणें शोभला. वैद्यमणींनी चित्रविचित्र केलेल्या व प्रवालांकुरांनी शोभणाऱ्या, सात डोक्यांच्या मोठ्या नागकेतूने तो शोभत होता. ज्याचें बळ, पराक्रम व आकार मोठे आहेत असे उज्जित, असंख्य श्रेष्ठ राक्षस रथी शेंकडों असुरगण ज्याच्या मागून जात आहेत अशा त्याच्या-मागून, युद्धार्थ निघालेल्या इंद्राच्या मागून देव जसे जातात त्याप्रमाणें निघाले.

महाप्राज्ञ, सर्व शास्त्रांत निपुण, सर्व मायाधर, श्रीमान्, शेंकडों यज्ञ करणारा, तेजस्वी व अग्नी-च्याज्वाळेंप्रमाणें प्रभा असलेला प्रल्हाद, वर्षाकृतंतील मेघांप्रमाणें गर्जना करणाऱ्या रथांच्या सैन्यानें सज्ज झाला. देवांनी ज्याप्रमाणें पिता-मह वेष्टिला जातो त्याप्रमाणें शूर, अमित वीर्यवान् व सुवर्णकुंडलधारी हजारों दैत्यांनी तो परिवेष्टित झाला. स्वतःच्या पराक्रमानें अग्रणी झालेला, दृप्त व मदोन्मत्त हत्तीप्रमाणें पराक्रमाचा तो दैत्य जणू काय सर्व देवसैन्याची साक्षात् खळबळच असा उभा होता. तो स्वतःच्या पराक्रमानें महासागरासारखा, प्रदीप्त अग्नीप्रमाणें उज्ज्वलित, तेजानें सूर्यासारखा, व क्षमेनें पृथ्वीसारखा होता. तालध्वज असलेल्या, दीप्त, अतिशय शोभणाऱ्या रथानें जाणाऱ्या त्यास दानव शेंकडों समूहांनी अनुसरत होते. ते सारे सोन्याच्या कवचांचे,

रत्नांनीं शोभणारे, दिव्य अंगराग [उक्त्वा]
 व आभरणे यांनीं युक्त, व युद्धांतून न परत-
 णारे असेच होते. ते सोन्यानें चित्रविचित्र
 अंगें दिसत असलेले, वैदूर्यानें बनविलेले अंगद
 धारण करणारे, व दिव्य रथांत बसलेले दैत्य
 आकाशांतील महाप्रहंगप्रमाणें दिसत होते.
 आचारवान्, जिज्ञेन्द्रिय, धर्मरत, सत्यपरायण,
 असूयारहित असा तो रूपवान् प्रल्हाद
 सजल मेघांत वायुप्रमाणें उभा होता.
 तो त्या वेळीं सर्वांस हरण करणाऱ्या
 कृतांतासारखा दिसत असे. महामायावी शंवर
 रथसमूहाधिपतींवाही अधिपति होता. सर्व
 युद्धांत निष्णात अमलेला तो दैत्य दिव्य
 रथावर चढला. त्याचे डोळे लाल, बाहु मोठे,
 कुंडळें तापविलेल्या सोन्यासारख्या उत्तम,
 शरीर मेघासारखें, माळा व अनुलेपनें दिव्य
 अशीं होती. विजेच्या ज्योतीसारख्या
 अथवा सूर्याप्रमाणें कानिमान् मणिरत्नांनीं
 विचित्रित व श्रेष्ठ वैदूर्यांनीं शोभिवंत अशा
 मुकुटांनै व सोन्याच्या मोठ्या शोभिवंत कव-
 चांनै तो दैत्य संध्याकाळच्या अध्र्यानें झांक-
 लेल्या श्रीमान् अस्ताचलाप्रमाणें दिसत होता.
 नानाप्रकारें युद्ध करणारे, बलिष्ठ, व काळा-
 प्रमाणें असलेले तीस लक्ष दैत्य शंवरामागून
 आले. पांढऱ्या रंगाचे शोभिवंत हजार घोडे
 जुंपलेला, दीप्त, युद्धांत शोभणारा, कौचध्वज-
 युक्त, वैदूर्य व सोन्याच्या जाळ्या लाविलेला,
 नानापक्ष्यांच्या रचनेनें चित्रविचित्र, विजेसा-
 रख्या कांतीचा, भयंकर आवाजाचा, चांगल्या
 वेगाचा अशा रथावर चढून तो दैत्य शोभाय-
 मान दिमूं लागला.

अध्याय एकावन्नावा.

—०:—

दैत्यपक्षीय सैनिक वर्णन.

वैशंपायन सांगतात:—हिरण्यकशिपूचा
 परम दुर्जय पुत्र जो अनुन्हाद नांवाचा वीर्य-
 वान् दैत्य तो युद्धाच्या लालसेनें, चार
 चाक्रांच्या, तीन नल्व मानाच्या, सिंहमुख व
 सरळ जाणारे महाबलाढ्य घोडे जुंपलेल्या,
 धांवांचा आवाज मेघांप्रमाणें गंभीर असलेल्या—
 अशा रथामधून, पर्वत, वनें व उपवनें यांसह
 सर्व पृथ्वी कांपवीत निघाला. घोर ध्वनि कर-
 णारे दैत्यांचे शुभ ओष अनुन्हादाच्या मागून
 चालले. सुवर्णमालायुक्त कोटि रथ त्यामागून
 चालले होते. तमंच, परीघ, गोफणी, भल्ल,
 पाश, परशु व विविध आयुधें हातांत धारण
 केलेले, शूल व मृदूर हातीं असलेले, सोन्याचीं
 जाळीं व मणी यांनीं विभूषित, रथ व विचित्र
 कवचें यांनीं सज्ज, असे महा असुर त्याच्यामा-
 गून चालले. तेव्हां विशाळ व उंच पर्वतासा-
 रख्या आकाराच्या, सोन्यानें अंग चित्रित
 केलेल्या, सत्व व बल यांस शोभणाऱ्या, व
 अप्रतिम स्वरूपाच्या रथामध्ये बसलेला, तो
 दैत्याधिपति शोभूं लागला. बळवान्, अग्नीप्रमाणें
 कांतिमान्, सर्व अस्त्रांत कुशल, व पवित्र असा
 विरोचन मोठ्या रथसमूहानें युक्त होऊन
 निघाला. व्यूहांचा उपयोग जाणणारा आणि
 शास्त्रीयज्ञान व अनुभव यांचें तत्त्व जाणणारा
 तो अमुरश्रेष्ठ बलीचा पिता देवांतील इंद्राप्रमाणें
 मान्य होता. तो दैत्येद्र सर्व आयु-
 धांनीं युक्त, क्षुद्र व्रंदांच्या समूहानें भूषित,
 सत्वर गमन करणाऱ्या मुख्य हजार घोडे
 जुंपलेल्या रथावर बसून साक्षत् दुसऱ्या मेरू-
 प्रमाणें शोभला. चारी बाजूंस क्षुद्र व्रंदांचा
 समूह लाविलेल्या, गजेन्द्रध्वजानें सुशोभित,

१ नल्व हे चारघे हाताचें माप आहे.

संन्याकाळच्या अश्रांच्या वर्णासारग्या वर्ण असलेल्या पताकांनीं अलंकृत, प्रवाळ व सोने यांच्यायोगे ज्यावर वेलवृद्धी काढिलेली आहे अशा व लोवणाच्या मोठ्यांनीं मुशोभित, अशा रथावर बसून तो किरीटमाली महा-अमुरेंद्र युद्धार्थ निघाला. विरोचनाचा धाकटा भाऊ व शत्रुनाशक असा कुजंभ नामक दानव मणि व सोने यांने भूषित अशा अनेक सहस्र रथांनी व मदने गर्वित झालेल्या अमुरांनीं परिवेष्टित झाला होता. त्या अमुरांच्या हातांत भाले, पाश व गदा होत्या व ते सर्व युद्धाची वाट पहात होते. पर्वतामागच्या आकाराचा व काजळाच्या मध्यभागाप्रमाणे काळाकुट्ट असा तो दैत्य मोठ्या तेजस्वी व सर्व प्रकारच्या रत्नांनीं विचित्र केलेल्या कवचांने आवृत झाला होता. किरणवान् चंद्राप्रमाणें मोठ्या दीप्त आकाराच्या रथांने तो युक्त होता. सोन्याच्या महातालवृक्षाच्या केतूने तो रथामध्ये बसलेला दैत्य भेरुपर्वतावरील सूर्यासारखा शोभत होता. तो रणपट्ट, अतिशय वीर्यवान्, सत्त्ववान् व बुद्धिवान् कुजंभ, वृत्रहंता देवेंद्र जमा देवांनीं परिवेष्टिला जातो त्याप्रमाणें, अमुरगणांनीं वेष्टित होऊन, देवांशी लढाई करण्याच्या हेतूने लवकरच पुढें सरसावला. पर्वतच आयुध असलेला, जात्याच भयंकर व भयंकर चेहऱ्याचा असिलोमा दानव भयंकर शरीर धारण करून युद्धास निघाला. तो रौद्र, गाडीच्या चाकांसारख्या मोठ्या डोळ्यांचा, महाकाय, महाबल, काळें वस्त्र परिधान केलेला, मोठ्या दाढांचा, किरीटवान् व तांबड्या मुखाचा दैत्य—वृक्ष व पर्वत यांनीं लढाई करणाऱ्या, नाना रूप धारण करणाऱ्या, देवांशी शत्रुत्व करणाऱ्या व गर्वाने फुगलेल्या हजारों दैत्यांनीं वेष्टिला होता.

ते दैत्य हातीं शूळ बेडून मेघसम-

हाप्रमाणें आकाशास आच्छादित करीत आकाशांतून इकडे तिकडे फिरू लागले. सोन्याचीं पदके धारण करणारे ते पावमाळ्यांतील उंच अशा काळमेघांप्रमाणें दिसत होते. अनायुपेचा पुत्र वृत्र नांवाचा महामुर होता. तो देवांचा शत्रु, महाकाय, तांबड्या तोंडाचा, लोवणाच्या उदराचा, दीप्तजिह्वाचा, हिरवट श्मश्रूचा, उर्वरोमा, मोठ्या हनुदतीचा, निळ्या अंगवर्णाचा, तांबड्या तोंडाचा, किरीटवान्, तांबड्या वस्त्राचा, आजानुबाहु, अक्राळ विकाळ, पांढऱ्या दाढ्याचा, भीतिकारक, महामायावी, भयंकर, सोन्याच्या बाहुभूषणांनीं भूषित, मोठ्या व मण्यांनीं चित्रविचित्र केलेल्या कवचांने आच्छादिलेला, सोन्याची माळ धारण केलेला, रौद्र, चक्राकार केतु असलेला व क्षांतिरहित होता. शेंकडें क्षुद्र धंटांनीं नाद करणाऱ्या, सोन्याने अलंकृत केलेल्या, हजार वांटे जोडलेल्या आणि तांबड्या ध्वज व पताका यांनीं युक्त असलेल्या दिव्य रथावर बसून दैत्यांचा आनंद वाढविणारा तो वृत्रासुर मोठ्या रथसैन्याने युक्त होऊन युद्धास निघाला. तापविलेल्या सोन्याप्रमाणें पिंगट वर्णाचे व फुललेल्या कमलाप्रमाणें मुंदर ज्याचे नेत्र आहेत असा, तो पांढरे दांत असलेला अमुरांच्या सैन्याचा सेनापति (दैत्य) रथासनावर बसला असतां शोभला. सूर्यमंडलाप्रमाणें उदय पावलेला एकचक्र राक्षस, कालचक्राप्रमाणें भयंकर व चक्रायुध हरीसारखा उद्योगी होता. तो सर्व पोलदी व चक्राकणाऱ्या दिव्य रथावर बसून लोखंड व शिला हींच आयुधे असलेल्या दस दैत्यगणांनीं वेष्टित होऊन निघाला.

त्याच्याबरोबर नानाप्रकारचे युद्ध करणारे ऐशी हजार रथी होते; ते सर्व काळांतकासारखे, रक्तनेत्र व महाबलाव्य होते. ते लोखंडी व सोन्याच्या उत्तम कवचांनीं

संनद्ध होते. ते अंतरिक्षांतील निळ्या मेघांप्रमाणे विराजत होते. ते सारे कालांतकामाखे दिसणारे, धीर, युद्धांत अजिंक्य, समुद्राच्या तळाप्रमाणे गंभीर, निळ्या तोंडाचे व दुर्गम अमुर चालले असतां, मर्यादा उल्लंघून चाललेल्या समुद्राप्रमाणे दिमले. ते भयंकर मायेचे, मोठ्या धिप्पाड शरीरांचे, किरीटयुक्त, सोन्याने शरीर भूषविलेले, व आयुधांनी हात झळकत असलेले राक्षस, आकाशांत पंख असलेले पर्वत ज्याप्रमाणे जातात त्याप्रमाणे जाऊ लागले. बलीच्या पुत्रांने वीर्यवान् व महाअमुर जो वृत्र भ्राता त्याला 'देवमेन्याचा वध करू वयास तूं तयार हो' अशी आज्ञा केली. हेममाळी असे त्या वृत्राच्या बंधूचे नांव होतें. तो मोठ्या दाढ्यांचा, मालाधारी, मुंदर कुंडले घातलेला, लाल वस्त्रे व पुष्पे धारण केलेला, रागीट युद्धांत अजिंक्य, मोठ्या वाटोळ्या गरमरीत डोळ्यांचा, किरीटवान्, धनुर्धर, सिंहामाग्या पराक्रमी, हत्तीमाग्या मदनोन्मत्त, तालप्रमाण दीर्घ महाधनुष्य व मुंदर बाण धारण केलेला, असा होता. त्याने त्या महावेगाच्या धनुष्याचा टणत्कार केल्याबरोबर विजेच्या कडकडाटाप्रमाणे आवाज झाला. ज्याला यादव जुंफले आहेत, व ज्याचा मर्पयुक्त ध्वज आहे अशा रथावर बसलेला तो संध्याकाळच्या सूर्याप्रमाणे शोभला. सोन्याच्या पट्ट्यांनी भूषित केलेल्या, कुट व मुद्गर यांनी भरलेल्या व जलपूर्ण मेघांप्रमाणे दिसणाऱ्या अनेक हजारों रथानिशी तो दैत्येंद्र, त्या युद्धाच्या मुरवातीस निघाला. सारांश, वायूप्रमाणे वेगवान्, विशालवक्त्राचा प्रफुल्लित कमळाच्या मुंदर गाभ्याप्रमाणे गौरवर्णाचा, व ज्याचा प्रभाव देवांच्या लक्षांत आला आहे असा तो दैत्य लवकरच उत्कृष्ट रथांत बसून गेला.

सिंहिकेचा मुलगा राहु नामक महामुरहि

अकाळविकाळ, पर्वताकृतीचा, शंभर डोक्यांचा, शंभर पोटांचा, पिवळ्या माळा व वस्त्रे धारण करणारा, सोन्याने विभूषित, तुळतुळीत वेदूर्याप्रमाणे कांतिमान्, पद्मपत्राप्रमाणे कांति असलेल्या डोळ्यांचा असा होता. सर्वस्वी कांचनाने युक्त, मणींच्या जाळ्यांनी शोभित केलेल्या शेंकडों पताकांनी व्यापलेल्या व चांगले घोडे जुंपलेल्या अशा दिव्य रथावर तो महावीर्यवान् दैत्य चढला, व सारी पृथ्वी जणू काय कांपवीत मोठ्याने ओरडला. त्याचा रथचा दिव्य सोनेरी केंतू मयाने बनविलेला होता. त्याने मोराच्या पिमांसारखे पोलादी मोठे कवच होतें. भयंकर वेग व आवाज असलेल्या दिव्य रथांनी व शुभ व अनेक आयुधांनी युक्त अशा अमुरांनी भेविला गेलेला तो महाबलाढ्य दैत्यगणांचा पति, गजेंद्रासारखा गमन करणारा, महा असुरांमध्ये अति त्वरेने चालणारा असा विभू, दीप्तिमान् मूर्ध्नि जसा अस्ताचलाप्रत जातो त्याप्रमाणे शत्रूंवर चाल करून गेला. दनूचा वंश वाढविणारा कश्यपाचा पुत्र विप्रचित्ति हा तेजाने ब्रह्मदेवाप्रमाणे होता. त्याने हजारों यज्ञ केलेले होते; तो वेदवेत्ता, तपस्वी, ब्रह्मदेवांनी वर दिलेला, ब्रह्मदेवांस वर दिलेला, महाद्युति दैत्य ब्रह्माप्रमाणे ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य (इय), इत्यादि ऐश्वर्यगुणांनी संपन्न व स्वतः उज्जित असा होता. हा मलयद्वय दैत्य, पुत्र व पौत्र यांच्यासह युद्धास तयार झाला. ते सारे मायावी, शूर, कृतात्मा व युद्धांत अजिंक्य होते. ते सारे कमळाच्या रंगाचे व हेमकूटासारख्या उंचीचे होते. ते सारे रुप्यासारखे व कैलासाच्या शिखरांप्रमाणे शोभणारे होते. त्यांचे सारे मायामय रथ मयाने निर्मिले होते. ते रथ फिरत असतां शरत्कालांतील मेघांप्रमाणे शोभले. ते सारे हंसध्वजाचे, पांढरे व श्वेतदंडांनी उंच शोभणारे होते. ते दैत्य श्वेतां-

बरधारी व श्वेत माळा घातलेले होते. त्यांच्या छव्या पांढऱ्या अमून ते पांढऱ्या कुंडलांनी भूषित होते. त्यांच्या छात्तीवर मोत्यांचे हार पडले होते व त्यामुळे ते स्वर्गातील देवेंद्राप्रमाणे दिसत होते. ते मोठ्या ग्रहासारख्या कांतीचे, शत्रूंच्या अंगावर कांटा आणणारे, रक्त व विचित्र वस्त्रे धारण करणारे, व विचित्र अलंकारांनी भूषित असे होते. तो वीर्यावान् दैत्य त्रैलोक्यविजय नामक रथावर चढून आला. तो रथ कैलामशिवराच्या आकाराचा, अष्ट नखांइतका लांब, हजार पांढरे तेजस्वी पोळे जुंपलेला, शेंकडो पताका लावलेला व नाना-अयुषांनी परिपूर्ण असा होता. त्या दैत्येंद्राचे पांढरे छत्र विशाल व चंद्राच्या व कुंदपुष्पाच्या सारखे पांढरे होते. त्या दैत्येंद्रावर ते धरिले असतां श्वेताद्रीवरील चंद्रासारखे भामत असे.

दातवमुख्य केशी, कूटिल नेत्र व चेहरा तांबडा असलेला, निळ्या मेघांच्या समूहासारख्या कांतीचा, देहधारी कालव असा, महाग्रहाच्या सारख्या कांतीचा, शत्रूंच्या अंगावर कांटा आणणारा, चित्र माल्यांवरधर, रक्त (तांबड्या) आभरणांनी भूषित, शंभर डोळ्यांचा, शंभर हातांचा, हिरवट श्मश्रूंचा, महाबलाढ्य, शंक्र-सारख्या कानांचा, महानाद, व शरीराचे भयंकर दिसणारा असा होता. कोटि घंटांनी वाजत असलेल्या, महाभेघासारख्या आकाराच्या, दिव्य रेडे जुंपलेल्या, निळ्या केसराच्या कांतीच्या, मोठ्या उष्ट्रध्वजाने व नाना वर्णांनी विचित्र अशा पताकांनी शोभिवंत, अशा उत्तम रथावर बसून तो आला. तो असुरेंद्र देवांशी युद्ध करण्यास निघाला असतां त्याबरोबर ५२ हजार उग्र तेजाचे रथ निघाले. तो निघाला असतां ते दैत्य काळ्या काजळाच्या ढिगांसारखे, मुखांत अर्धचंद्रासारख्या दाढा असलेले व बगळ्यांनी युक्त अशा मेघासारखे

दिसत होते. ते त्या असुरोत्तमांचे वैदूर्य व मोने यांनी चित्रविचित्र केलेले, विजेशारख्या कांतीचे, व सूर्यासारखे तेजस्वी किरीट, दावान-लाचे पेटलेल्या पर्वताच्या शिखराप्रमाणे दिसत होते. श्रीमान् देवनिहंता वृषपर्वा असुर, मेरु-पर्वताच्या शिखरावर जसा सूर्य चढतो त्याप्रमाणे दिव्य रथावर चढला. तो महारथ प्रवाळ व मोने यांनी विचित्र केलेल्या कुंबराचा, भारस-हन करण्यास समर्थ, मोठ्या किमतीचा व चांगला अलंकृत असा होता. तो रजत व सोने यांच्या कुंडलांनी युक्त, सूर्य, नक्षत्रे व वीज यांच्यासारख्या कांतीचा, केयूरयुक्त अंगदे हातांत बांधलेला व हजार तारांच्या कवचांचे युक्त होता. तमेंच, युद्धांतील चित्रविचित्र आभरणांनी युक्त असा तो मध्यान्ह काळच्या सूर्यासारखा दिसत होता. तो तल व अंगुलित्र बांधलेला, वळाने उत्कट, पळसाच्या फुलांप्रमाणे लाल नेत्रांचा, वाटोळ्या मोठ्या डोळ्यांचा, महाबलाढ्य दैत्य. सुंदर व विचित्र सोन्याचे धनुष्य घेऊन उभा राहिला. तेव्हां महा असुरांचा इंद्र जो बलि तो महामुरांनी वेष्टित होऊन रथावर चढला. तो रथ वैदूर्य व सुवर्ण यांनी युक्त, विशाल, विजेच्या कांतीचा, सोळा नखांइतका लांब व हत्तीमारखी तोंडे, व विकृत शरीरे असलेल्या, सोन्याने वक्षःस्थल शोभिवंत केलेल्या, व पावसाळ्यांतील मेघांप्रमाणे ओरडणाऱ्या हजार दैत्यांनी युक्त होता. देवस्थासारख्या कांतीचा महारथ हजार मायांच्या मयामुरांनी निर्मिला होता. त्याच्या वर कृत्रिम हरिणांच्या कीडेची रचना करून त्यास चित्रविचित्र केलेले होते. त्या दिव्य रथाच्या मागून दुसरे अनेक दिव्यरथ येत होते. त्यावर क्षुद्र घंटा लाविलेल्या होत्या. तो अति निर्मल व सुविस्तृत रथ सुवर्णमय शेंकडो पद्यांनी अलंकृत होता. त्या बलीने सोन्याच्या

विचित्र फुलांनी गुंफलेली विजयकारक माळ जयाकरिता घातली होती. प्रभेने विचित्र अशी ती माळ गळ्यांत घातली असतां तो बलि त्या वेळी त्या सर्व समृद्धियुक्त विशाल भुजांनी, महाकिरण ज्योतींनी आकाशांतील सूर्याप्रमाणे शोभला. सर्व अमुरांना हाराप्रमाणे असलेली ती माळ त्या वेळी दुर्गेनेच त्याच्या गळ्यांत घातली. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या संपत्तीने युक्त असा तो विगेचनपुत्र बलि शस्त्रकालीन चंद्राप्रमाणे शोभला अथवा अग्नीच्या योगाने दीप्त झालेल्या मेरूच्या तटांनी सूर्याशी संयुक्त झालेले अभ्रजात जसे दिभते तसा दिमला. मोठे, पाश, मोन्याच्या मुठीच्या तरवारी, दिव्य गदा, वज्रमुखी शक्ति, दिव्यखड, दीप्तबाण व नानाप्रकारचे शस्त्रांनी भरलेले माने, त्या दैत्यश्रेष्ठाच्या रथावर ठेविलेले होते. ते प्रचलित उल्काप्रमाणे चमकत होते. चामरें व मस्तकांवरील आडच्या माळा धारण करणारे, चांगल्या दाटांचे, सुवर्ण, मोठ्ये व मणि यांनी चित्रविचित्र झालेले, व विनीत असे महामुर रथाच्या वेदिकेवर उभे राहून राजावर चवऱ्या दाळीत होते. अयःशिरा, अश्वशिख, दुग्ध, शिबि, मत्तंग, विशिखा, अयोनिर्कुम्भ, कथन व दानव हे दहा राक्षस त्या दैत्यराजाचे रक्षक होते. शन्ध्री, चक्रे, वज्र व शक्ति हीं हाती धारण करणारे व वायुमारुत्या वेगाचे पायांनी चालणारे हजारों अमुर त्याच्या पुढे जात होते. चांगल्या नाटांच्या घंटा, मोन्याने मढविलेले आडंबर, गर्गर, डिंडिम व मोठ्या आवाजाचे नगारे त्या दैत्याधिपतीच्या प्रयाणसमयी वाजे लागले. त्या वीराचा फार उंच, सुवर्ण-वेदीने संपन्न, हिंरण्मय, दिव्य व मोठ्या पताकांनी युक्त व मोन्याने मढविलेला, असा महाध्वज सूर्यामारुत्या शोभला. मोन्याच्या दांड्याचे छत्र त्यावर धरिले होते. मोन्याची मळा

त्याच्या वक्षःस्थलावर चांगली शोभली. अनक अमुर त्याच्या सभोवार चालले होते व दैत्यां-तील श्रेष्ठ पुरुषांनी हात जोडून त्याचा जय-जयकार केला. शत्रुवधाकडे चित्त लाविलेल्या पुरोहितांनी व दुसऱ्याही विद्या व शील यांनी वृद्ध अशा महात्म्या राक्षसांनी जप, मंत्र व ओपधि यांच्या योगे त्याचे स्वतःच केलें. त्या वलीने त्या प्रसंगी पवित्रपणे ब्राह्मणांस वस्त्रे, शुभ गाई, फळे, पुष्पे, तशीच मोन्याचीं नाणीं इत्यादि दिली, तेव्हां तो कुबेरासारखा अतिशय शोभला. सहस्र सूर्य, अनेक किंकिणी, मवांत्कृष्ट मोन्याचीं चित्रे, सहस्र चंद्र व दहा सहस्र नक्षत्रे यांनी युक्त असलेला वलीचा रथ अग्नीप्रमाणे भासत होता. दानवांनी धरलेल्या त्या रथावर बसून महाबलाढ्य, धनुर्धर व बाणयुक्त बलि देवांच्या सेनेस जणू काय उलटवून सोडीत असतां भयंकर स्वरूपाचा दिमला. तो वेगवान व वीररथांच्या ओघाने व्यापलेला दैत्यसमुद्र ज्या वेळी देवांच्या संभव निघाला, त्या वेळी युगाच्या अंती जलौघांनी तरंग व लाटा यांनी कल्लोलझालेल्या महामागराप्रमाणे दिसला. सर्व दैत्यांचीं शरीरे त्रैलोक्यास भीतिप्रद अशीं होती. हे राजन्, वलीच्या रथापुढे उंच धनुष्यांच्या दैत्यांचीं महासैन्ये पर्वतयुक्त वनांप्रमाणेच चाललीं होती.

अध्याय चावन्नावा.

—:—

देवसेनेचा विस्तार.

वैशाखायन सांगतात—हे जनमेजया, तू दैत्यसैन्याचा विस्तार ऐकलास, आतां पुनः देवसैन्याचा विस्तार आरंभापासून ऐक. भगवान् देवाधिपतीने देवांस, दिव्य मरुद्गणांस व विश्वेदेवांस आज्ञा केली. आठ वसु, सर्व यक्ष, राक्षस, मोठे नाग, सर्व विद्याधरगण, महाव-

लाढ्य गंधर्व, महाभाग, शैल, महाचलाढ्य रुद्र, यम, कुबेर, जलाधिपति वरुण, महात्मे सिद्ध, मानी पितर, राजर्षि, योगाने सिद्ध झालेले नाना सिद्ध, या सर्वांम देवांम आज्ञा करणारा वीर्यवान् इंद्र आज्ञा करूं लागला कीं, 'तुम्ही सारे दैत्यांवा नाश करावयास मज्ज व्हा.' इंद्राची ही आज्ञा ऐकून सर्व इंद्रतुल्य पराक्रमी, महात्मे स्वर्गवामी युद्धार्थ मज्ज झाले. ते सारे महागनाप्रमाणें मत्त, नानाप्रकारचीं कवचें धारण करणारे, विचित्र कवच व ध्वज असलेले, व हातीं नानाप्रकारचीं आयुधें धारण केलेले होते. त्यांनींल कित्येक व्याघ्रावर आरूढ, कित्येक गजांवर आरूढ, कित्येक नागांवर आरूढ, व कित्येक वृषारूढ होते. नेत्र व श्मश्रु हिरवे असलेल्या इंद्र गजांनीं व्यास अशा ध्वजाच्या व हिरव्या रंगाचे घोडे जुंपलेल्या रथावर बसून मम-रंगणाकडे चालला. सूर्यासारख्या वणा-च्या, धुळ मुळीच नसलेल्या व चांगल्या रीतीनें धुतलेल्या त्या रथाला स्वतः त्वष्ट्रानें ईश्वराकरितां बनविलेले होतें. तो रथ सोन्याच्या नकशीनें विचित्र दिसणाऱ्या जाळ्यांनीं व सुवर्णाच्या माळांनीं अलंकृत केलेला होता. दांडी आदिकरून सर्व सामान सुंदर असलेले, विजेच्या प्रभांनीं सर्वतः ताम्रवर्ण बनविलेले, व कैलासशृंगाची उपमा शोभाणारे हे इंद्राचे वाहन शत्रुसमूहासही निर्दोषण करणारे व अतिशय सुंदर असें होतें. ते सहस्रावधि दीप्यमान तारांनीं खचित, देवयोग्य पुण्यांनीं ज्याचें शरीर पूजिलेले आहे असें, उंच, सुशोभित ध्वजाचें व अक्षय टिकणाऱ्या आंसांचें वाहन त्या पुरुषोत्तमाच्या योगें अति देदीप्यमान झाले होतें. त्या चमकणाऱ्या अति वेगवान् रथावर बसून शचीपति, लोकपती, सुरेश, वज्रधारी, भुव-नरक्षक असा महात्मा महेंद्र निघाला. सहस्र

तारा असलेले व अग्नि वसूर्य यांच्या सारख्या कांतीचें कवच घालून सूर्यासारखा देदीप्यमान किरीट व सोन्याची वज्रयंती माळ त्यानें घातली. त्वष्ट्रानें केलेले, सूर्यतुल्य किंमतीचीं उत्ज्वलित, अनिर्वाण. शोर व निर्मळ शोरानें युक्त, महामुखांच्या रक्तानें भिजलेले, उग्र, व शंभर पेरांचे वज्र त्यानें हातीं धरलेले होतें. महाग्रहांसारखे दोन अशनि, अमोघ व दीप्त अशा उग्र शक्ति, व फार मोठे प्रतापी इंद्रचक्र घेऊन शक्त युद्धास निघाला तो महस्वनयन भूताधिपति, सनातनांचाही मनातन, देवाधिपति महा-व्याघ्रचर्मानें विचित्र झालेले खड्ग घेऊन चालला. पूर्वी अमृताकरितां क्षीरमागर मंथून काढिलेली, देवामुखांम मारखीच पराभूत करणारी, सोम, सूर्य, नक्षत्रे व विद्युत यांप्रमाणें कांति असलेली, व अद्वितीनें दिलेलीं अशी उत्तम भूषणरूप रत्नकुंडले, युद्धास निघालेल्या इंद्रानें आपल्या कानांत घातलीं होती. त्यांनीं भूषित झालेला महस्वनयन इंद्र सर्व दिशा व उपदिशा यांम प्रकाशित करिता झाला. महस्व नेत्रांनीं चित्रविचित्र दिग्भाग हरि जो प्रभु देवेंद्र तो युद्धाभिमुख झाला असतां ज्याप्रमाणें शरत्काळी नभस्तल शुभ्रमेघमम-हानें व सहस्रावधि नक्षत्रांच्या योगानें विचित्र झाल्याप्रमाणें दिसेत, त्याप्रमाणें दिग्मू लागला. अत्रि, वसिष्ठ, जमदग्नी, आंब, बृहस्पति, नारद व पर्वत तो उत्कृष्ट वीर्यवान् व सत्वसंपन्न देवेंद्र जाऊ लागला असतां त्याची विपुल वचनानीं व जयाशीर्वादांनीं स्तुति करूं लागले. आदित्यासारखी दीप्ति असलेल्या त्या विश्वेदेव, मरुद्गण, साध्य व सर्व आदित्य चालले. मातलीनें लगाम धरलेले पुरंदर इंद्राचे घोडे देवेश्वरस वाहून नेत आकाशातून जणूं काय पायांनीं च चालत असल्यासारखे निघाले.

अक्षय्य पुण्यलोक मिळविलेले सर्व ब्रह्मर्षि, महर्षि, व राजर्षि, शत्रूंचा नाश करणाऱ्या, तेजस्वी व सहसा रागाने लाल होणाऱ्या इंद्राचे मागून चालले. शूल, परश, दीप्त घनुष्ये, व विचित्र वज्रे घेऊन व सूर्यासारखी प्रकाशमान सोन्याची कवचे घालून कुबेर, हजार घोडे जोडलेल्या, अमृत्य, दृढ व दीप्त रथावर बसला; आणि गदा हस्तांत घेऊन रणांगणी निघाला. अग्नि व भूम यांच्याप्रमाणे शरीर अमलेले, व विशाल व नानाप्रकारच्या आयुधांनी ज्यांचे हात झळकत आहेत असे ते निशाचर राक्षस श्रेष्ठ रुद्राचा मित्र व विश्रवणाचा पुत्र अशा त्या राजाच्या पुढे चालले. खलेलेल्या अजनाप्रमाण काळा रंग अमलेले व लाल नेत्रांचे ते राक्षस त्या देवांस वेढू लागले. ज्यांच्या हाती पाश, गदा व खट्वा आहेत असे उत्तम यक्ष यक्षपति जो कुबेर त्याचे रक्षण करू लागले. पुण्यवान्, प्रभु, प्राणांचा स्वामी, जितेंद्रिय, व धर्मात्म्यांतील श्रेष्ठ असा जो यमराज तो विद्युन्माळप्रमाणे भास्वर सूर्यासारख्या व शंभर घोडे जोडलेल्या रथांत बसला. त्या लोकपालामागून पापनिर्मुक्त व तपांस तेजस्वी असे पितर, व भुवनांत मुख्य, अनिभयंकर आणि नाना आयुधांनी ज्यांचे हात गुंतले आहेत असे भूत चालले. तो देव, ज्याचे निग्रहात्मक प्रयोजन निश्चित आहे व जे लोकांस अंकुशामार्गे आहे असे दंड नावाचे महास्त्र हाती घेऊन व गळ्यांत सुवर्णकमळांची मुंदर माळ घालून मज्ज होऊन राहिला. लाल व भूध्रवर्ण नेत्रांचा तो यमराज अर्ध्यातील मेद, मांस व रक्त यांनी भिजलेला, सर्व अमरांच्या मृत्युरूप, विकाल, तेजोमय व भयंकर आकृतीचे मुद्गर फिरवीत उभा राहिला. हिरव्या श्मश्रूच्या व उंदार मत्वाचा तो व्याधिपति यमराज अनेक हजार व्याधींनी युक्त होऊन

युद्धास निघाला. त्या वेळी त्याने महा असुरांच्या मारणाविषयी निश्चयच केला. नंतर अमरांची घमंडी जिरविणारा महात्मा वरुण, तीन मस्तकांनी शोभणारे असे फार मोठे सर्प जोडलेल्या, सुवर्णखचित, व कुंद व चंद्राप्रमाणे शुभ्र असलेल्या रथांत बसून युद्ध करावयास निघाला. त्याने शरीर वैदूर्य, मोती, व रत्ने यांनी भूषविलेले होते. तो स्वतः तेजोमय होता. त्याच्या हाती पाश होते. रुष्याच्या अंगदांनी त्याचे बाहु बांधिले होते. असा तो देव अमरवधार्थ निघाला. कैलासशिखरासारखा, अप्रमेय, समुद्रपति, अमृतरसक महात्मा वरुण आपले पुत्र जे महासर्प त्यांकडून उत्तम प्रकारे रक्षिले जाऊन सूर्यासारख्या तेजस्वी रथांस जाऊ लागला.

याप्रमाणे, युद्धास निघालेल्या, उदार-मत्त्व, नभस्तळांतील चंद्राप्रमाणे अति सुंदर दिमणाऱ्या महाप्रभावशाली देवास, आनंदाने आंगावर रोमांच उठलेल्या व हात जोडलेल्या भूतांनी पाहिले. धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान्, पर्जन्य, मित्र, चंद्र, उत्कृष्ट विश्वकर्मा, त्वष्टा, पृषा, व प्रत्यक्ष स्वर्गातील इंद्र हे रणाकडे निघाले. उरःस्थळास आच्छादित करणाऱ्या, ध्वज व क्षुद्र घंटा यांनी युक्त असलेल्या, वैदूर्य व सोन्याच्या नाण्यांच्या माळा घातलेले घोडे जुंघलेल्या व इंद्राच्या रथाप्रमाणे दिमणाऱ्या रथांवर ते देव चढले. कित्येक सूर्यासारखी, कित्येक अग्निज्वालेसारखी, कित्येक चंद्रकिरणासारखी, कित्येक विद्युत्समहाच्या प्रकाशासारखी, कित्येक नीलमेघाकृति व कित्येक पोलादाच्या रंगाची, महाप्रभा युक्त, दिव्य व त्वष्ट्याने केलेली चकचकीत कवचे घालून आणि गळ्यांत सुवर्णपुष्पांच्या माळा घालून ते सर्व जल व वायु यांसारखे वेगवान् देव जाऊ लागले. महानुभाव व उत्तम रूपसं-

पत्न धर्मिश्रेष्ठ दोषे अधिनीकुमार मुवर्णानि विचित्र झालेल्या रथावर आरूढ होउन रणांत गेले. त्या दोघांचीही अंगकांति सोन्यासारखी होती. भानुचे पुत्र सर्व वसु व महा बलाढ्य इतर देव दैत्यांच्या वधाकरितां धिप्पाड हत्ती व रथ यांवर बसून व अनिशय शुभ अश्वे हातीं घेउन निघाले. तमंच सर्व अरुण, भूस्त्रवर्ण रुद्र शुभ्र व धिप्पाड वेळांवर बसून निघाले. ते महाबलाढ्य, सर्वगुणसंपन्न, दीप्तस्वरूप, उज्ज्वल अंगकांतीचे, नाना आयुधांनीं गुंतलेल्या हातांनीं सर्व जग जणू काय जाळणारे, सोन्याच्या दागिन्यांनीं अलंकृत, व विद्युद्युक्त मेघांप्रमाणें दिमणारे रुद्र सैन्यामह युद्धार्थ निघाले. तपांने तेजस्वी, उत्तम वीर्यवान्, सूर्य किरणांसारख्या वर्णाचे, ते विश्वेदेव सैन्यामह निघाले. ते युद्धांत अजिंक्य व बलोत्कट होते. त्यांनीं आपल्या गळ्यांत हजार कमळांच्या माळा घातल्या होत्या. उत्तम घोडे जोडलेल्या, सोनेरी रंगाच्या, व वैदूर्य, मोती व रत्ने यांच्या वेल्बुद्धींनीं चित्रविचित्र झालेल्या अशा रथांनीं ते निघाले. ते रथ नानाप्रकारच्या आकृतींनीं युक्त होते. हालणाऱ्या, तेजोमय, मुवर्णाने चित्रविचित्र, व अतिनिर्मळ अशा शुभ्र छत्रांच्या योगें ते अग्नीसारखे दिमत होते. छातीभर उंच व ध्वज व क्षुद्र घंटा यांनीं युक्त अशा रथांनीं, वायुसारख्या वेगवान् घोड्यांनीं व कैलासशिखरांसारख्या मोठ्या व महाबलाढ्य दिग्गजांनीं, युक्त होत्साते हातांत उग्र आयुधें धारण करणारे ते साध्य चार युगांच्या अंती संचार करणाऱ्या प्रदीप्त महा उत्क्रांप्रमाणें निघाले. मोठ्या प्रभावाचें सैन्य ताढ्यांत असलेले, व अतिशय तेजस्वी चेहऱ्याचे ते साध्यदेव जाऊं लागले असतां त्यांची शरीरें सोन्याच्या दागिन्यांनीं शोभिवंत होती. गंगेच्या ओषांप्रमाणें अगाध, अनंत सैन्योघांनीं दिशोपदिशा प्रकाशित

करणारे ते महाबलाढ्य, विजयिश्रेष्ठ देव ओंठ व भुजा पुष्ट असलेले. अति गर्विष्ठ, व अग्नि-सूर्यांप्रमाणें प्रभाववान् होते. ते ब्रह्मवेत्त्यांनीं सहवास केलेले. इंद्रादि मकळ देवांकडून पूजिले जाणारे, व अमराशिपांच्या वधाकरितां गंधर्व मेघांनीं अनुमगले जाणारे होते. वैदूर्य, वज्र, स्फटिक यांचीं नित्रे काढिलेल्या मुवर्णवज्रानीं ज्यांचे रथ अलंकृत केलेले आहेत, ज्यांचीं भुषणें उत्तम आहेत, दैत्येंद्रांच्या नाशाकरितां ने अनिशय भूषित झालेले आहेत अशांचें ते रूप फार शोभलें. रणाविषयी उत्कट अशा स्वप्नांनीं, अंधकार घालविणाऱ्या कवचांच्या प्रकाशांनीं व ध्वजांच्या योगें उत्तम, महा उज्वल, व अति चकचकीत अशा आपल्या शरीरांच्या प्रभांनीं, साध्यांमह ते सर्व श्रेष्ठ देव शोभूं लागले. त्यांनीं शस्त्र वाजविले व सिंहनाद केले; व महारथांवर बसलेले ते अति बलाढ्य देव शत्रुसैन्यावर चाल करून निघाले. उग्र देहाचे ते देव हातीं महाश्व घेउन महा अमुरांना मारण्यासाठीं निघाले. ते सर्व राक्षसांप्रमाणेंच मोठे, अति वीर्यवान्, बलोत्कट, व युद्धाविषयी कृतनिश्चयांचे होते. महामेघांसारख्या वर्णाचे, चक्रेच आयुधें असलेले. मेघनादांचे, इंद्रध्वजनुक्त्य असे ते महाबलाढ्य देव दैत्यांच्या महार करणाऱ्या गदा हातांत घेउन निघाले. त्या रणात्कट देवांनीं रक्तासारख्या लाल चंदनाची उठी अंगाम लाविली. मुवर्णपुष्पांच्या माळा व वस्त्रे यांनीं त्यांनीं आपलीं शरीरें भूषविलीं. ते युद्धांत निष्णान होते. त्यांचे दंड, अश्वें व पराक्रम हीं उत्तम होती. ते बळांने उत्कट होते. कोपाने ते आपले नेत्र गरगर फिरवीत होते. मुवर्णकमळांच्या माळा घातलेले, यथेच्छ नानाप्रकारचीं रूपे घेणारे; व खड्गप्रभेने आपले खांदे काळे करणारे देव इंद्राला वेष्टून उभे राहिले.

वैदूर्ये व सुवर्णे यांनीं सुंदर बनलेलीं, महाप्रभा-
शाली, व दैत्यांसाठीं निवारण करणारीं
कवचें अंगांत चढवून शत्रूंचा आघात सहन
करणारे देव युद्धार्थे नाउं लागले. उभारले-
ल्या, सुवर्ण वेदींनीं संपन्न, व सूर्यकिरणांप्र-
माणें चकाकणाऱ्या उत्कृष्ट ध्वजांनीं उग्र
भामणारी देवमना युद्धामध्ये मिहनाद करीत
निवाली. युद्धाकरितां आलेल्या त्या अमराधि-
पतीला मारण्यासाठीं जाणाऱ्या देवांचें ते येथें
वर्णिलें सैन्य फारच मोठें व प्रभावशाली होतें.

अध्याय त्रेपञ्चात्.

देवदेवसंग्राम.

वैशंपायन सांगतातः—त्यानंतर अमर व
देव यांचें युद्ध सुरू झालें; देवांमार्गांच्या यागानें
आकुल झालेले हे युद्ध युगांतममयीं वेलेचें
उल्लेखन करून एकमेकांमं जाऊन भिडणाऱ्या
दोन समुद्रांप्रमाणें वाटले. नाना आयुधांनीं
शरीरें झळकत असलेले, लांब धनुष्यांचें, रणो-
त्सुक, महाबल, हत्तीच्या सोडंप्रमाणें वाहू
असलेले, दुर्जय, मेवांच्या गडगडाटाप्रमाणें
नाद असलेले, अकस्मान् धनुष्ये कानापर्यंत
ओढणारे, सूर्याप्रमाणें चमकणारीं चक्रे, भयं-
कर वज्र, खड्ग, वज्रमुक्ताशक्ति, सोन्याच्या
पट्ट्यानें मढविलेल्या मोठ्या गदा, लोखंडी
कार्मुक (धनुष्ये) व मुद्गर, तेजस्वी शस्त्रे
आणि वृक्ष धारण केलेले, शेंकडों शूर रणांत
उभे राहून भयंकर नाद करूं लागले.

इतक्यांत परस्परांमं मारणाऱ्या देवदानवांचीं
द्वंद्वयुद्धें सुरू झालीं. महाबल, देवश्रेष्ठ आणि
सावित्र असें ज्यामं म्हणतात ते मरुतांतील
पांचवा देव बाणासुराशीं लढूं लागला. अनायु-
पेचा बल नामक पुत्र महा अमर व उग्र असून तो
ध्रुव नामक वसूशीं लढूं लागला. अमरश्रेष्ठ नमुचि

धर नांवाच्या देवाशीं लढूं लागला. ते दोघेही
अमर व देव यांचे, श्रेष्ठ व प्रख्यात विश्वकर्मे
होते. महादैत्य पुलोमा वायूशीं लढत होता.
पर्वताकृति तो राक्षस सैन्यासह सज्ज होऊन लढूं
लागला. हयग्रीव दैत्य पूषादेवाशीं लढला. तो
देव शूर, अमर्याद बलवान् व सूर्यासारखा
तेजस्वी होता. महा मायावी, महादैत्य, व
महा अमर जो शंवर तो तेव्हां युद्धदुर्धंद
होऊन मगदेवाशीं लढूं लागला. शरभ व शलभ
हे दोघे दैत्यांतील चंद्रमूर्ये होत. ते शिशिरा-
स्त्रवान् (थंडकिरणरूपी) अति बुद्धिमान्
सोमाशीं लढूं लागले. बलवान् विरोचन, बलाढ्य
बलीचा पिता, विष्वक्मेन नांवाच्या साध्यदे-
वाशीं लढला. हिरण्यकशिपूचा पुत्र महा-
तेजस्वी कुजंभ प्राम (बाळा) या आयुधानें
लढणाऱ्या अंशाशीं लढला. हे विभो, असि-
लोमा बलाढ्य मारुताशीं युद्ध करूं लागला.
तेजस्वी चहान्याचा, अति विक्राळ, पर्वतानें
लढणारा—अमा अनायुपेचा पुत्र वृत्र महामर
युद्धांत देववैद्य जे अश्विनीकुमार त्यांच्याशीं
लढूं लागला. हातीं चक्र धारण करणारा
दुर्धर्ष एकचक्र दैत्य दितिजार नांवाच्या साध्य-
देवाशीं लढला. मद्यानें आरक्त नेत्र झालेला
वृत्रभ्राता, बलाढ्य महा अमर बल, मृगल्याघ
रुद्राशीं लढूं लागला. विक्राळ आकृतीचा,
शंभर मस्तकांचा, महोदर राहु सज्ज होऊन
अनेकपादाशीं रणांत लढूं लागला. वर्षाकाळ-
च्या मेवांप्रमाणें कांति असलेला दैत्यश्रेष्ठ
केशी समरांगणांत भयंकर कुबेराशीं लढूं
लागला. वीर्यवान् विश्वाधिपति वृषपर्वी रणां-
गणी बलाढ्य निकुंभ विश्वेदेवाशीं लढूं लागला.
रणांत जणूं दुमन्या यमासारखाच असलेला
महा वीर्यवान् प्रल्हाद आपल्या वीर पुत्रांसह
काळाशीं लढला. महारणांत शत्रुसैन्यास शोभ-
विणारा अनुन्हाद गदाधर कुबेराशीं लढूं

लागला. देत्यांचा आनंद वादविनाशा विप्रचित्ति
दैत्य महात्म्या वरुणाशीं लढूं लागला. बळवान्
बलि रणांत महात्म्या बळादच मृगश देवराज
इंद्राशीं लढूं लागला. बाकींचे देवदेत्य महा
नाद करीत भाले, तरवारी, शक्ति, शर
यांच्या योगें युद्धांत एकमेकांम प्रहार करूं
लागले.

जगाच्या प्रलयकाळीं जे महा उत्पात
होतात असे म्हणतात ते त्या वेळीं झाले. (म्हणजे)
सान वायु क्षुब्ध झाले. पर्वत छिन्न भिन्न झाले.
सप्त महासागर शोषवून मोडणार मर्य उगवले.
पुष्कळ वायूने मथिली गेलेली पृथ्वी जणू काय
फुटली. मध्यभागी इंद्रधनुष्याचीं चिन्हे अमलेले
महामेघ दिभूं लागले. सर्व प्राणी मोठा आक्रोश
करूं लागले. सर्व दिशा अंधकारानें भरल्या.
कालनिर्णीत देवांचा घोर अन्याय दिभूं लागला.
युगांतकाळींच्या प्रमाणें सारे भयंकर उत्पात
उठले. भुळीने आच्छादित झाल्यामुळे अंतरिक्ष
दिशा, भूमि व सूर्य यांनील एकही पदार्थ
दिसनामा झाला. तुमुल वायु वाहूं लागले.
भ्रमयुक्त सर्व दिशा काळोखानें भरून गेल्या.
हे व असेच दुमरेही देवानिर्मित महात्पात भूमी-
वर व आकाशांत दमोचर होऊं लागले.
भयंकर देवदेत्यांचे तें, पहाण्यासही भयंकर
युद्ध सर्व देव, गुरु व ब्रह्मा यांनीं पाहिलें.
चार सांगवेद, विद्या, मिद्ध व परमर्षि यांनीं
आवृत झालेला, कमलोद्भव श्रीमान् सनातन
ब्रह्मा नाना मणींच्या हजारों खांबांनीं विचित्र
दिसणाऱ्या विमानावर आरूढ होऊन ते युद्ध
पाहूं लागला. त्यांचे तें विमान अतिशय चक-
चकीत, हजारों भूतें जोडलेलें, व श्रेष्ठ आकृ-
तीने अतिशय देदीप्यमान् असें होतें. अति-
शय तापलेल्या (लाल) सोन्याची वेलबुट्टि
त्यावर काढिली होती. त्यानें तें चित्रविचित्र
दिसे. शेंकडों आनंददुंदुभी त्या विमानावर

अडन होत्या. नक्षत्रांच्या प्रसर किरणांनीं तें
प्रकाशमान झालें होतें; व त्याचें अंग वैदूर्य,
मोम व मर्य यांनीं अलंकृत झालें होतें. त्याच
पुत्र-पुत्रह, पुत्रमृत्य, मरिचि, भृगु व अंगिरा
हे त्या वरद देवाचीं ऋक् व साम यांच्या
योगानें स्तुति करीत विमानांत मेवा करीत
होते. अग्नि, मांग वेद, यज्ञदेवता, व दुमरेही
प्राणी त्या महानुभाव, भुवनेश, लोकगुरु स्वयं-
भूची मेवा करीत होते. हे महार्पमंत्र, पावका-
शीपामन झालेले वैश्वानर, देवांचे पुंगहित, हे
सारे देवामुगांच्या युद्धाविपरी (म्हणजे तें पाह-
ण्याविपरी) उत्सुक होऊन निघाले. सूर्या-
सारख्या अंगकांतीचे, व दगिन्यांनीं सर्वांग
भूषित झालेले मनक, मनंदन, सनातन, सन-
त्कुमार, कापिल व जंगीपत्य असे महा योगे-
श्वर, तमचे नर व नागयणोदव हे आकाशांत
गुप्त राहून युद्धाचें अवलोकन करूं लागले.
शरत्काळीं नुकत्याच उगवलेल्या चंद्राप्रमाणें
दिमत अमलेला तो द्रव्या आपल्या संपूर्ण चंद्र-
तुल्य, अतिनेत्रस्वी, व चार वेद धारण कर-
णाऱ्या चार तोंडांनीं सर्व दिशा अंधकारग्रहित
(प्रकाशमान) करिता झाला.

अध्याय चौपन्नावा.

—:—

जंगी सामना.

वैशंपायन म्हणाले:—राजन्, आपल्या
गर्जेनें त्रैलोक्य हालवून मोडणाऱ्या त्या
दोन्ही सैन्यांचे पुनः हे मोठे युद्ध सुरू झाले.
गोमुख, मोठ्या ज्ञाना, दुंदुभि, मृदंग, झल्लरी,
डिंडिम इत्यादि वाद्यांचे मोठे नाद तेथें ऐकूं
येऊं लागले. तुमुल (भयंकर) व अंगावर
शहारे आणणारा रणयज्ञ तेथें प्रवृत्त झाला.
रणांत शूरांना संपत असा स्वर्गिय महानाद
सुरू झाला. त्या रणयज्ञाचा नेता दैत्यश्रेष्ठ

प्रल्हाद होता. त्या यज्ञाचा प्रवर्तक विरोचन हा अश्वर्यु होता. त्या ठिकाणी होता नमुचिव प्रमोता वृत्र असे होते; व त्या यज्ञकर्मात इनर दैत्य हेच मंत्र होते. पित्याच्या मागून जाणारा पण पराक्रमांनी त्याहूनही अधिक अमलेला बाण त्या रणयज्ञांत यष्टा झाला. ऐंद्र, पाशुपत, ब्राह्म, अतिदुर्जय, स्थणाकर्ण इत्यादि अनुल्हादाने उत्तम प्रकारे योजलेले (नीट म्हणले) मंत्र तेथे प्रवृत्त झाले. शत्रूंना मय उत्पन्न करणारा श्रीमान् मय हा तेथे उद्गाता झाला. तो दैत्यश्रेष्ठ मोठा नाद करीत देवांचे भेद्य विदीर्ण करू लागला. तेथे बलिप्रभु, जो तेजस्वी व महामुर अमुन राजा होता, तो स्वतः जाण्य व होम यांनी ब्रह्मत्व करू लागला. वैरुक्षी मर्षणाने पेटलेला तो रणाग्नि भयंकरपणे जळू लागला. त्यांत अमुरांनी इनर देवांसह विष्णु देवाची आहुती योजिली. तुमुल अशा शंखांच्या आवाजांनी व नगाच्यांच्या महाध्वनींनी नादयुक्त झालेले व विमल भ्रमे ब्रह्मण्य (म्हणजे मंत्रजाल) उत्तम गीतीने प्रयोजिले गेले. बल, बलक व महामुर पुढेमा प्रशस्त व मम कर्मे करून ते मंत्र उत्तम प्रकारे चालवू लागले. काळे दांड अमलेल्या, विमल व विपुल (मोठ्या) अशा रथांच्या रांगा त्या महाफलदायी रणयज्ञांत यूपांच्या ठायी कल्पिल्या गेल्या. काण, नालीक, नागच, वत्सदंत, उपबृंहिक [३० शर] व तोमर हेच त्यांतील मोमकलश; विचित्र धनुष्ये व अस्थि हींच त्या यज्ञांतील कपाले [पुगेडा-शामाटी पळें]; व मस्मैकच पुगेडाश झाली. त्या यज्ञांत भयंकर रक्त हेंच वृत्त हवन केले जात होतं. तेथे विपुल अशा गदाव्याच परिधि व शरपंक्ति इंध्र होत्या. हवग्रीव, अमिलोमा; गडु, केशी दानव, विरोचन, जंभ, महाबल कुजंभ व पराक्रमी विप्रचित्ति हे त्या यज्ञांतील सदस्य होते. त्या महायज्ञामध्ये बाण व्याच झुचा व रथांच्या आंसाप्रमाणे असलेल्या शुभ धनुष्कोटी व धनुष्यांच्या ज्या [म्हणजे दांच्या] व्याच झुचा होत्या. त्यांतील प्रतिप्रम्यात्यांचे कर्म वृषपर्व्याने केले. तेथे बलि दीक्षित झाला व त्याची पत्नी ती मोठी सेना होय. त्या अतिरात्र यज्ञकर्मात महाबाहु दैत्य शत्रूंना शमित्र [म्हणजे पशुमारण] कर्म केले. हे विभो, यज्ञकर्मात अग्नीसारखा विरुघात अमलेला महामुर कालनेमि त्या यज्ञाची दक्षिणा होता. त्या यज्ञांत देवांच्या सेन्यांतील गतप्राण शरीरांनी दैत्यांनी निर्मिलेले सवन वाटू लागले. त्या युद्धांत उग्र असे दैत्य आनंदाने ओगडत देवांचे रक्त पिऊं लागले. हेंच त्या रणयज्ञांतील मोमपान होय. जेव्हां महादैत्य बलि युद्धांत देवांस जिंकील तेव्हां त्या यज्ञाचे अवभृथस्नान निःसंशयेंकरून होईल. ते महा अमुरश्रेष्ठ यथाविधि यज्ञ करणारे, पुष्कळ दक्षिणा देणारे, वेदवेत्ते आचारसंपन्न, शूर, [युद्धार्थ] शरीरत्याग करणारे, त्रैलोक्य जिंकण्यास तयार झालेले, रणयज्ञाकरिता दीक्षित, कृष्णाजिनधारी, ब्रह्मचर्यव्रती, मुंजमेखला धारण करणारे, एका कार्याविषयी निश्चित बुद्धि बालगणारे व त्रैलोक्य जिंकू इच्छणारे असे होते. नाना आयुधांमध्ये निष्णात व त्वरेने पळणाऱ्या देव, दानव व दैत्यांचा मोठा कोलाहल झाला. [वीरांची] गर्जना, [पराभूतांचा] आक्रोश, गजांचे ब्रंहित, घोड्यांचे त्रिकाळण, रथांच्या नेमांचा गडगडाट व शंख आणि दुंदुभि यांचा आवाज यांनी तो कोलाहल. फारच तुमुल झाला. त्रैकाळणाऱ्या घोड्यांच्या व गर्जणाऱ्या दानवांच्या नाना प्रकारच्या नादांनी, व गर्जना, आक्रोश, हातापायांचे ध्वनि यांनी तेथे मोठा कळकळाट झाला. दानव व त्यांचे शत्रु मे

देव यांची युद्धांत भयंकर कर्म करणारी शस्त्र-
युक्त मोठी सैन्ये फार शोभली. सोन्याने
शोभणारे हत्ती व रथ विद्युत् युक्त मेघांप्रमाणे
चकाकत व शोभत होते. ऋषि, शक्ति, गदा,
तीक्ष्ण शूल व परशु यांनी युक्त असलेले वीर
त्या दोन्ही सैन्यांमध्ये भिन्नपणे शोभले. नाना
आकारांचे शेंकडो व हतारो रथ, त्यांची
शिखरे सोन्याने मढविलेली असल्यामुळे जळ-
णाऱ्या अग्नीप्रमाणे दिमले. देव व दानव यांचे
शिपाई ज्वलित सूर्याप्रमाणे कांति असलेल्या
सोन्याच्या कवचांनी युक्त झालेले असल्यामुळे
आकाशांतील नात्यांप्रमाणे दिसे लागले. चित्त-
विचित्र आयुधांनी युक्त, तलवद्ध, कलापयुक्त
व ऋषभाक्ष असे ते देवगण सैन्याच्या पुढे
उभे असतां फार शोभले. त्या युद्धांत नाना
रंगांच्या पताका व ध्वजमाळा शोभल्या. युद्ध
करणाऱ्या त्या रणपंडितांनी मोठे भयंकर युद्ध
झाले. ध्वज, अलंकार, वस्त्रे व कवचे ही
आपल्या किरणांनी रश्मिवान् जो सूर्य त्याने
आपल्या किरणांच्या वर्णाचीच कळून दाख-
विली. असंख्य पायदळाच्या चालण्यापासून
उडालेल्या पांढऱ्या रेशमी वस्त्रांमार्फत्या
धुळीने दिशा आच्छादित केल्या. ते सर्व दिव्य
आयुधे धारण करणारे व आयुधंपरिच्छद
झळकत असलेले होते. प्रत्येक सैन्यामधील ते
पर्वताच्या शिखराप्रमाणे उंच असलेले देव व
दानव तेव्हां परस्परांम अडवू लागले. ते एक-
मेकांस प्रहार करित रणांगणावर उभे राहून
चित्रविचित्र तऱ्हांनी लढू लागले. मुंदर, तीक्ष्ण
पंखांचे व अजिंक्य असे बाण, मुंदर, शूल,
मुसळ, तोंडास लोखंड बसविलेली उखळे,
अशनीसारखी वज्रे, तरवारी, वृक्ष, इत्यादि-
कांनी त्यांचे अद्भुत पराक्रमांनी युक्त असे
युद्ध सुरू झाले असतां, सावित्राच्या वधाच्या
इच्छेने बाणासुराने धनुष्य घेतले. दिव्य शस्त्र-

जाळाने त्या उत्तम देवास आच्छादित कर-
णारा बाण, मेघांनी होम केलेल्या ज्वालायुक्त
अग्नीप्रमाणे तेजाने अतिशय जळू लागला.
सूर्य आपल्या किरणांनी ज्याप्रमाणे समुद्र
शोषून टाकितो त्याप्रमाणे त्या दैत्यपुंगव
बाणाने बाणममूहाने देवांची मागामागवी
मोठी सेना शोषून टाकिली. पण महा वेगवान्
मारुत [देव] सावित्राने, इंद्र ज्याप्रमाणे
पर्वतावर वज्र मोडतो त्याप्रमाणे, बलिपुत्रावर
उत्तम शक्ति मोडिली. परंतु अद्भुत कर्म कर-
णाऱ्या त्या बाणाने मोठ्या उल्लेखप्रमाणे जळत
येणाऱ्या त्या महा शक्तीचे तीक्ष्ण टोंकाच्या
बाणांनी दान तुकडे केले. या प्रकारे शक्तीचा
नाश झाला असतां, देवसत्तम सावित्राने,
विश्वकर्माने केलेली दिव्य, उत्तम प्रकारे तीक्ष्ण,
दानवांचा नाश करणारी, उत्तम व जाड
[पृष्ठाची] धार असलेली, विमल, विपुल,
चंद्रामारुखी चकाकणारी व परजलेली अशी
विपारी मर्षाप्रमाणे तरवार हातांत घेतली. ती
प्रज्ज्वलित व महान्तस्वी तरवार घेऊन तो
सावित्र बाणाजवळ येऊन उभा राहिला.
जवळ येऊन उभा राहिलेल्या त्या सावित्राम
पाहून त्या महाकाय बलिपुत्राचे डोळे अति-
शय कोपाने लाल झाले; व त्याने सूर्यकिरणां-
मार्फत, वज्रामार्फत व तीक्ष्ण बाण त्याजवर
मोडले व मोठ्याने ओरडू लागला. त्याने
लवकरच विपारी मर्षामार्फत शिलीमुख बाणांचे
समूह धनुष्याच्या दोरीशी जोडले. त्यांचे वुंधे
सोन्याचे व अग्ने प्रदीप्त होती; त्यांचा वग
उग्र असून ते चांगले अलंकृत होते. धनुष्या-
ची दोरी कानापर्यंत ओढून त्याने ते उग्र
बाण चोहोंकडे फेंकले. दृढ अशा धनुष्या-
पासून मोडले गेलेल्या त्या अग्नीमार्फत्या
प्रभेच्या बाणांनी, मेघांनी कैलासाम आच्छा-
दित्याप्रमाणे त्या सावित्रास आच्छादिले.

बलिपुत्र बाणाने शस्त्रौघाने या प्रकारे आच्छादिले असतां तो सुरवर पराङ्मुख होऊन रथ व ध्वज यांसह निघून गेला. सावित्राला पराजित करून बाण अतिशय हर्षित झाला व घोर धनुष्य घेऊन तो इंद्राच्या रथावर चाल करून गेला. असुर श्रेष्ठ जो बल त्याने आपली मोठी व भयंकर गदा घेऊन ध्रुववर्मूच्या डोक्यावर मारिली. त्या गदेच्या भयंकर वेगाने युद्धांत ध्रुवाचा खांदा व मोठ्याने विचित्र कवच ही फुटली. त्या बरोबर मेघांनी सूर्याला जसे आच्छादावे त्याप्रमाणे बाकीच्या सर्व वसूंनी दिव्य व भयंकर दिसणाऱ्या अस्त्रांनी रणांत त्या दैत्यास झांकून सोडिले. तेव्हां बाणांनी पीडा पावलेला दानवश्रेष्ठ बल गदा घेऊन रथांतून खाली उतरला. त्या महासुराने ती गदा फिरवून शत्रूवर फेंकली; तेव्हां त्या महागदेनें सर्व देवांस दशदिशांस पळावयास लाविले. इंद्र इंद्राशनीला फेंकता त्याप्रमाणे फेंकलेल्या त्या गदेचा आवाज वाढला. विजेच्या गडगडाटासारख्या तिच्या त्या शब्दाने कांपू लागलेले रथी भरामर रथांतून उड्या टाकून पळून गेले. सूर्यासारख्या कांतीचे व मेघासारख्या ध्वनीचे ते देवांचे रथसैन्य उधळले असतां त्यावर त्यानें शरधारांनी वर्षाव केला. क्षुरक, विशिख, भल्ल, वत्सदंत, शिल्पिमुख इत्यादि बाणांनी त्या महा तेजस्वी मोठ्या असुराने वारंवार खा मेनेस वेध केला. गदा धारण केलेला बलक हा प्रत्यक्ष तोंड [आ करून] पमरलेल्या कृतांतासारखा दिसत होता; तो विद्युद्गणासारखा दिसत असे. देवांच्या धनुष्यांपासून सुटलेले शरौघ जणों काय पीतच तो दैत्यद्र दुसऱ्या महासागराप्रमाणे त्यावर धांवला. त्या शनवाने आपल्या पराक्रमाने सर्व दिशा प्रकाशित केल्या. सागराच्या वेगाला असे पर्वत अडवितात त्याप्रमाणे त्या दैत्याने देवांना

अडविले. आपल्या पराक्रमाने वायु जसा वृक्षांचे मर्दन करितो त्याप्रमाणे त्याने वेगाने देवांचे मर्दन केले. मोठी धनुष्ये सज्ज करून दोघां वसूंशी त्याने सामना केला. तेव्हां शस्त्रांचे दमन करणारे ते दोघे वसु आप व अनिले. हे मेघांप्रमाणे प्रदीप्त शरांचा वर्षाव करू लागले; पण त्याने त्या फेंकलेल्या शरांचे अंतरिक्षांतच तुकडे केले. हे कर्म ध्रुवास सहन न होऊन तो त्या दैत्यावर धांवून गेला. ते दोघेही पृथक्पणे शरांच्या वर्षावांनी एकमेकांस मारू लागले. ते देवदैत्य उत्तम कुळांतले, शूर व यशस्वी होते. दोन सिंह जसे नखांनी किंवा दोन हत्ती जसे आपापल्या दातांनी एकमेकांस फाडतात त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या शक्तींनी व बाणांनी एकमेकांस छिन्नभिन्न केले. परस्परांचीं गात्रे बाणांनी निभिन्न करीत व ओरबाडीत ते दोघे एकमेकांचे स्तंभन करीत व एकमेकांस पीडा देत रणांत उभे राहिले. ते नानाप्रकारच्या पवित्र्यावर मंडले घेत चालले. ते अभिमानी [वीर] रागावून मुद्रांनी एकमेकांस मारू लागले. तरवागी, दिव्य ढाली व विपुल धनुष्ये यांच्यायोगे लढून नंतर ते दीर्घबाहु, विशाल ज्ञातीचे, पर्वनाकृतीचे, व नियुद्धांत कुशल असे दोघे वीर बाहुयुद्ध करू लागले. छोखडी परिघांसारख्या बाहूंनी ते एकमेकांशी भिडले. भुजांच्या आघातांनी त्यांची परस्पर धरसोड मुरू झाली. वज्र व पर्वत यांच्या [संयोगाच्या] आवाजासारखा अति भयंकर आवाज [त्यांच्या भुजांच्या आघातांचा] झाला. दोन हत्ती जसे दातांच्या अग्रानी किंवा दोन बैल जसे शिंगांनी एकमेकांस जेरीस आणितात त्याप्रमाणे रागावलेले हे दोघे मुहूर्तभर एकमेकांस पीडा करीत राहिले. शेवटी बलकाने ध्रुवदेवाचा पराभव केल्या तेव्हां तो वसु भयाने रथ सोडून व विन्मुख होऊन पळून गेला.

अध्याय पंचावन्नावा.

दवासुरयुद्ध.

वैशंपायन सांगतातः—पुनरपि महात्मा धर व क्रोधवश नमुची यांचे अत्यंत दारुण युद्ध झाले. ते शत्रूंची हाडे नरम करणारे महाधनुर्धर व दीर्घबाहु दोघेही वीर दृष्टिपातानेच दग्ध करण्यासारख्या जाज्वल्य नेत्रांनी एकमेकांकडे पाहू लागले. मग सोनेरी पाठीचे व दुर्धर्ष असे आपले मोठे धनुष्य ताणून तो वसुश्रेष्ठ [धर] मोठ्या तेजाने जीवाची पर्वा न करितां लढू लागला. त्या धर्गाने निसण्यावर लावून लखलखीत केलेल्या तेजस्वी बाणांचे त्या नमुचि दैत्याचे रथाभोंवतीं इतके दाट जाळे बांधून टाकले की, त्यामुळे सूर्यप्रभाही झांकून गेली. परंतु नमुचि त्या धराच्या पाजळलेल्या बाणजालाला न भितां केवळ हंसला. आणि आपणही, ज्यांचा वेग अत्यंत भयंकर आहे असे प्रदीप्त व हातीं न धरवणारे असे बाण सोडू लागला. त्या नमुचि दैत्याचे तेज, बाहु, वेग व रथ हीं सर्वच मोठीं असून बल तर अतिशयच होतें. अशा त्या वीराने नव्वद तीक्ष्ण बाण धरावर सोडिले. मत्त हत्तीला ज्याप्रमाणे अंकुशाने निवारण करावे, त्याप्रमाणे नमुचीचे तीक्ष्ण बाण जेव्हां त्या धराला तोंड काढू देतना तेव्हां तो वसुश्रेष्ठ अधिकच खवळून नमुचीवर धांवला. धर जेव्हां भिरीरीने आपणावर चाल करून येत आहे असे आढळले, तेव्हां मत्त हत्तीवर जसा दुसरा मत्त हत्ती थडकेला जावा तसा नमुचीही त्याजवर थडक देण्यास चालला; व त्याने जोराने शंख फुकला. त्याबरोबर शंकडों भेरी सुरू जाहल्या. तेव्हां त्या घोषाचे योगाने सैन्यांत सर्वत्र आनंदाने अशी कांहीं खळबळ सुरू झाली की, मनुष्यांचा समुद्रच हेलकावतो आहेसें दिसू

लागले. त्या दैत्याने खडबडीने अस्वलीचे वर्णाचे घोडे व हंसवर्णाचे घोडे हे एकमेकांत मिसळून टाकिले व वसूला शरांनी आच्छादून टाकिले. त्या कारी ते वसु व दानव या उभयतांचे रथ परस्परांशीं खेदून थडकलेले पाहून देवांचे मोठे सैन्यही कांपू लागले. ते दोघे वीर तेव्हा चढल्याने डोळे लालगुंज होऊन एकमेकांकडे वारंवार पाहून गर्जेना करू लागले असतां एकमेकांवर गुग्गुरणारे दोन सिंह किंवा परस्परांवर धांवणारे स्फुटगंड हत्तींप्रमाणे दिसू लागले.

त्या दोघांचे भयंकर युद्ध माजले असतां त्यामुळे ती युद्धभूमी महामेघांची ज्यांत टक्कर चालली आहे अशा आकाशाप्रमाणे भासू लागली. रथ व उत्तम अश्व यांची तेथे एकच गर्दी झाली; व मत्त हत्तींचे संकुळ माजले. तेव्हां तेथे दरबार भरल्यासारखाच धाट दिसू लागला. उभय पक्षांचे वीर आपआपल्या योद्ध्यांचा जय व्हावा म्हणून इच्छा करू लागले. ते महास्त्रशाली योद्धे परस्परांशीं थडकून भिडत असल्याने ती गंमत सिद्ध, गंधर्व, मुनि, देव, दानव वगैरे सर्व मंडळी पहात राहिली. त्या महाबल वीरांनीं समरांगणीं एकमेकांस तीक्ष्ण बाणांनीं आच्छादून टाकण्याचे नादांत सर्व गगनमंडळ बाणजालाने भरून टाकिले. अन्योन्यांवर तीक्ष्ण बाणांची सारखी वृष्टि चालविणारे ते महारथी त्या वेळीं वृष्टियुक्त मेघांप्रमाणे शोभू लागले. सोन्याचे काम केलेले असे तीक्ष्ण बाण ते दोघे वीर एकमेकांस मारीत असतां सर्व आकाश विजाचे चकचकाटाने भरून सूर्यप्रकाशासारखे भासू लागले. त्या धर आणि नमुचीचे बाण जेव्हां नभोमंडळांत इकडून तिकडे चमकू लागले त्या वेळीं शरत्कालीं उन्मत्त झालेल्या बगळ्यांच्या मालिकाच चालल्या आहेत की काय असे

वाटे. ढगारांनीं जसें नभस्तळ क्षणांत व्याप्त होती, त्याप्रमाणें गतप्राण होऊन भडाभड खालीं पडणाऱ्या देवपक्षाच्या कलेवरांनीं तीं युद्धभूमि भरून गेली. इतक्यांत नमुचि यानें सूर्याप्रमाणें लखलखित केवळ जळजळणारें तीव्र धारेचें असें एक चक्र त्या रणप्रसंगी धरवसुवर सोडिलें. त्या चक्रानें त्या धरवसूचा सूर्यकिरणतुल्य प्रभावयुक्त असा उत्तम रथ, त्यावरील ध्वजा, आयुधे व घोडे यांसह जाळून खाक केला. तेव्हां त्या धरवसूनें त्या चक्राचे तेजानें जळणारा रथ सोडून देऊन त्या असुरेंद्राचे भयानें आपले सुरक्षित घराची वाट धरिली.

याप्रमाणें त्या धरदेवाचा पराजय केल्यामुळें त्या नमुचि राक्षसाला आपले शक्तीविषयीं गर्व चढला आणि आपलें सैन्य घेऊन तो पुनरपि देवसैन्यावर चाल करून गेला.

नंतर देवदानवात गाजलेले व अनेक प्रकारचे मायावीरगांठ पटाईत असे जे मय आणि त्वष्टा नामक दोघे श्रेष्ठ विश्वकर्मे यांची फारच भयंकर मारामारी सुरू झाली. मग ते दोघे बराच वेळ एकमेकांवर ताण करीत असतां त्वष्टाचें त्या रणांगणीं त्या घमेंडखोर दैत्याला तीक्ष्ण अशा तीनशें बाणांनीं मोठ्या पराक्रमानें वेढा देऊन वेध केला. मयानेंही त्वष्ट्याची उसनवारी त्याच मापानें तत्काळ फेडली. पुनः त्वष्टाचें सोन्याचे कामानें सुशोभित केलेले, भक्कम प्रहार करणारे व सुंदर अग्रांचे असे बाण मयावर सोडिले. तेव्हां तो दैत्यश्रेष्ठ मय मोठ्याचें गर्जना करूं लागला. इतक्यांत त्वष्टाही अधिकच चवताळून त्यानें सोन्यारत्नांची मुठ बसविलेली अशी एक उज्ज्वल शक्ति हातीं घेऊन दैत्यसैन्याचे प्राण वेंचून घेण्याचे उद्देशानेंच कीं काय, ती शक्ति मयासुरावर रणांत सोडली. ती सर्व लोहमय व

वज्राप्रमाणें तीव्र आणि अग्निसूर्याप्रमाणें जाज्वल्य अशी शक्ति त्वष्ट्याचे हातून सुटली असें दृष्टीस पडतांच मयानें तीक्ष्णाम्र असे सात बाण सोडून तिचा तत्काळ छेद केला. व आतां त्वष्ट्याचेही प्राण चिरडून टाकावे या इच्छेनें त्या महासुरानें रागांत मयूरपिच्छयुक्त बाण सोडले. त्वष्ट्यानें अत्यंत वेगवान्, सोन्यानें मधून मधून कोंदलेले, जळफळीत व पेरांत गढलेले, असे बाण सोडून मयाचे त्या बाणांचा छेद केला. डुरकण्या देणारे बलीवर्द किंवा व्याघ्र यांप्रमाणें ते उभय योद्धे त्यासैन्याचे गर्दीत एकमेकांचा वध व्हावा या इच्छेनें एकमेक उलट लढत होते. व क्रुद्ध विषारी सर्पाप्रमाणें एकमेकांकडे रागांन पहात होते. मत्त गज ज्याप्रमाणें परस्पर भिडून आपले दंतकोटींनीं आघात करीत सुटतात, त्याप्रमाणें ते दोघेही दूरवर धनुष्य ओढून पुरापुर शक्तीनें सोडलेल्या बाणांनीं एकमेकांवर प्रहार करीत होते. इतक्यांत स्वर्णयुक्त बाहुभूषणें घातलेला तो मय अत्यंत मोठी प्रदीप्त व सर्बीचा प्राण हरण करणारी अशी गदा त्या रणांत त्वष्ट्यावर फेंकता झाला. व इंद्रानें स्ववज्रानें ज्याप्रमाणें पर्वत फोडावा, त्याप्रमाणें त्या क्रुद्ध अतिरथी दैत्यानें त्या गदेच्या अघातानें त्वष्ट्याचे रथाचे ते अत्युत्तम घोडे ठार केले. त्यानंतर आणखीच खवळून त्या महासुरानें तीक्ष्ण व पाजळलेले असे दोन बाण टाकून त्वष्ट्याच्या रथाचा ध्वज पाहून त्याचे सारथ्यालाही यमसदनास पोचविलें. व त्याचे मोठे बलाढ्य व वेगवान् असे उत्तम अश्वही गदनें मारून टाकिले. त्वष्ट्यानें आपला सारथी व घोडेहि मरून पाडले, हें पाहून घोडे मेलेला तो रथ व भुईवर पडलेला तो सारथी तेथेंच सांडून आपण आपलें मोठें धनुष्य ताणीत एखाद्या पर्वताप्रमाणें नुसत्या भूमीवरच

ठाम तो उभा राहिला. इकडे सारथी व घोडे मेल्यामुळे आपला शत्रु रथहीन होऊन उभा आहे असे पाहतांच मयाला इतकी जयश्री चढली की, तिचे भरांत तो अग्नीप्रमाणे उज्वल भासू लागला. आणि हातीं धनुष्य घेऊन याप्रमाणे उग्र दिसणाऱ्या त्या मयाने, सेना जाळून टाकिली. व शिवाय त्यानें भिन्न भिन्न आकाराचे अत्युग्र व प्रखर तेजोयुक्त असे शिळेवर लावलेले चौदा बाण सोडिले. त्वष्ट्याचे सेनेवर पडून त्या स्वर्णमंडित चौदा बाणांनीं कालाने प्रेरिलेल्या क्रुद्ध सर्पाप्रमाणे त्या देवसैन्याचे रक्त प्राशन केले व रक्ताने भिजून तेच बाण जेव्हां भूमीत रुतून राहिले, त्या वेळीं आपले बिळांत अर्धवट घुसलेल्या क्रुद्ध सर्पाप्रमाणेच ते शोभू लागले. त्या वेळीं त्वष्ट्यानेंही उलट त्या मयासुरास स्वर्णभूषित अशा अत्युग्र नाराच बाणांनीं विदारण्याचा यत्न केला. तेव्हां ते बाण त्या दैत्याच्या सव्य भुजा भेदून जे बाहेर पडले ते त्या वेगासरसे सर्पाप्रमाणे भूमीत शिरले. पृथ्वीत शिरत असतां ते बाण अस्तमानीं सूर्यमंडळांत प्रविष्ट होणाऱ्या सूर्यकिरणांप्रमाणे शोभू लागले. यावर मयासुराने जळफळीत, प्राणनाशक, विकराल व गरुडाप्रमाणे वेगवान् असे तीन बाण त्वष्ट्यावर टाकिले. त्या वेळीं या मयाने सोडिलेल्या बाणांनीं पीडित होतसाता तो त्वष्टा अंगीं सामर्थ्य असतांही लज्जित होऊन रण सोडून दूर गेला. तेव्हां आपण त्वष्ट्याला हतसूत व विरथ करून विषहीन सर्पाप्रमाणे करून सोडिले, असे वाटून त्या दानवाला आनंद झाला. व आपले सोन्याच्या मुद्या बसविलेले व भक्कम असे ते सुंदर धनुष्य ताणून, चेतलेल्या अग्नीप्रमाणे त्या रणांगणांत तो दैत्येंद्र उभा राहिला.

इकडे दानवश्रेष्ठ पुलोमा याला आपले बळाची धमंढ असल्यानें तो गर्वाने शुभ्र अश्व-

युक्त रथांत बसून 'सर्व भूतांचा जो प्राण' असें ब्राह्मण ज्याला म्हणतात, अशा त्या वायू-बरोबर झगडू लागला. वायुही महाबलाव्य, केवळ काळाप्रमाणे समर्थ, असें असतांही पुलोमा त्याशीं भिडण्यास सरसावला. पुलोम्याचे धनुष्याचे दोरीचा तो टणत्कार कानीं येतांच मत्तगजाला ज्याप्रमाणे प्रतिस्पर्धि गजाचा शब्द सहन होत नाही त्याप्रमाणे वायूला तो टणत्कार सहन झाला नाही. इतक्यांत त्या दैत्यमंडळीच्या धनुष्यांपासून इतके बाण सुटले कीं, सूर्यकिरणांनीं जसे आकाशासह हें जगत् व्यापून टाकावे, त्याप्रमाणे त्या शरांनीं दश-दिशांचीं अंतरे भरून टाकिलीं व दैत्यमंडळीनें प्रत्यक्ष वायूचे देहाभोवतीं असा गराडा दिला कीं, त्यानें किरणयुक्त सूर्याप्रमाणे तो शोभू लागला. मोरपिसांचे आणि चकचकित मुठीचे ते दैत्यधनुष्यांपासून सुटलेले बाण, पंक्तीनें उडणारे हंसांप्रमाणे शोभू लागले. तेव्हां शत्रूवर धांवून पडणाऱ्या त्या दैत्याचे ते धनुष्यापासून सुटणारे दीप्त बाण त्याचे धनुष्य, ध्वज व पताका या सर्वांतूनच सुटत आहेतसे भासे. याप्रमाणे त्या दैत्याने अत्यंत तीक्ष्ण व सोन्याचे काम केलेले चित्रविचित्र आकाशगामी बाण अग्नीवर शलभ सुटावे त्याप्रमाणे त्या वायूवर सोडले. आपल्यावर खवळलेल्या यमाप्रमाणे हा चालून येत आहे असे पाहून तो वायु जीव तोडून त्यावर धांवत जाऊन त्याला नऊ बाणांनीं वेधिता झाला. तथापि, त्या दैत्याचा वेग अनावर आहे असे पाहतांच तो सनातन वायुदेव सर्वात्कृष्ट वेग धारण करून बाणांचे धवेचे थवे त्यावर सोडू लागला.

याप्रमाणे शरजाल उभे करून शिवाय त्या समर्थ मरुतात्मजाने नतपर्व अशा वीस बाणांनीं दैत्याचा वध केला. त्या वेळीं महोत्तेजस्वी असे मरुद्गणापैकीं मुख्य गण "फार नामी फार

नामी" म्हणून सिंहनादपूर्वक मोठ्या आवेशानें ओरडले. तो अंगावर रोमांच आणणारा तुमुल शब्द जेव्हां उठला तेव्हां रागानें केवळ मूर्च्छित होऊन ते पुलोमपक्षिय दैत्य वायूवर धांवत आले व त्याला गराडा देऊन, पर्जन्य-काली मेघ ज्याप्रमाणें जलधारांनीं पर्वताला झांकून टाकितो, त्याप्रमाणें झांकून टाकूं लागले. प्रजेचा संहार करण्याविषयीं उद्युक्त झालेले सप्त ग्रह ज्याप्रमाणें सोमाला पीडा देतात त्याप्रमाणें सात महारथी दैत्य क्रुद्ध होऊन त्या वायूला पीडा करूं लागले. त्या वेळीं त्या पराक्रमी वायूनें आपल्या अनेक रक्तांनीं भूषविलेला व कधीही न थरारणारा गजशुंडाकृति दक्षिणभुज उचलून त्या युद्धांत त्या दैत्यांच्या डोक्यांत हाणला. याप्रमाणें ते सातही महारथी वायुवेगानें आघात पावले. तेव्हां पुलोम्यानें आपल्या जीवाचें त्राण करून त्या बल-गर्वित व अनावर अशा सनातन वायूला पाहून नऊ बाणांनीं वेध केला. इकडे पुलोम्याकडून आलेल्या त्या जळजळीत बाणांना न जुमानतां त्या सनातन वायूनें त्या महात्मा दानवांचे तेजाचा उच्छेद केला. त्या वेळीं रक्तानें मुकुट भिजल्यामुळें सोनगेरूनें माखलेले पर्वताप्रमाणें दिसणारे व अंगांतील कवच, अस्थि व भुज छिन्न झालेले ते दानव हत्तीच्या कळपाखालीं चिरडून रक्तबंबाळ झाले असतां, फुललेल्या वृक्षांप्रमाणें दिसूं लागले. मग त्या छिन्नभिन्न झालेल्या धिप्पाड दानवांच्या शरीरापासून एक भयंकर विकराल अशी रक्ताची नदी सुरू झाली. ती त्या रणांगणांतून रक्ताचे ओघानें वहात असतां तिला पाहून म्याड लोकांना धरकांप सुटे. याप्रमाणें देव, दानव, गज, अश्व इत्यादिकांच्या रक्तांनीं भरून गेल्यामुळें ठिकठिकाणीं ती रणभूमि फार भयानक दिसूं लागली. गतप्राण झालेल्या यक्ष,

राक्षस, खेचरांनीं, व त्यांचे अनुचर व वरील ध्वजा, पताका, व सामानासह मोडून पडलेले रथ यांनीं, घंटाभूषित असे गंडस्थळ फुटलेल्या गजानीं, देवदानवांनीं सांडलेल्या सविष सर्प-तुल्य सोन्याचे मुठीचे व तीक्ष्ण असे जळजळीत बाणांनीं, प्रास, तोमर, बाण, शक्ति, खड्ग, परशु, व स्वर्णभूषित गदा, मुशल, पट्टीशांनीं, सुवर्णमय कर्ण व बाहुभूषणांनीं, कुंडलांसह मुकुटांनीं, तनूत्राण, हस्तत्राण, शोभिवंत सोनेरी हार आणि शस्त्र व रथ यांनीं विरहित होऊन जाऊन घायाळ होऊन पडलेल्या शेंकडों हजारों दैत्यमंडळीनें, ती रणभूमि केवळ खचून गेली होती. याप्रमाणें त्या देवदैत्यांचे गर्दीत परस्परांचे ध्वज व रथ पतन पावून व घोडे, रथ, व हत्ती हे नाश पावून त्या उभयतांचे कृतीप्रमाणें एकंदर परिणाम झाला.

नंतर त्या श्रीमान् महारथी वायूला त्या पौलोम दैत्यानें हातांत गदा व मुशल घेऊन हजारों दैत्यांसह गराडा दिला. नंतर ते लक्षावधि दानव वायूवर आघात करूं लागले. त्या सर्वांनीं जेव्हां सर्व बाजूंनीं बाणांचा वर्षाव चालविला, तेव्हां तो वायु बांधला गेल्यासा-रखा दिसला. इतक्यांत त्या महारथ समर्थ वायूनें आठशें योद्धे मारून आपला रस्ता मोकळा करून घेऊन मोठ्यानें गर्जेना केली. त्यानें केलेला हा प्रशस्त मार्ग अजूनही आकाशांत दिसून येतो. या मार्गाला 'वायुरथ' असें नांव आहे. आणि सिद्धांना तो आकाशांत दिसतो.

वैशंपायन सांगतातः—इतक्यांत महारथी हयग्रीव नामक दैत्यानें पृथ्वी देवाला उद्देशून महानाद केला. व सोन्याचे जाळीनें शोभणारे आपलें मोठें धनुष्य ताणून रागानें भयंकर दिसणाऱ्या आपल्या नेत्रांनीं पृथाकडे तो

पाहूं लागला. तो हातानें तूणीरांतून बाण काढितो केव्हां, धनुष्याला जोडतो केव्हां, धनुष्य ओढतो केव्हां, व ते बाण सोडतो केव्हां, यांमधील अंतरच कोणाचे ध्यानी येईना. अशी त्याची चलाखी होती. तो दानव जेव्हां डाव्या उजव्या दोन्ही बाजूंनी बाणांचा मारा करूं लागला त्या वेळीं त्याचे तें दिव्य धनुष्य कड्याप्रमाणें वाटोळें वांकल्यानें आलात चक्राप्रमाणें भासत असे. त्या वेळीं, सहाणेवर लावलेले व सोन्याच्या दांड्याचे त्याचे धनुष्यापासून सुटलेले ते तीक्ष्ण बाण, यांनीं सूर्यप्रभा व दशदिशाही झांकून टाकिल्या. त्या वेळीं नत-पर्व व स्वर्णपुंख अशा बाणांचे थवेच्या थवे आकाशांत फिरतांना दिसले. गिरिशिखराप्रमाणें शोभणाऱ्या त्या धनुष्यापासून सुटलेले ते उत्तम बाण बारीनें एकामागे एक जेव्हां अंतरिक्षांत फिरूं लागले, तेव्हां ससाण्यांच्या टोळ्याच आकाशांत विरट्या घालीत आहेत कीं काय असें भासूं लागलें. तो दैत्य त्या वेळीं रुंद फळाचे, महावेगवान, गिधाडाचीं पिसें लावलेले, तीक्ष्ण व स्वर्णमंडित, बाण सोडूं लागला, तेव्हां धनुष्याचे जोरामुळें वेगानें उसळणारे ते सोनेरी बाण पूषाच्या शरीराला भिडून त्यांनीं तें व्यापून टाकिलें. सोन्याचे कामामुळें चमकणारे ते बाण अंतरिक्षांतून जात असतां पावसाळ्याचे आरभीं आकाशांत सर्वभर हिंडणाऱ्या काजव्यांसारखे दिसूं लागले. पर्जन्यकालीं मेघ ज्याप्रमाणें जलधारांनीं पर्वताला भिजवून टाकितात, त्याप्रमाणें ते पाजळलेले, तीक्ष्णाग्र बाण पूषाचे शरीरावर वर्षूं लागले. व मेघानें जलधारांनीं पर्वत झांकून टाकावा त्याचप्रमाणें त्या बाणांनीं पूषाचा देह झांकून टाकिला. त्या वेळीं पूषासह युद्ध करणाऱ्या त्या असुराचा तो देवांनाही थक्क करून सोडणारा पराक्रम, तें बल, वीर्य, व्यवसाय

व सत्त्व हीं सर्व लोकांचे दृष्टीस आलीं. समुद्राप्रमाणें अंगावर उसळून येणाऱ्या त्या बाणवृष्टीची पूर्ण मुळीच पर्वा न करितां त्या असुरावर धांव केली. पूषाचे धनुष्याची कांभीट सोनेरी होती. त्याचा टणत्कार फार मोठा होता व तें मोडून बिंदुकलीप्रमाणें वाकविलें असल्यानें इंद्राचे अशनीप्रमाणें दिसत होतें. नंतर अशा त्या धनुष्यापासून आकाश भरून टाकणारे स्वर्णपुंख बाण सुरू झाले. पक्ष्यांची जशी आकाशांत माळिका लागावी त्याचप्रमाणें पूषाचे धनुष्यापासून सुटणाऱ्या त्या बाणांपासून मोठी घोर अशी बाणमालाच आकाशांत सुरू झाली. तेव्हां असुरांनीं सोडलेल्या बाणांचीं आकाशांत उभीं राहिलेलीं जाळीं पूषाच्या नत-पर्व अशा बाणांच्या मारानें फुटून फुटून वेगळीं झालीं. मग उभयपक्षांकडील कंकापिच्छाचे ते कनकपुंख बाण कांहीं पडणारे व कांहीं शत्रूंचे बाणांस हाणून पाडणारे अशांनीं मिळून तें रणभूमीवरील आकाश व्यापून गेलें. पूषानें दिव्य स्वर्णमंडित, सूर्यतुल्य तेजस्वी, नामांकित व पाजळलेले अशा बाणांनीं हयग्रीवाला केवळ भरून काढिलें. तेव्हां त्या बलवान् हयग्रीवाला तें सहन न होतां तो रागास चढला व त्यानें पूषाचे ध्वज, पताका, धनुष्य, घोड्याच्यः पागा व पट्टे हीं सर्व त्या रणांगणीं छेदून टाकिलीं. इतक्यावर पुनः शैलक्या चार बाणांनीं त्याचे घोडे मारून त्या महातेजस्वी हयग्रीवानें त्याचे सारथ्यालाही रथाचे उप-स्थावरून खाली पाडिलें. याप्रमाणें हयग्रीवानें त्या पूषाला रणांत विरथ केलें. त्या वेळीं पूषा हयग्रीवाचे हातानें जित होऊन मृत्युमुखांतून सुटल्याप्रमाणें त्या हयग्रीवाचे रथाजवळून एकदांचा शक्ररथापाशीं पोचला.

यानंतर तेथेंच पुनः शंबर (दानव) व भग (देव) या दोघांचे मोठें घोर युद्ध झालें.

शंकर हा सर्व युद्धप्रयोगांत कुशल होता. त्याचे धनुष्याचे कांबीट सात मुदेहात लांब असून त्याची दोरी बारा टिची होती. त्याचा टणत्कार इंद्रायुधाप्रमाणे होता. त्याची दोरी भक्कम असून ते भार सोसणारे बळकट होते. त्यापासून तो गाडीच्या आंसासारखे ठोसर असे असंख्य बाण रागाने डोळे लाल करून देवसैन्यावर सोडू लागला. त्याचे भयाने देवसैन्यांत जी खळबळ उडाली, तिला मोठ्या लाटांनी व्यापलेल्या समुद्राचे स्थितीचीच उपमा. तो भयंकर आणि विरूपाक्ष असा वीर शंकर आपणांवर येऊन पडतोसे पाहून भगाचे ओंठ फुरफुरू लागले व त्यावर त्वरने चालून जाऊन त्याने त्याला फाडिले. नंतर त्या महेश्वास भगाने आपले दिव्य धनुष्य ताणून दैत्यगणांना बाणवृष्टीचे जालाने आच्छादून टाकिले. शंकरही झपाट्याने शरवर्षाव करितच होता. ते पाहून भग हा दैत्याचे निकट चाल करून गेला. हत्ती हत्तीशी जाऊन भिडावा किंवा बैल बैलाशी, तोच प्रकार येथे समजावा. नंतर ते वेगवान वीर दोघेही मोठी बळकट धनुष्ये घेऊन एकमेकांना रणांत बाणांनी आच्छादन करून ताशीत सुटले. त्या काळी त्या महावीर भगशंकराचे निरुपम भयंकर असे युद्ध चालले. त्यांत दोघेही वीर आपले धनुष्य पुरा-पूर दूर खेचून त्यापासून नतपर्व असे बाण सोडून एकमेकांची पोलादी चिलखते किंवा दाली फोडून भेद करू लागले. तेव्हां त्या रथस्थित अशा परम दुर्मद उभयही वीरांना रक्ताची आंघोळ होऊन त्यांचे सर्व अंग छिन्न-भिन्न झाले असता व तीक्ष्ण बाणांमुळे एकमेकांची कातडी सोलली जात असता त्यांकडे बघवेना, असे ते भयंकर दिसू लागले. इतक्यांत त्या प्रलयकालच्या यमाप्रमाणे भयंकर अशा शंकरासुराने क्रोधाने डोळे लाल करून

मोठ्या चलाखीने (गरुड ज्याप्रमाणे मोठ्या सर्पाला आकाशांत नेऊन फाडितो) त्याप्रमाणे भगाला वेध केला. शंकराने सोडलेल्या बाणांपैकी एक एक झपाझप भगाचे अंगावर येऊ लागला असता भगाने आपले बाणांनी त्या अग्नीप्रमाणे जळकळित व पर्वतावर सोडण्यास योग्य अशा तीव्र बाणांला अघांतरीच तोडून टाकिले. नंतर त्या दैत्यश्रेष्ठाने स्वर्णभूषित व महावेगवान अशा चौसष्ट बाणांनी भगाचा वेध केला. मग बराच वेळ त्या दोघांचे समतोलच युद्ध चालले होते. शंकराचे मायांनी तर आकाशही दिसेनासे झाले. दोघेही रणांत ठाम उभे राहून बाहूंनी धनुष्य ताणित असता त्यांचे धनुष्यांचा शब्द अग्निपाताप्रमाणे कडाक्याचा ऐकू येत होता. शंकराने त्या महारणांत भगाचे घोडे व सारथी मारून त्यावर पर्जन्याप्रमाणे बाणधारा चालविली-ती इतकी की, त्या अस्त्रप्रहारकुशल अशा शंकराचे मायांपुढे भगाचे अंगावर दोन बोटे जागा देखील छिन्न-भिन्न झाल्यावांचून राहिली नाही. देवाने उलट जे दिव्यास्त्र सोडिले ते मायावी युद्धरीतीने परस्पर आपले अस्त्रांनेच अघांतरी थांबवून धरून तो मायावी शंकर स्वतः दिसेनासा झाला.

याप्रमाणे कांही चलाखीने व आपल्या कपटांनी शंकर भगदेवाला ठकवू लागला. भगाने शंकराचे घोड्यांसहित रथावर बाणवर्षाव चालविला. हजारों माया जाणणारा तो तेजस्वी शंकरासुर देवसेनेचा फत्ता उडवीत असता स्वतः बाणजालांनी आच्छादून गेला आहे, असा आकाशांत शंकडों ठिकाणी दिसे. कधी मेळ्यसारखा होऊन भूतळी पडलेला, कधी पर्वतासारखे धिप्पाड रूप घेऊन शंकडों ठिकाणी लडताना दिसे. पुनरपि पहिले तो, तो बळाढव दैत्य

दिगाजांचे पाठीवर बसलेला दिसे. इतक्यांत आहे, हा तुझा काळ होऊन राहिले आहे.' पुनः क्षणांत पर्वतप्राय होई किंवा महामेघा अशा प्रकारे उग्रवाणीने त्या असुराला दरडावून प्रमाणें आडवा उभा पसरे. पुनः वेडीं- तेथेंच अदृश्य झाला. वांकडीं भ्यासुर अशीं रूपें सर्वत्र प्रकट वैशंपायन सांगतातः—इकडे महा बलादच करून तो भयानक राक्षस सर्व देवसे- चंद्रमा यानें द्विजराजाचें रूप घेऊन आपले नेला भिववून टाकी. सिंहाला पाहून हरण हिमाखाणें रणांत दानवचमु मारिली. हातीं पळावें त्याप्रमाणें देवसेनेंतील वीर त्याला पाहून दंड घेतलेल्या अंतकाप्रमाणें भयंकर व कैलास- पळू लागले. इतक्यांत तो घोर शंबर दुसराच शिखराप्रमाणें धिप्पाड रूप घेऊन आपले एक अति चषल असा उत्कृष्ट देह धारण तेजस्वी गणांनीं परिवृत होत्साता तो चंद्रमा करून ऊर्ध्व गतीनें चालला व जातां जातां दानव दृष्टीस येतांच ठार करीत सुटला. युगान्त- आपले शब्दानें सर्व दिशा दणाणून टाकूं समशीचे यमाप्रमाणें बलवान् असा तो तेजस्वी लागला. आकाशांत वर गेल्यावर तेथून कल्पांत व समर्थ चंद्रमा रथांचे व घोड्यांचे समूहांचा काळच्या संवर्तकनामक मेघाप्रमाणें अपार जल- चुराडा करीत दैत्यमंडलांतून फिरूं लागला. वर्षाव करून पृथ्वीतल भरून टाकूं लागला. (चंद्रमा जात्या शीत खरा तथापि) त्यानें पुनरपि तो भयंकर पराक्रमी असुर कल्पां क्रोधास चढून चेतलेल्या दावाग्नीप्रमाणें ते तींच्या संवर्तक अग्नीप्रमाणें हजारों ज्वालांनीं दैत्यांचे रथ मोठ्याझपाट्यानें जाळून काढिले. व हजारों मार्गानीं देवांना जाळूं लागला. रथांवरील रथी, गजांवरील गजारीही, अश्व- क्षणांत शंबर मुंडकी व शंबर पोटे धारण वरील स्वार, व भूमीवरील पायदळ या सर्वांना करून एखाद्या शंबर शिखरांच्या पर्वताप्रमाणें दरोबस्त तो चुरडीत सुटला. त्या महातेजस्वी आकाश दाटून टाकूं लागला. भगाशिवाय चंद्रमानें त्या दानवांचें तें अफाट सैन्य वायूनें देवपक्षाकडून इतर जे कोणी विश्वेदेव किंवा वृक्ष हालवून सोडावे त्याप्रमाणें आपले शीत साध्य किंवा दैत्यही दिव्य अस्त्रें सोडीत, तीं तेजानेंच व्याकूल करून सोडिलें. त्या वेळीं तो असुर मध्येच गिळून टाकी. क्षणांत रथावर क्रोधावेशानें पशूंची कत्तल करीत चालणाऱ्या बसून रीतीप्रमाणें रणभूमीवर युद्ध करीत शंकरांचे पिनाक धनुष्याप्रमाणें चंद्रमाचें तें असतां तो दैत्यश्रेष्ठ आकाशातील गंधर्वनगरा- शीतास्त्र शत्रूचे रक्तानें मावून गेले. युगान्तींचे प्रमाणें तेथचे तेथें दिसेनासा होई. हा प्रकार यमाप्रमाणें तो बलादच व तेजस्वी चंद्रमा त्या पुनः पुनः पळणाऱ्या सेनांना कोंडून धरूं लागला. तेव्हा त्या चंद्राचा मृत्युतुल्य संचार पाहून योद्ध्यांना विस्मय वाटला. त्या तिमि- त्या दैत्येद्राशी लढतांना भयानें त्रासून जाऊन रनाशक चंद्राचें तें हिमास्त्र जेथें जेथें तो आपला रथ सोडून निघाला व महेंद्राला फेंकी, तेथील तेथील दैत्यसैन्याची त्या रणांत शरण गेला. दाणादाण उडे. याप्रमाणें स्वतःचे बळकटीवर त्यानें दैत्यसैन्याचे धुडके उडविले. जाबाड प्रतापी शंबर महातेजस्वी अग्नि जेथें होता पसरलेल्या काळाप्रमाणें सैन्यांना 'गडू करीत तेथें गेला. तेव्हां अग्नि रागास चढून 'ठीक' करीत जेव्हां तो भीमफर्मा चंद्रमा हातीं अख

याप्रमाणें भगाला पराजित केल्यावर तो त्यानें दैत्यसैन्याचे धुडके उडविले. जाबाड प्रतापी शंबर महातेजस्वी अग्नि जेथें होता पसरलेल्या काळाप्रमाणें सैन्यांना 'गडू करीत तेथें गेला. तेव्हां अग्नि रागास चढून 'ठीक' करीत जेव्हां तो भीमफर्मा चंद्रमा हातीं अख

घेऊन त्या महारणांतून चालला त्या वेळीं त्या चंद्राला येतांना पाहून, त्या दैत्यांपैकीं महाबलादय चंद्र व सूर्य नांवाच्या उभय दैत्यांनीं आपलीं तालप्रमाण दीर्घ धनुष्यें ताणून शरवृष्टीनें चंद्राला पर्जन्ययुक्त मेघाप्रमाणें आच्छादून टाकण्याचा आरंभ केला.

इतक्यांत देव व दैत्य या उभय मंडळीचे धनुष्यांचा असा टणत्कार उठला कीं, त्यांनीं सर्व दिशा नादावून गेल्या. त्यांतच मोठमोठ्या हत्तींची गर्जना, घोड्यांची खेकाळणी, भेरी व शंख यांचे निनाद, यांची भर पडल्यानें सर्वभर एकच तुंबळ माजलें. गोठ्यांतील मस्त पोळ जसें एकमेकांवर दुरकण्या फोडतात त्याप्रमाणें ते ज्याविषयीं हपापलेले यशस्वी योद्धे युद्धोत्कंठेमुळें मोठ्या आवेशानें एकमेकांना हांका देऊं लागले. आकाशांतून दगडांचा वर्षाव व्हावा त्याप्रमाणें त्या उभय सैन्यांचे तीक्ष्ण बाणांचे योगानें परस्परांचे मुंडक्यांचा रणभूमीवर पाऊस पडूं लागला. त्या वेळीं त्या रणभूमीवर जीं मुंडकी पडलीं होती, त्यांचे गळ्यांत सुवर्णमाला असून कानांत कुंडलें व मस्तकीं मुकुट होते. शिवाय, बाणांनीं छिन्न झालेलीं कलेवरे, हातीं धनुष्य पकडलेले भुजदंड, हातांतील आभरणांसकट तुटून पडलेले सुंदर सुंदर हात, चिलखतांनीं आच्छादिलेलीं धडे, चंदनांनं चर्चिलेल्या मांड्या, लाल सोन्याचे कुंडलांनीं भूषविलेलीं चंद्रप्रकाश मुखें, व गज, वाजी, मनुष्ये या सर्वांचीं इतस्ततः पडलेलीं कलेवरे, यांनीं ती सर्व रणभूमी क्षणांत भरून गेली. धनुष्यांचे दाटीनें मेघपटलाचा भास होऊं लागला. त्यांत मधून मधून चमकणाऱ्या शस्त्रांमुळें विजेचा देखावा दिसूं लागला व वाहनांचा आवाज तर मेघगर्जनप्रमाणेंच होऊं लागला. याप्रमाणें त्या देवदैत्यांचे युद्धांत जी कांहीं हाणामारी

सुरू झाली, ती अत्यंत तुंबळ व उद्वेगजनक असून तींत रक्ताचे तर पाण्यासारखे पाट चालले होते.

अध्याय छपत्तावा.

—:०:—

कुजम्भाचा उत्कर्ष

वेशपायन सांगतात:—रोमांच आणणाऱ्या त्या तुंबळ महारणांत देव व दैत्य हे आवेशानें बाणांचा पाऊस पडूं लागले. व बाणांचे प्रहारानें हत्ती चींचीं करूं लागले. वरील स्वार मारिल्यामुळें घोडे बेलगाम होऊन सैरावैरा दाही दिशा धाऊं लागले. दुसरे कांहीं बाणांच्या तडाक्याबरोबर एकदम उडी घेऊन धाडकन भुईवर पडत. गज, अश्व व रथी यांनीं समेत अशा त्या देवदानवांचें युद्ध चाललें असतां उभयपक्षांकडील वीर एकमेकांवर धांवत जाऊन आवेशानें आपआपलीं धनुष्यें ताणित असतांना त्या धनुष्यांचा शब्द इतका तुमुलदाटला कीं, त्यापुढे दुसरे कांहींच ऐकूं येईना कीं समजेना. हे परंतपा, मग त्या अतुलतेजस्वी वीरांनीं बाण, शक्ति गदा, व खड्ग यांचे योगानें परस्परांचे विशाल सैन्यावर अघात चालविले. त्या देवदैत्यसामागमांत वीरांचे तुटलेले बाहू, मुंडकी व धनुष्ये यांचे ढिगारे पडलेले दिसत होते. आणि देवदैत्यांनीं परस्परांकडील मारलेले अश्व, कुंजर व बुरखे घातलेले रथ यांचा तर अंतच लागेना. त्या वेळीं योद्ध्यांनीं गदा, तरवारी, प्रास व नतपर्व बाण यांहीं अनेक हत्ती व अश्व मारून टाकले. त्या योगानें त्या उभयसैन्यांचे मध्यभागी रक्ताचा जीमधून सारखा पाट वहात आहे, अशी एक मोठी भयंकर नदीच उत्पन्न झाली; तीं मध्यें तरंगणारे केशरूपी शेवाळाचे योगानें ती शाद्वलयुक्त दिसत होती. त्या वेळीं दानवमं-

डळी देवांवर हल्ला करीत असतां देवमंडळी-
कडील योद्ध्यांचे मुखानून मोठाच हाहाकार
सुरू झाला.

वैशंपायन म्हणतात:—त्या देवांचें असुरां-
सह ते जें युद्ध झालें, तें मोठेंच भयंकर,
विकाळ, व थरकाप करणारें होतें. त्या घोर
युद्धांत विरोचन दैत्यांनें रक्ताप्रमाणें लाल
डोळ्यांचा श्रेष्ठ धनुर्धर जो विष्वक्सेन नामक
साध्यजातीचा देव त्यावर हल्ला चालविला.
विष्वक्सेनही मोठा अफाटच होता. व इतर
देवांचें त्याला पाठबळ होतें. आपणावर विरो-
चन चालून येतोसैं दृष्टीस पडतांच त्यांनें विरो-
चनाचे छातींत वेध केला. याप्रमाणें त्या
साध्याचे (विष्वक्सेनाचे) बाणांचे आघात
होतांच अंकुश टोंचल्यांनें मत्त हत्ती खवळतो,
किंवा यज्ञकालीं अग्नि चेततो, त्याप्रमाणें तो
विरोचन क्रोधानें चेतला. आणि त्या
दानवश्रेष्ठानें आपले धनुष्यापासून जळफळित
असे सात बाण सोडून विष्वक्सेनाचा भेद
केला. त्या दानवाच्या प्रबल आघातानें घायाळ
होतांच त्या समर्थ देवालाही मूर्च्छा येऊन
आश्रयार्थ त्यांनें ध्वजाचा दांडा धरिला. मग
कांहीं काळ दम टाकून तो साध्य ठिकाणीं
आल्यानंतर त्यांनें युद्ध चालविण्याचें मनांत
आणिलें. आणि आपलें सनाटें धनुष्य ताणून
दैत्यांचे मध्यभागीं ठाणें मांडिलें. विरोचनही
बलाढ्यच होता. त्यांनें चौफेर मारा चालू
करून तीक्ष्ण बाणांनीं देवसैन्यांत चळवळ उड-
वून दिली. त्या वेळीं तो दैत्येंद्र लढत अस-
तांना मेघगर्जनेप्रमाणें त्याचा दणदणाट होऊं
छागला. विद्युद्युक्त मेघ ज्याप्रमाणें मोठ्या
जोरानें गारांचा मारा करीत असतांना प्रचंड
गडगडाट करीत सुटतो त्याप्रमाणें देवसेनेवर
हल्ला करीत असतांना तो विरोचन मोठ्या
मोठ्या आरोळ्या फोडून गर्जूं छागला. त्या

दानवानें हातीं अस्त्र घेतल्यावर आपल्या बाण-
वृष्टीनें देवसैन्यें दशदिशा पळविली. मग त्या
मयानें भीत झालेले देवांकडील रथीं रथ सोडून
पळूं लागले. स्वार घोड्याच्या पाठी सोडून
व भूमीवरील पायदळ लोक आपलें स्थान
सोडून पळूं लागले. वज्रनिर्घोषासारखा त्या
विरोचनाचे धनुष्याचा शब्द कांहीं येतांच
सर्व सैन्यें भयभीत होऊन इकडे तिकडे दडलीं.
मग त्या विरोचनाच्या दराच्याला अबधाकून
देवांकडील रथीं रथ सोडून पायदळ लोकां-
सह देवेंद्राकडे आले. त्या बलाढ्य विरोचनांनें
त्या साध्य विष्वक्सेनाचे रक्षणार्थ पायांभोंवतीं
असलेले रक्षकांपैकीं चौदा हजार शिपाई
मारिले. त्याचप्रमाणें त्या अजिंक्य वीरानें
देवांचे अश्व, हत्ती, रथ व पदाती यांचे समु-
दायांत असाच मारा चालविलेला दृष्टीस पडूं
लागला. त्या महाबाहु वीरानें श्येनपक्ष्याप्रमाणें
सर्वभर पक्ष पसरून त्या सेनेला छिन्नभिन्न
करून तिची शिरें तोडिली. त्या वेळीं मारून
राहिलेले स्वार, पदाति, व रथ विष्वक्सेनासह
विरोचनाकडेच धांवत चालेले. हातीं ढाल, तर-
वार, गदा, शक्ति, परिश्र, प्रास, तोमर इत्यादि
अनेक आयुधें घेऊन सर्वहीजण त्या एकट्या-
वरच धांवून पडले व सिंहनाद करूं लागले. तेव्हां
त्या दानवानें तरवार उगारून मोठ्या वेगानें
रथ्यांचीं शिरें व धनुष्ये कापून काढिलीं. तो शत्रु-
हंता बलाढ्य विरोचन त्या रथनागाश्वयुक्त
सैन्यांतून एकवीस भिन्न गतींनीं फिरला. व
भ्रांत, उज्झांत, आविद्ध आप्लुत, विप्लुत,
युग, संपात, व समुद्दीर्ण हे गतींचे प्रकार
कसे असतात ते त्यांनें करून दाखविले. त्या
महात्म्या दानवाचे श्रेष्ठ तरवारीनें कांहीं वीर
घायाळ होऊन ओरडूं लागले. व त्यांच्या
दालींचे तुकडे होऊन ते गतप्राण होऊन पडले.
त्या महात्म्या दानवानें पाठीचीं सालें उडवून

वरील महात मारिल्यामुळे देवांकडील हत्ती वरून खाली आला आणि ती लोहमय व सैरावैरा पळू लागून आपलेच सैनिकांना तुडवू लागले. त्या दृढधन्याने कापून काढिल्यामुळे कित्येक तोमर, धनुष्ये, व महातांची शिरे लागला; व तो बलाढ्य गदापाणी दानवश्रेष्ठ (कुजम्भ) गदेने हत्तीचा चुराडा करित बलाढ्य हत्तींना उलट दिशेला पळवून लावून सैन्यातून चालला. त्या बली वीराने पाहून कांही बळकट घोड्यांवर उडून पडून व कांही पाहून कांही हत्तीचे दांत पाडिले, कांहीच रथ्यांचा समाचार घेऊन तो महाबल दानव गंडस्थळ फोडिले. याप्रमाणे त्या कुजम्भाने रथ व त्यांवरील सारथी यांचे तुकडे करिता पीडा दिल्यामुळे गज दशदिशा पळू लागले. झाला. घटकेत उड्डाण करून दाही दिशा कुजम्भ दानवाचे जे घोरपराक्रमी साष्टकर्ते फिरणाऱ्या व घटकेत नानाप्रकारच्या गति दानव होते, त्यांनी नानाप्रकारचे तीक्ष्ण चालणाऱ्या त्या यशस्वी दानवाच्या त्या चेष्टा बाणांनी गजयोद्ध्यांवर हल्ला केला. कुंजम्भ पाहून देवही विस्मित झाले. कांही वीरांना दानव सुरे, क्षुरप्र जातीचे बाण, भाळे, आज- त्याने आपले पादाघातांनेच चूर केलें. दुस- लिक जातीचे तीक्ष्ण बाण, यांनी शिरच्छेद न्यांना आदळून मारिले; कांहींना तरवारीने करीत सुटला. त्या तुटून पडणाऱ्या शिरांनी तोडिले. कांहींच्या मांड्या थंडावून ते तेथे धर- आकाश भरून गेले; व दगडांचा वर्षाव णीवरच पडले. व कांही त्या दैत्याकडे पाहून होतोसे भासेले. हे महाराजा, गजाचे पृष्ठावर बस- भयानेच प्राण सोडिते झाले. लेले गजायोधी यांची मुंडकी तुटली जाऊन केवळ

याप्रकारे दारुण युद्ध चालले असतांना अंकुशयुक्त बाहूच उभे असल्याने शेंडे तोड- रथसमूह, गज, अश्व व पदाती यांचा मोठा लेल्या तालवृक्षाप्रमाणे ते दिसू लागले. संहार उडाला असतां कुजम्भ नांवाचा दानव इतक्यांत अंशाचा सर्वांत थोरला हत्ती आप- श्रेष्ठ अंशु नांवाच्या आदित्याशी लढू लागला. णावर येतोसे पाहून कुजम्भ दानवाने रागांत त्यांच्या युद्धास उपमा बैलांबैलांचे टकरीची. एकाच बाणाने त्यावर प्रहार केला. त्याबरो- तो मत्त हत्तीप्रमाणे गुर्मादार व पर्वताप्रमाणे वर त्या हत्तीने तोंड फिरविले.

धिष्पाड दानव शीघ्रगामी, तीक्ष्ण व लखलखीत याप्रमाणे त्या दानवश्रेष्ठ कुजम्भाने हस्ति- अशा अनेक बाणांनी शत्रुवर प्रहार करू दलाची खळबळ उडवून मग ठळक ठळक लागला असतां देवांचे हजारौ सैनिक रथांत अशा वीरांवर गदाघात चालू केला. गदेच्या बसूनही त्याचे बाणाचे टप्यांत कोठेच टिकाव एकएका तडाक्यास तो कुजम्भ पर्वताप्रमाणे काढू शकतना. भूतमात्रे आकंदू लागली. दिशा हत्तीची धुडे हाणून पाडीत असतांना देव अधकारमय झाल्या व देवमंडळीला मोठाच तोंडांत बोटे घालून पहात राहिले. इंद्राने दारुण पराजय प्राप्त झाला. उलटपक्षी अंशा- वज्राने तोडून पाडलेल्या पर्वताप्रमाणे ते हत्ती नेही कुजम्भाकडील अति चपळ असे दशसहस्र कुजम्भाचे वाटेत आड पडून राहिले. सर्व कुंजर मारिले. आपले हस्तिदलावर अंशु देवांना तर तो मूर्तिमान् यमसाच वाटला. हा तुटून पडलांसे पहातांच तो शत्रूहंता दानव १ या बाणाचे अग्राला घोड्याचे नाकासारखे तोंड वरून हत्ती गदा घेऊन रथाच्या उपस्था-

१ या बाणाचे अग्राला घोड्याचे नाकासारखे तोंड बसविले असतें.

सिंहाळा पाहतांच क्षुद्र मृगांची जशी तिरपीट उडावी, तशी त्या दानवाला पाहून हत्तींची तिरपीट उडाली. तो वीर हत्तींच्या रक्तांनं शितडलेली ती गदा हातीं घेऊन आ पसरून गर्जना करित करित चालला असतां फार भयंकर व विक्राळ दिसूं लागला. पूर्वी प्रजासंहारकारी ज्याप्रमाणें भगवान् शंकर दिसत, त्याप्रमाणें तो महावीर रणांत गदेचा खेळ करित असतांना भासला. गुराखी ज्याप्रमाणें काठीनें गुरें वळतो, त्याप्रमाणें तो भीमपराक्रमी असुर गदेच्या दांड्यानें मोठमोठ्या हत्तींना वळवीत असतांना अकालीच कुद्ध झालेल्या कालाप्रमाणेंच देवांना दिसला. कांहीं हत्तींवरील आरोही मारिले जाऊन कुजम्भाचे बाणांनीं व गदांचे आघातांनीं छिन्न-भिन्न व अत्यंत सक्षत होऊन, त्याच्या गदेचा वेग म्हण न झाल्यामुळें आपले सैन्याकडे धांव ठोकूं लागले. महावात ज्याप्रमाणें मेघपटलाला उडवून लावितो, त्याप्रमाणें गदेच्या तडाक्यानें हत्तींना पळवून संवर्तक कालाप्रमाणें तो कुजम्भ रणभूमीवर उभा राहिला.

अध्याय सत्तावन्नावा.

—:०:—

वृत्रासुराची सरशी.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर देवेंद्राचे आज्ञेवरून सर्वही देवसैन्यें भयंकर गर्जना करित दैत्यसेनेवर चाल करूं लागली. ती देवांची अजिंक्य सेना म्हणजे एक अपरंपार बलौघच होता. रथ, हत्ती व अश्व यांची तीत गर्दी असून शंख व भेरी यांचे ध्वनी उठत होते. ती कूच करित असतां सर्वत्र धळ उडाल्यानें तिचा पारच दिसेना. तीरमर्यादेचे आंत खळबळणाऱ्या पर्वकालीन समुद्राप्रमाणें अशोभ्य अशा दैत्यसैन्यावर ती उसळून येत

होती, त्यावेळीं प्रेक्षकांना केवळ अविश्वसनीय व अद्भुत असें तें अफाट सेनारूपी एक आश्चर्यच वाटूं लागलें. तथापि तो बलाढ्य कुजम्भ मोठ्या शिताफीनें तसल्या रथकुंजगश्वयुक्त देवांच्या युद्धोद्यत सेनासमुद्राला वेढा देऊन मेरुपर्वताप्रमाणें उभा राहिला. आणि गदेच्या योगानें त्या सैन्याचें निवारण करूं लागला. त्या वेळीं त्याच्या प्रतिकारामुळें ती सेना विव्हेळ होऊन लटकी पडली. याप्रमाणें कुजम्भाचे गदेचा भयंकर प्रहार मुरू असतां असिलोमा नांवाचा एक दानवश्रेष्ठ त्या सर्व देवसैन्याला धूमकेतूप्रमाणें भासणारा युद्धार्थ उठला. त्यानें सूर्य ज्याप्रमाणें अंधकाराला पळवून लावितो, त्याप्रमाणें त्या रणांत देवसैन्याची अवस्था करून सोडिली. आणि सूर्याप्रमाणें तेजस्वी रथांत वसलेल्या त्या प्रतापी दानवानें मेघवृष्टीप्रमाणें देवसैन्यावर शरवृष्टि चालविली. असा तो भीषण, क्रूर, दुरासाध व घोर पराक्रमी समर्थ दानव सैन्याच्या अग्रभागीं उभा राहून देवमंडळीबरोबर लढत असतां बाणशीर्षीनें चमकत होता व देवसेनेला ग्रासतोसा भासत होता. त्याची मुद्राही उग्र असून, त्याचे बाणही उग्रच होते.

असा तो दैत्य महागजावर आरूढ होऊन देववीरांचीं मुंडकीं तोडीत चालला. तो बलाढ्य व प्रतापी दानवश्रेष्ठ याप्रमाणें देवसेनेला ग्रासीत असतांना बाण याच ज्याच्या दाढा आहेत, तरवार हीच ज्याची जिव्हा आहे, चक्र हाच ज्याचा हात आहे, धनुष्य हेंच ज्याचें पसरलेलें जाभाड, परशु हेच नखरे व मृदंगतुल्य ध्वनी हीच ज्याची गर्जना आहे, असल्या व्याघ्राप्रमाणें शोभूं लागला. किंवा धनुष्याचे दोरीचा टणत्कार हीच ज्याची गर्जना आहे, मोठा बाणवर्षाव हाच ज्याचा जलबिंदुपात, लवणारें धनुष्य हीच ज्यांतील

विद्युलता, त्याचे भोंवतालचा रक्षकगण हाच जलसमूह, अशा प्रकारचा तो महामेघच; अथवा तो एक बाणरूपी अस्त्रांचा भयंकर सागरच म्हणावा. कीं, ज्यामध्ये त्याचे वाहू हेच नक्र होत व धनुष्याचें चमचम लवणें याच त्यांतील लाटांच्या माळा, बाणांची गर्दी हाच त्यांतील खोल डोह, गदा व असि हेच त्यांतील मगर व यांचे योगानें जो भयप्रद दिसणारा, धनुष्याची दोरी हीच त्याची तीर-मर्यादा, युद्धशिक्षेची अंगी असलेली मस्ती तीमुळें उद्दाम दिसणारा, भोंवतालचे पदाती हेच त्यांतील मत्स्य व वीरवोषणा हेंच त्याचें गर्जित. अशा त्या वीररूपी महासमुद्रानें घोडे, हत्ती, पदाति व अनेक रथ व शत्रूकडील महारथी वीर यांस युद्धांत बुडवून टाकिलें. त्या दारुण दानवश्रेष्ठानें देवसमूहाला ठार बुडवून सोडिलें. युद्धांत सर्वथा अदळ असणारा असा तो श्रेष्ठ योद्धा युद्धाचा चिलखत वंगेरें लखलखित पोषाव अंगावर चढवून युद्धभूमीवर जळत्या विस्तवाप्रमाणें झळकत असतां देवगण त्याजकडे पहात राहिले. त्या वेळचें त्याचें तेज मध्यान्हीचे सूर्याप्रमाणें असल्यामुळें त्या दानवाकडे सामान्य प्राण्यांना तर पहावेचना. ग्रीष्मकालाचे अखेर ज्याप्रमाणें वणवा वादलेलें गवत जाळून टाकितो, त्याप्रमाणें तो असुर स्वतेजानें देवदानवांचीं सैन्यें जाळून काढूं लागला व विकाळ आरोंढ्या देऊं लागला. त्याबरोबर सर्वत्र एकच घोटाळा माजला, व सर्वजण मूढ होऊन बसले. हत्ती, घोडे, रथधुरी यांवर बसलेले बलाढ्य शूर वीर होते, त्यांनीं थोर मन करून रणाचा त्याग मात्र केला नाहीं.

मग देवदानवांचें अंगावर रोमांच आणणारें व सर्वांस व्याकुळ करून सोडणारें असलें घोर युद्ध झालें कीं, त्यांत रक्तस्त्रावानें चिखल

पडला. भयाचें ससेमिरे मागें लागल्यानें कोणाला ही दिशा कोणती हेही उमगेना. वीर हातीं शस्त्र घेतलेले मूढ होऊन जागचे जागीं थबकले. आपले पक्षाचा कोण, आणि परपक्षाचा कोण हें त्यांस कांहींच ओळखेना. कोणी वीर ओठ चावीत चावीत दुसऱ्या वीराची शेंडी बळकट धरून मुंडकें तोडूं लागला. ते सशस्त्र वीर मधून मधून आपल्या वज्रप्राय वृद्ध अशा बाहुंनीं व मृष्टींनीं परस्परांना प्रहार करूं लागले. असें तें स्वर्गाचें दार खोळणारें व वीरांचे प्राण हरण करणारें महाभीषण रण तुंबळ माजून सर्वत्र भीति उठली असतां प्रतिघाताचे इच्छेनें घोड्यावर घोडा, हत्तीवर हत्ती, व वीरावर वीर वेड्यासारखे धावूं लागले. मोठमोठे पराक्रमी महारथी देव व असुर वीर त्या महायुद्धांत परस्परांना मारून प्राणाच्या आहुती देऊं लागले. केश मोकळे सुटलेले, कवचहीन, व रथहीन झालेले असुरवीर; हातांतील धनुष्ये तुटून पडलीं असतां नुसत्या हातापायांनींच देवांशीं लढूं लागले. त्या गर्दीत हरीनें एक तीक्ष्ण बाण सोडिला. त्या बाणानें त्या असिलोम्याचें धनुष्याचें अग्र तोडून भुईवर पाडिलें. नंतर हरीनें पुनरपि नतपर्व असे शंबर बाण मोठ्या झपाट्यानें त्या दैत्यावर सोडिले. ते त्याच्या देहावर सोडिलेले बाण वाटेंत वाऱ्याचें साह्य मिळाल्यानें फारच जोरांनें त्या दैत्याचे देहांत निम्मानिम घुसले. देहांत ते बाण घुसल्यानें अंगांतून रक्ताचे ओघळ वाहूं लागले. त्या वेळीं तो दैत्य लाल गेरू बाहेर टांकणाऱ्या पर्वताप्रमाणें दिप्त लागला. त्यावर आणखीही एकवार नतपर्व शंबर बाण (हरीनें) सोडिले. तेव्हां असिलोमा फारच चवताळला, आणि त्यानें दुसरें मोठें मनुष्य घेऊन सोनेरी दांड्याचे तीक्ष्ण बाण सोडिले. त्या सर्प, अग्नि, किंवा विष यांप्रमाणें तीव्र असणाऱ्या बाणांनीं

मेघांनी पर्वत झांकावा त्याप्रमाणे त्याचे शरीर झांकून टाकिले. मग पुनरपि यमतुल्य घातक व सूर्योप्रमाणे प्रकाशमान असा एक चांगल्या दांड्याचा अप्रतिम बाण त्याने धनुष्यास योजून सोडिला. त्या घोरबाणप्रहाराने देव हरिही एकाएकी मूर्च्छित होऊन भूमीवर पडला. देव हरि जेव्हां भूतळी पडला तेव्हां सर्वत्र हाहाः-कार उडाला. व देवमंडळीसहित सर्व जगत् आकाशांतून सूर्य पतन पावला असतां शोकमग्न व्हावे, त्याप्रमाणे शोकमग्न झाले. अशा समयी त्या दानवाने त्या हरीच्या परिवारापैकी एक-तीस सहस्र योद्धे मारून जयश्रीने मिरवत, पेटलेल्या पर्वताप्रमाणे चमकत, हातीं घोर धनुष्य घेऊन तो इंद्राचे रथाकडे गेला.

याचप्रमाणे त्या महायुद्धांत दोघेही योद्धे अधिनीकुमार आपले सैन्यासह देवशत्रु जो बलवान् वृत्र त्यासह लढूं लागले. तो दैत्यही जिवावर उदार होऊन व हातीं धनुष्य, बाण व खड घेऊन अधिनीकुमारांना गांठून पर्वता-प्रमाणे अढळ उभा राहिला. व शत्रूचे अंगावर कांटा आणणारा शंख वाजवून आणि धनुष्याचे दोरीचा व तळव्याचा टणत्कार करून तो भूत-मात्रांस कांपवूं लागला. त्या वेळी त्या वृत्रासुराची आरोळी व त्याचे शंखाचा शब्द यक्ष, राक्षस व देवसमूह यांचे कांणी पडतांच त्यांचे अंगावर रोमांच थरारले. मग यक्ष व राक्षस यांचे हातांतून गदा, तोमर, निखिंश, शूल, परश्वदि शस्त्रे झळकूं लागली. तेव्हां त्या धिप्पाड अशा यक्षराक्षसांनी सोडलेले ते शूल, शक्ति व परश यांचा त्या वृत्रासुराने भयंकर वेगाने सणाणणारे असे बाण सोडून उच्छेद केला. आणि जे कोणी देवांचे बरे पहाणारे होते, मग ते अंतरिक्षांत असोत वा भूमीवर असोत, ते ओरडत असतां वृत्राने त्यांचा वध केला. यक्ष व राक्षस यांपैकी बहुतेकांची शिरे व शरीरे

वृत्राने सोडिलेल्या बाणांनी छिन्न झालेली दिसत होती. इतक्यांत गदा व परिघ यांनी वृत्रासुरास पाहिले. सर्वही देवतांना तो चंडकिरण सूर्योप्रमाणे ताप देऊ लागला, व क्रोधाचे भरांत त्याने मर्मभेदक बाणांनी शत्रूला दांडगाईने वेध केला उलट-पक्षी शत्रूचे अनेक बाणांनी पीडित झाल्या-मुळे तो असुरेंद्र जरी नानाप्रकारे शब्द करीत होता तरी तो रणांत मूर्च्छित झालेला कांहीं देवांस दिसला नाही. महारथी देवमंडळीने

त्या वृत्रावर ढाल, तरवार, गदा, परिघ, प्रास, तामर, परशू, शूल वगैरेचा वर्षाव चालविला होता. देवांनी याप्रमाणे त्रास दिल्याने संतापून जाऊन त्या अमोघपराक्रमी बलवान् वृत्राने तीक्ष्ण अशा बाणांनी त्या सर्व देवांस झांकून टाकिले. वृत्रासुराच्या या कृतीने देव भयभीत होऊन, त्यांनी आपआपली महायुधे इकडे तिकडे टाकून दिली व भयाने घोर असा आर्तस्वर काढून ते रडूं लागले. आणि गदा शक्ति, शूल, ऋष्टि, परिघ, अशनि वगैरे सर्व टाकून देऊन त्या दृढधन्वी वीराचे त्रासाने उत्तर दिशेला पळाले.

या प्रकारे हातीं शूल, शक्ति व गदा घेतलेला, रुंद छातीचा, तो महाभुज वृत्रासुर चराचराला त्रास देत रणांगणी उभा राहिला. इतक्यांत त्या अप्रतिम वृत्रासुरावर कोणी एक बलवान् व महाबाहु वीर हातीं असि व शूल धारण करून धांवत आला. तेवढ्यांत मदमत्त गजाप्रमाणे वृत्रासुर उलट आपणावर तुटून येत आहेसे पाहतांच त्या वीराने वत्सदंत नामक तीन

बाणांनी वृत्राचे बगलेंत वेध केला. तेव्हां तो अमित पराक्रमी व महाधनुर्धर वीर त्या बाणांनी फारच घायाळ झाला. आणि गदायुद्धांत निपुण असल्यामुळे त्याने त्यावेळी हातीं गदा घेतली. मग ती भक्कम लोखंडी गदा हातीं घेऊन, त्या बलाढ्य वृत्रांनै एकाएकी अश्विनीकुमाराला तडाका दिला. तेव्हां अश्विनीकुमारानें एक मोठा प्रशस्त, तेजस्वी, बळकट आणि अंगावर रोमांच आणणारा, असा शूल वृत्रावर टाकिला. वृत्र हा गदायुद्धांत इतका कुशल होता की, त्यानें गदेनेंच त्या शूलाचा चुराडा करून गरुडानें सर्पास धमकी द्यावी त्याप्रमाणें अधीला तंबी दिली. आणि नंतर आकाशांत उड्डाण करून त्या बलाढ्य राक्षसानें ती गिरिशृंगतुल्य विशाल गदा गरगरावून अश्विनावर फेंकली. गदेचा जेव्हां तडाका बसला, तेव्हां त्या अश्वीनें आपला उत्कृष्ट शूल फेंकून देऊन इंद्र जिकडे युद्ध करीत होता तिकडची वाट धरली.

याप्रकारें भीमपराक्रमी अशा अश्विनाला युद्धांत पराजित करून तो वृत्रासुर विजयश्रीनें शोभायमान होत्साता त्या रणभूमीवर उभा राहिला.

अध्याय अष्टावन्नावा.

-:०:-

केशिरुद्रयुद्ध.

वैशंपायन सांगतात:—त्याच देवासुर महायुद्धांत रणाजि नांवाचा एक साध्यदेव एकचक्र नामक एका बुद्धिमान् दैत्याशीं लढूं लागला. त्या महाबल रणाजीनें मोठ्यानें गर्जना करून व एकचक्राचे रथाचा मार्ग झांकून टाकून त्याचे सैन्यावर बाणांचा वर्षाव चालविला. शिवाय त्याचे साह्यकारी जे अन्य बलाढ्य महासुर होते, ते पट्टा खेळण्यांत मोठे

कुशल होते व त्यांनीं त्या युद्धांत शूल आणि भुशुंडी या अस्त्रांचा मारा चालविला. याप्रमाणें त्या दैत्यांनीं सोडिलेला तो गदा व शक्ति यांसहित शूलांचा वर्षाव चराचराला अनिवार होऊन देवसैन्यांत घुसूं लागला. या प्रकारें देव व दैत्य या दोन्ही पक्षांकडील पर्वतशिखराप्रमाणें धिप्पाड व मोठे वीर्यवान् आणि बलाढ्य योद्धे एकमेकांवर हल्ला करूं लागले. त्या वेळीं त्या एकचक्र महासुराचे रथाला हिरण्यकशिपूचे रथाप्रमाणें शंभर घोडे जुंपले होते. त्या घोड्यांच्या पायांच्या तुडविण्यानें व चाकांच्या धावेच्या शब्दानें, तसेंच त्याच्या बाणपातानें, शेंकडों देव मारिले गेले. इतक्यांत तो वीर क्रुद्ध होऊन त्यानें हलके चित्रविचित्र व नतपर्व असे बाण मारून शेंकडों हजारों हत्यारबंद वीर तोडून काढिले. उलटपक्षीं देवांनींही त्या युद्धांत आपले अंगावर तीक्ष्ण शरांचा आघात होत असतां असतां दैत्य पक्षाकडील किती तरी रथ, हत्ती, घोडे फडशा केले.

या प्रकारें आपलेकडील रथादिकांचा क्षय चाललेला पाहून ते दैत्य हातचे बाण घेऊन परतले व दुसरीं उंची उंची घेऊन सज्ज झाले. मग त्या युद्धांत प्रत्येक दिशा आणि विदिशांचा प्रतिरोध करून त्या दितिपुत्रांनीं देवांवर तीक्ष्ण शस्त्रांचा आघात चालविला. तशांत महाबाहु रणाजि यानें अत्यंत जाज्वल्य, घोर, व उग्र तेजाचें असें मंथन नांवाचें एक अस्त्र सोडिलें. त्या अस्त्रापासून निर्माण झालेलीं अत्यंत तीक्ष्ण अंशी किती तरी शस्त्रे व शूल त्या अतिवीर्यशाली दैत्यानें कापून काढिलें. या प्रमाणें त्या एकचक्र महासुरानें शत्रूकडील सर्व शूलांचें आपल्या एकाच शूलानें छेदन करून दहा निश्चित बाणांनीं त्या साध्याचा वेध केला. या प्रकारें रणाजीच्या अस्त्रांचा वेग हाणून पाहून नंतर

त्या दैत्यानें मोठीं वेगवान् व उज्ज्वल अशीं दुसरी अनेक अस्त्रे सोडून त्या रणाजीचे हजारों सैनिकांचा वेध केला. तेव्हां वर्षाकालीं पर्वतशिखरे ज्या प्रमाणे आपले अंगापसून जलधारा सोडितात, त्या प्रमाणे त्या सैनिकांचीं तीं छिन्नभिन्न गात्रे रक्तखाव सोडूं लागली. इंद्रवज्राप्रमाणे ज्यांचा स्पर्श कठोर असून जीं सरळ रेषेनें नेमकीं अंगावर येऊन आदळत, असल्या अस्त्रांचा जेव्हां दैत्यांनीं मारा चालविला तेव्हां प्रमुख देवमंडळी भिऊन गेली. एकचक्राने रथांत उभा राहूनच हत्तीचे कळपांतील म्होरक्ये हत्तींवर नजर फेंकली. त्या हत्तींवर उंची अलंकार चढविले होते, त्यांचा खळखळाट चालला होता. समुद्राचे गर्जनेप्रमाणे ते स्वतः गर्जत होते. मदोन्मत्त होऊन गुर्मांस चढलेले, व्यवस्थित उभे केलेले, वर महात बसलेले, अस्सल अवलादींचे, मोठे वीर्यवान् आणि परपक्षाचे हत्तींवर प्रहार करणारे, युद्धाचे कार्मी गजशिक्षेच्या नियमाप्रमाणे शिकवून तयार केलेले, युद्धांत केवळ ऐरावताचे तोडीचे असे ते देव सैन्यांतील हत्ती होते. त्यांवर त्या एकचक्राने एकाद्या गजाप्रमाणेच हल्ला केला. ते हल्ला केलेले हत्ती लहानसहान नव्हते. ते केवळ उठून आलेले महापर्वतच दिसत असून त्यांचा कंठ, शूंडा व गंडस्थळ या तिन्ही ठिकाणीं मदधारा वहात होत्या. त्यांची गर्जना मेघगर्जनेतुल्य होती. त्यांची संख्या हजारोंनीं होती. त्यांचे अंगावर सोन्याचे अलंकार व सोन्याच्या झुली घातल्या असल्यानें ते फार दिव्य, केवळ तरुण सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, दिसत होते. परंतु असल्याही प्रचंड हत्तींना त्या गदाधरांत श्रेष्ठ जशा एकचक्र दैत्यानें आपले गदेच्या तडाक्यानें, वायु ज्याप्रमाणे मेघांस पिटाळून लावितो त्याप्रमाणे पिटाळून लाविले.

याप्रमाणे त्या गजमर्दक बलाढ्य महासुरांनीं गदेनें त्या सर्वही गजांस निर्दालून मग आपली दृष्टि अश्वपेन्याकडे फेंकली. त्यांतील कांहीं अश्व पोपटी रंगाचे होते, कांहीं करडे रंगाचे होते, कांहीं मोरासारखे होते, कांहीं पारव्याच्या रंगाचे, कांहीं हंसाच्या वर्णाचे, कांहीं कौचवर्ण होते, कांहीं मल्लिकाक्ष जातीचे म्हणजे ज्यांचे डोळ्यांत पांढर कवडे आहेत असे होते. कांहीं विरूपाक्ष होते. त्या अश्वानांची गति मनाप्रमाणे चपळ होती. असले ते अश्वाने सैन्य त्या अप्रतिवीर्य व भीमपराक्रमी बलाढ्य राक्षसाने आपले गदाघातांनीं ठार केले. त्या अचिंत्यपराक्रमी श्रीमान् रणाजीनें त्या रणांतील सर्व दैत्यांकडे पाहून देवसेनेकडे धांव घेतली. तो गदायुद्धांत कुशल असून रथसमुदायाचा अग्रणी होता. तो महाबाहुरथांत बसून आपले आनंदित सैन्यासह इंद्राकडे चालला. इकडे तो दैत्यश्रेष्ठ तीस हजार रथांचा चुराडा करून निर्धूम अग्नीप्रमाणे झळकत रणांत उभा राहिला.

याप्रमाणे पराक्रम केल्यावर बळाचा गर्व चढलेला तो महामुर, महात्मा मृगन्याथ जो रुद्र, त्याशीं लढण्यास प्रवृत्त झाला. त्या वेळीं त्या रुद्राचे पारिषदगण दैत्यसैन्याला पाहून आहुती दिलेल्या अग्नीप्रमाणे चमकत उठले. त्यांजबरोबर मत्त गज, दिव्य रथ, अतिचपळ अश्व, अनेक अस्त्रे, तीक्ष्ण बाण, व अग्नी सारखे शर हे होते. इतक्यांत अत्यंत तेजोयुक्त अशा किरणमालांनी युक्त असणाऱ्या उदारारूढ सूर्याप्रमाणे देदीप्यमान असा तो महामुर त्यांचे दृष्टीस पडला.

१ येथे छापील पोथीतला पाठः “अभ्ययाह्ववाहिनी” असा आहे, त्याचा हा अर्थ आहे. लेखापोथीत “सयुद्धाद्विररामह” असा पाठ आहे. त्याचा अर्थ तो युद्ध करण्याचा थांबला. असा आहे.

तो रणांगणीं उभा अमून त्याचा वेग, त्याचें सत्व, त्याचें बल, त्याची गति, त्याचा उत्साह, त्याचा देह व त्याचा रथ हीं सर्वच विशाल होतीं. व तो महायोद्धा सर्वच दिशा व्यापून उभा असलेला दिसत होता. त्या वेळीं ते गण गोर आयुधें घेऊन चहूंबाजूंनीं त्याजवर पडले. व त्याच्या त्या पर्वतशिखरतुल्य मस्तकावर मृगव्याधानें मोठे जलाल धारेंचे, अमाला पीतवर्ण, किंवा विपदिग्ध व सर्वांगीं लोहमय असे बाण टाकिले. त्या मस्तकावर टाकिलेल्या मात बाणांनीं भुताटल्यासारखा होऊन किंवा विद्ध होऊन त्यानें एकाएकीं आकाशांत उडी घेतली व गर्जेनें दशदिशा दणाणून सोडिल्या. त्या वेळीं महाबल देववीर जो मृगव्याध यालाही आनंद होऊन तो आपला रथ व धनुष्य घेऊन आकाशांतच त्याचा पाठलाग करूं लागला व आकाशांतच बाणवृष्टीनें त्यानें त्या अमराला आच्छादून टाकिलें. उष्णकालाचा अंत होऊन पर्जन्यमय आला असतां वृष्टिमान् मेघानें ज्याप्रमाणें पर्वताला आच्छादून टाकावे त्याचप्रमाणें हें त्यानें केलें. त्या वेळीं त्या मृगव्याधानें त्या दैत्याला गांजून सोडिलें असतां त्यानें आकाशांतच मेघाप्रमाणें गोर गर्जना केली. व दरावरून मृगव्याधाचे रथावर मोठ्या वेगानें एखाद्या पक्षयुक्त पर्वताप्रमाणें जाऊन आदळून मृगव्याधाचा रथ, त्याचे दांडे व धुरीचे तुकडे करून मोडून टाकिला.

त्या वेळीं तो महाबल मृगव्याध तो मोडका रथ सोडून भूमीवरच उभा राहिला. मग रुद्राला विरथ पहातांच त्याचे भले पारिषदगण उग्र व लाल डोळे करून व हातीं मोगरे घेऊन आकाशांत उसळले. त्यांनीं एकाएकीं निर्मल आकाशांत उशी घेऊन त्याला वेढा देऊन, कुऱ्हाडींनीं वृक्ष पाडावा, त्याप्रमाणें आपल्या भयंकर मुद्रांनीं त्याला पिटून काढिला.

त्या गरुडाप्रमाणें पराक्रमी महारथानें तसल्या चपल गणांचाही वेग हाणून पाडून पुनरपि भूतलावर उडी घेतली. आणि त्या बलादच्यानें एक विस्तीर्ण शाखांचा शालवृक्ष उपटून त्याखालीं सर्व पार्षदगण झोडून काढिले. त्या झगड्यांत त्या पार्षदांच्या आघातानें तो दानवश्रेष्ठ रक्तबंबाळ होऊन उदित बालसूर्याप्रमाणें शोभूं लागला. पुनरपि तो दैत्य वरील श्वापदे, हत्ती, व वृक्ष यांसह एक पर्वताचें शिखर उपटून त्या पारिषदांना त्या रणांत हाणूं लागला. याप्रकारें त्या महापारिषदांचा मोड केल्यावर उरलेलें सैन्य त्या बलादच दानवानें तेव्हांच मारून टाकिलें. युगांतीं ज्याप्रमाणें अंतक प्रजेला मारीत सुटतो, त्याप्रमाणें त्यानें सपाटा चालवून घोड्यांनीं घोडे, हत्तींनीं हत्ती, योद्ध्यांनीं योद्धे व रथांनीं रथ नाशिले. याप्रमाणें देवमंडळीकडील मेलेले घोडे, हत्ती, डोळे फुटलेले महारथी, यांचे योगानें रणभूमी सर्वभर व्यापून गेली. या प्रकारचा पराक्रमी तो दैत्येंद्र व बलवान् मृगव्याध हे दोघेही मदमत्त गजांप्रमाणें युद्धांत सरसावले होते.

वैशंपायन सांगतातः—याच रणभूमीवर राहु नामक दानवाशीं त्रैलोक्यांत जो अज-एकपाद या नांवानें प्रसिद्ध आहे, व जो त्रोधाची केवळ मूर्ति, तो द्वितीय रुद्र युद्ध करीत होता. या दोघांचें युद्ध फारच तुंबळ, केवळ अंगावर रोमांच आणणारें, आणि मयेच्छु वीरांना परस्पर भय देणारें असें झालें. त्या युद्धांत रक्ताची नदी वाहूं लागली. तीत मृत वीरांचे केश हेंच शेवाळीच्या जागीं अमून तीतून देव व दानव यांचे प्रेतसमुदाय

१ एकंदर रुद्र हे अकरा आहेत हें प्रसिद्ध आहे. येथें मृगव्याध हा एक रुद्र वर सांगितला असल्यानें अजएकपाद याला द्वितीय म्हटलें आहे.

वाहात चालले असल्याने तीतून वाट नाहीशी झाली होती. अशा वेळीं भयंकर आकृतीचा व सामर्थ्यावान् जो रुद्र यांनें संतापून शत्रुसैन्य-निवारक त्या शतमुखी राहूला प्रहार केला. व रागाच्या बडाक्यांत त्या श्रीमान् रुद्रांनें आपले बाणांच्या योगें त्या दैत्याचीं सोनेरी नक्षीदार बाहुभूषणें, व अश्व आणि सारथी यांसह त्याचा रथ, यांचा चुराडा केला. इतक्यांत त्या रुद्राच्या एका बलाढ्य परिपदानें आनंदांत आपल्या बाणबलानें त्या राहूच्या छातींत भेद केला. याप्रमाणें रुद्र व त्याचे पारिषदगण यांच्या हातून राहू घायाळ झाला असतां त्याचा क्रोध अनावर होऊन त्यानें एकाएकीं समोरून येणाऱ्या रुद्राच्या रथाचा चपराकीनें चुराडा केला. व अति तेजस्वी रुद्रांनें तीक्ष्ण बाणांनीं घायाळ केलें असतांही त्या महासुरांनें त्या रुद्राचे सर्व पारिषदगण ठोकून टाकले. तेव्हां त्या रुद्रांनें आपणावर बाणवर्षाव सोडणाऱ्या त्या विकाळ दानवाचा नतपर्व अशा बाणांनीं भेद केला.

याप्रकारें अंगावर रोमांच उभे करणारा असा घणघोर संग्राम चालू असतां ज्यांतून रक्ताचे ओघ मोठ्या सपाट्यानें चालले आहेत अशा रक्ताच्या नद्या वाहूं लागल्या. सूर्य ज्याप्रमाणें आपले किरणांनीं मेरुपर्वताचा भेद करितो त्याप्रमाणें रुद्रांनें त्या काजळाच्या राशीप्रमाणें कुट्ट अशा दानवाचा वेध केला. याप्रमाणें शूल, शक्ति, परशु यांच्या योगानें मारिले जाऊन ते पर्वताकार व कामरूपी मुख्य मुख्य दानव समरभूमीवर पडले. याप्रकारें तो अंगावर रोमांच आणणारा संग्राम चालू असतां ते दैत्य फुललेल्या पळसाप्रमाणें लाल दिसत होते. त्यांतच मोठमोठ्याच्या भेरी, मृदंग, पडघम, शंख, वेणु, इत्यादिकांचे शब्द एकत्र मिसळल्यानें एक अपूर्व ध्वनि ऐकूं येत होता.

तशांत घायाळ झालेले दैत्य ओरडत असतां त्यांचा शब्द व देवांकडीलही भयंकर आरोळ्या ऐकूं येत होत्या. घोड्यांच्या खुरांनीं उधळलेली व रथांच्या धावांनीं उठलेली धूळ पसरून तिनें योद्ध्यांच्या दृष्टि व मार्ग बंद केला. व ती युद्धभूमि शस्त्रें व पुष्पमाला किंवा शस्त्ररूपी पुष्पमालांनीं अलंकृत दिसत होती रक्तमांसाचा चिखल माजून जाऊन त्यांतच मोडलेलीं खड्डें, गदा, शक्ति, तोमर, पट्टिश यांचे तुकडे, त्याचप्रमाणें निरुपयोगी म्हणून टाकलेले व कांहीं मोडून पडलेले असे रथ, युद्धांत मारलेले वीर, देवदानवांनीं हाणून पाडलेले उन्मत्त हत्ती, तशींच मोडून धरणांवर पडलेलीं शस्त्रें व रथांचीं मोडलेलीं चाकें, आंस आणि जाकडे, या सर्वांच्या योगानें ती संग्रामभूमि अतिच भयंकर दिसू लागली. तेथें मांसभक्षक प्राण्यांच्या झुंडीच्या झुंडी लोटल्या. एकमेकांशीं वैर बांधलेल्या व जयासाठीं हपापलेल्या दैत्यवीरांचीं शिरो तुटलेलीं धडें सर्वत्र नाचूं लागलीं. व कांहीं केल्या मागे न फिरणाऱ्या शूर व झुंजार अशा योद्ध्यांचा अत्यंत भयंकर प्रहार सुरू झाला. विशेषतः, एकपाद अज व महात्मा राहु यांचा, त्या वेळीं संतापून एकमेकांवर पडत असतांना वीरांनीं दिलेल्या आरोळ्यांच्या योगानें प्रलयकालीं समुद्र उसळतांना जसा त्याचा शब्द ऐकूं येतो, त्याप्रमाणें आक्रोश ऐकूं येऊं लागला.

अशांत केशी नामक दानवाचा, हातीं गदा, परिघ व शूल धारण करणाऱ्या एका धूम्रलोचन मुनिश्रेष्ठ रुद्रांनें, शक्तीनें भेद केला. व त्या रुद्राच्या कूर्पेतील बरेचसे गण, ज्यांचीं नांवें व पराक्रमही भयंकर होते, असे हातीं नानाप्रकारचीं प्रहरणें घेऊन चाल करूं लागले. इकडे उंची सोन्याची कुंडले घातलेला व तेजस्वी असा तो केशी दानव रथांत बसून

आपल्या परिचारक दानवांसह युद्धांत अजिंक्य अशा प्रतिभटांशीं झुंजत होता. तो युद्धनिपुण व उग्रवीर्य केशी युद्धोत्कंठेनें रणांत पुढें सरसावत असतां त्याचे मुखांतून तेजाची ज्वाळा बाहेर पडूं लागली. त्याचे खांदे मृगेंद्राप्रमाणे असून त्याचा पराक्रम व्याघ्राप्रमाणे होता. त्याची कांति महामेघाप्रमाणे होती व त्याचा आवाज मृदंगाप्रमाणे गंभीर व मांसल होता. आपल्या दानवांनीं परिवेष्टित होऊन तो शत्रूवर तुटून पडत असतां त्यानें असा कांहीं महानाद केला कीं, त्या योगाने अंतरिक्ष हलखलून गेलें. व त्या शब्दाच्या योगाने चकित झालेली देवांची महासेना वृक्ष व शैल यांचींच आयुधे हातीं घेऊन युद्धासच प्रवृत्त झाली.

याप्रमाणें एकमेकांला लढाई देऊं इच्छिणाऱ्या त्या देवदानव वीरांची अशी कांहीं झिंमड माजली कीं, ती पाहून सर्व लोक भयकंपित झाले; याप्रमाणें देव व दानव यांचे समुदाय जिवावर उदार होऊन रणांगणीं लढत असतां त्यांचें युद्ध इतकें घोर झालें कीं, त्यानें लोकांच्या अंगावर रोमांच थरारले. परस्परांचा प्राण घेऊं पहाणारे ते सर्वेच देव-दानव वीर अतिबलाढ्य, शूर, पर्वतप्राय धिप्पाड, सर्व अस्त्रांत निपुण व सर्वही युद्धार्थ उद्युक्त होते. ते सर्व जेव्हां गर्जना करूं लागले त्या वेळीं त्यांचा घोर शब्द कल्पांत काळच्या मेघाप्रमाणें भासून त्याच्या योगाने स्थावरजंगमाचा थरकांप झाला. व झाल लाल अशा धुळीचा भयंकर लोळ उठला व त्यानें देव व दैत्य मंडळीच्या दाही दिशा पोंखून टाकिल्या. सर्व वीर त्या केशरी रेशमी आसाराच्या रंगाच्या धुळीनें झांकले गेल्यामुळे बहुरूपी दिसूं लागले व त्यांना दृष्टीपुढें कांहींच दिसेना. ध्वज, आयुध, रथ किंवा रथावरील

सारथी यांपैकी कोणाला कांहींच दिसेना. व एकमेकांवर चालून जाणाऱ्या त्या वीरांचा शब्द अतिच तुंबळ माजला. त्या उग्रवीर्य दानवाच्या मुखांतून ज्वाला बाहेर पडूं लागली. सिंहाप्रमाणें ज्याचें उराड रुंद आहे व व्याघ्राप्रमाणें ज्याचा शब्द आहे असा तो दानव आपले अनुचरांसह शत्रूवर चाल करून जात असतां त्यानें केलेला शब्द असा कांहीं तुंबळ झाला कीं, त्याच्या श्रवणानेंच वीरांची मुखश्री उतरली. व तेथें असा कांहीं एकच गोंधळ माजला कीं, त्या गर्दीत दानव दानवांना व देव देवांनाच मारूं लागले.

याप्रमाणें ते स्वतःच्या दानवांला व शत्रूंकडील वीरांनाही मारीत असतां त्यांनीं ती रणभूमि रक्तानें भिजवून टाकली. त्या वेळीं उठलेला धुरळा रक्ताच्या शिंपण्यानें खालीं बसला आणि तें भूतल शेंकडों प्रेतांनीं भरून गेलें. त्या युद्धांत देव व दानव शूल, शक्ति, गदा, खड्ग, परिध, प्रास व तौमर यांनीं परस्परांस हाणीत होते. दानव आपल्या परिघाकार दीर्घ हातांत अर्गळा घेऊन रुद्रगणांना झोडपून काडीत होते व रुद्रगण उलटपक्षीं प्रचंड वृक्ष, शिळा व चकचकित अस्त्रे यांच्या योगाने दानवांच्या शस्त्रास्त्रांना दडपून टाकून त्यांचे धुडके उडवीत होते. इतक्यांत लढाईची ज्याला हौसच आहे असा तो भयंकर केशी दानव आपले सेन्याला उमेद देऊन मोठ्या क्रोधानें वज्रनामक अस्त्र उगारून उभा राहिला. मग त्यानें त्या वज्रास्त्रानें व दिव्य शस्त्रानें मिळून ते दुर्जयही पारिषदगण युद्धांत झोडून काढले, त्या वेळीं ते गण हातांतील वृक्ष फेंकून देऊन त्या वज्रास्त्राच्या पीढेनें भ्रमिष्ठ झाले असतां वज्रानें तोडलेल्या पर्वताप्रमाणें खालीं पडले.

याप्रमाणें त्या केशी दानवांचें रुद्राबरोबर

अत्यंत अद्भुत व अंगावर कांटा आणणारे
असें तुंबळ रण झालें.

अध्याय एकुणसाठावा.

—:०:—

वृषपर्वा-निर्कुंभ व यम-प्रह्लादयुद्ध.

वैशंपायन म्हणतात:—यापुढें दैत्येंद्र वृष-
पर्वा यानें रक्तसूर्याप्रमाणें ज्याची कांति आहे
अशा निर्कुंभ नांवाच्या विश्वेदेवाला लढाई
दिली. शत्रूंची धनुष्ये पहातांच त्या वृषपर्वाचा
चेहेरा संतापानें फिरून जाऊन आपलें सनाटे
धनुष्य ताणीत ताणीतच तो आपल्या सार-
थ्याला बोलला, हे सारथे, त्याच ठिकाणीं
माझा रथ सत्वर ने पाहूं. कारण, हे देव जमून
आमचे सैन्याचा युद्धांत घात करतील. यांना
युद्धाची मोठी घमंड दिमते, तेव्हां अशांनाच
पाणी पाजण्याची मला इच्छा झाली आहे.
पहा, त्यांनीं आपल्या या मोठ्या दानव-
सैन्यांत भोंक पाडिलें आहे.

इतकें म्हणतांच सारथ्यानें ज्याचे घोडे
दौडिले आहेत अशा रथांत बसून त्या
रथिश्रेष्ठ वृषपर्वानें त्वेपांन शरजाल सोडून
शत्रूवर प्रहार केला. त्याचे मान्यापुढें
देवसैनिक नुसते उभे ठरतना. मग ल-
ढण्याची तर वार्ताच नको. कारण, वृषप-
र्वाच्या बाणांनीं विद्ध होऊन सर्वच देववीरांनीं
पळ काढिला. याप्रकारें ते देव मृत्यूचे तावडींत
सांपडून यमाचे ताब्यांत गेलेंस पाहून तो
महामुर वृषपर्वा आपले जातभाईकडे वळला.
इतक्यांत त्या रथस्थळीं निष्कुंभ उभा आहेसें
पाहून सर्वही देव एकत्र होऊन झटकर त्याचे
भोंवतीं उभे राहिले. कारण, निष्कुंभ हा
विश्वेदेव नीट सावध असून सिद्ध आहे, असें
पहातांच व त्यांचें अस्त्रबलही प्रखर आहे असें
आढळतांच देवमंडळीलाही धीर वाटून बल आलें.

मग वृषपर्वानें आपले समोर युद्धांत उभा
असलेल्या त्या धिप्पाड निष्कुंभाला, महेंद्र
जलधारांनीं जसा पर्वताला आच्छादितो त्याप्र-
माणें, नाणवृष्टीनें आच्छादून टाकिलें. आपल्या अं-
गावर पडणाऱ्या त्या अमरुत्य शरांची मुळीच पर्वा
न करितां तो महाबल निष्कुंभ आपल्या सैन्यासह
चमकत तोंडीच उभा राहिला व तो महाते-
जस्वी देव वृषपर्वाचा उपहास करून मोठ्या
वेगानें धरणी कांपवीतच शत्रूवर धांवला. तो
धांवत असतां त्वेपांन त्याचे अंगावर जें कांहीं
तेज चढलें त्यामुळें त्याचें रूप अग्निप्रमाणें
दुर्बिभाव्य झालें. त्या तेजस्वी निष्कुंभानें त्वेपाचे
भरांत रथही सोडून देऊन एक मोठा अति
उंच तालवृक्ष उपटून तो वृषपर्वावर टाकिला.
त्या दानवानें तो महावृक्ष एका हातानेंच पक-
डिला व मोठ्यानें गर्जना करून आणि तो
वृक्ष गिरकाऊन त्या वीर्यशाली वीरानें त्या
वृक्षानेंच शत्रूकडील वरील बसणारासह गज व
रथांसहित सारथी हे झोडपून काढिले.

याप्रकारें खवळलेल्या यमाप्रमाणें समरांत
प्राणघात करणाऱ्या त्या वृषपर्वाची गांठ
पडतांच देव पळू लागले. देवांना भय उत्पन्न
करणारा असा तो वृषपर्वा आपलेवर रागानें
तुटून येतोसें पहातांच धनुर्धारी निष्कुंभ यानेही
क्रोधास चढून आरोळी दिली व मर्मभेदक व
तीक्ष्ण अशा तीस बाणांनीं त्या वीर्यशाली
निष्कुंभानें त्या महादानवाचा भेद केला. युद्धा-
मध्ये उभा असतां याप्रमाणें वायाळ होतांच
त्याचे अंगापासून अलोट रक्त वाहू लागलें.
वृषपर्वाचे भयानें प्रतिपक्षाकडील वीर उद्दिग्ध
व हतगर्व होऊन पराभूतच झाले व केश
मोकळे टाकून सुस्कारे टाकीतच सर्वत्र पळू
लागले; व त्या गप्पाबोळांत आपसांत एकमे-
कांवरच हल्ला करू लागले. त्या युद्धनिपुण
वृषपर्वानें निष्कुंभाचे सैनिकांना असें कांहीं

घावरून सोडिलें कीं, ते हातचीं शस्त्रे धाकून भयानें वारंवार मुरडून पाठीकडे तोंडें करून त्याजकडे पहातच राहिले.

इकडे त्याच रणभूमीवर हिरण्यकशिपूचा पुत्र महावीर्य प्रन्हाद हा क्रोधानें डोळे लाल करून कालाशीं लढूं लागला. दानववीर प्रन्हाद याला युद्धांत जय यावा म्हणून दैत्यगुरू जो भृगुकुलोपन्न शुकाचार्य यानें मोठ्या त्वरेनें विजयप्रद अशीं बरींच अनुष्ठानें केलीं. युद्धापूर्वीं प्रन्हादाकडून अग्नीचें आहुतिद्वारां संतर्पण करून व ब्राह्मणांस वंदन करून त्याला जयप्रद व्हाव्या म्हणून मुद्दाम मंत्रिलेल्या अनेक विचित्र पुष्पमाला खुद्द शुकाचार्यांनीं स्वतः त्याचे गळ्यांत बांधिल्या. अतिवीर्यशाली महान् योद्धा प्रन्हाद याचा कालाशीं संग्राम उपस्थित झालासं पाहून शुकाचार्यांनीं शांति केली. व एकंदर दानव-वीरांना जय यावा म्हणून महात्म्या भागवाचे दहा हजार शिष्य त्या उत्कृष्ट शांतीच्या अगभूत मंत्रजप करीत बसले; व रणांत प्रवेश करण्याच्या कालाला उचित असें विजयासह कर्म करून ब्रह्माचे स्तुतीनें प्रेरित अशा दिव्य अथर्वण ऋचा त्यांनीं गाडल्या. नंतर विद्या व तप यांनां युक्त असून सर्वोच्च-वेत्ते व रणांत माघार न घेणारे असं अनेक दानववीर अंगीं कवच घालून व हातीं धनुष्यें घेऊन युद्धार्थ त्वरेनें निघाले. निघण्यापूर्वीं बलिराजाचा संमान करून ते शत्रूचे रथाला दाद न देणारा व नानाप्रकारेच आयुधांनीं युक्त असल्यानें वज्रयुक्त पर्वताप्रमाणें भासणारा असा प्रन्हादाचा जो परम दिव्य रथ होता त्याभोवतें येऊन उभे राहिले.

एवढा थोळका तेथें जातांच त्याची आरडाओरड, व गर्जना यांचे योगानें ते

१ येथें कलकत्ता व लेखा या दोन्ही प्रतींत 'सचक्र' असा पाठ आहे.

मेरुशिखर, मेघांचे आगमनानें ज्याप्रमाणें अंतरिक्ष भरून जातें, त्याप्रमाणें अगदीं भरून गेलें. युद्ध करण्याची ज्यांना होस होती असे वीर अलंकार घालून मूषित झाले असतां आपले इष्टमित्रांना आलिङ्गनं देऊन रणभूमीवर जमले. त्या आलिङ्गनांत गळ्यांत पद्मदलांच्या माला मोकळ्या होऊन पडल्या. प्रन्हाद हा मोठा समर्थ व शोभिवंत असून त्याचे हातीं मोठीं आयुधें होतीं. चिलखतही फार चांगलें होतें. शिवाय त्यानें शिर-स्त्राण व शरीरस्त्राणही चढविलें असून, हातीं धनुष्य घेतलें होतें; व तो मोठा अजिंक्य होता. ज्यांचेमध्ये क्षुद्रव्रतांचे नाद चाललेले होते व ज्यांचा दर्प सिंह किंवा व्याघ्र यांप्रमाणें होता, अशीं त्याचे आज्ञेत असलेलीं शेंकडों सैन्ये रणांत अग्रभागीं चाललीं होती. हे महा-भाग, त्याचे सैन्याचे बाजूस चांगले अजिंक्य असे सत्तर रथ होते व तेवढेच गज होते. आणि त्याच्या सैन्याचे केंद्रस्थानीं काल-नेमी महामुर हा होता. तो आपलें घोर धनुष्य ताणून मोठ्यानें ओरडूं व हंसूं लागला. त्या तेजस्वी वीराचे अग्रभागीं इंद्रतुल्य तेजस्वी व बलवान् असे शेंकडों हजारां वीर चालले होते. यामुळें तो दानवांचा सैन्यव्यूह दोघांना सारखा वाटत जातां जातां फारच अफाट होऊन सर्व देवतांनाही अभेद्य झाला. त्या पळीकडे धनुर्धर व भिन्न भिन्न प्रकारचीं अनेक आयुधें धारण करणारे दानव वीर हे तर बिनमोलच होते. ते दानव हातीं गदा, परिश, शूल, पट्टिश, मुद्गर घेऊन पर्वतांप्रमाणें शोभत होते. व महा-वीर्यशाली व समरांगणांत माघार न घेणारे

१ या ठिकाणीं 'बांधवान् संपरित्यज्य' असा सुबई छापील पाठ आहे. त्याचा अर्थ 'इष्टमित्रांस सोडून' असा होतो. तोही केवळ त्याज्य नाही तरी 'संपरित्यज्य' हा पाठ कलकत्ता पोथीचा अधिक ग्राह्य वाटला.

दानव युद्धोत्साहानें ओरडत ओरडत गर्जना करीत युद्ध करूं लागले. त्या वेळीं हजारों रणा-वाद्यांचा एकच मोठा ध्वनि उठला. त्यांतच अति वेगवान् हत्ती व घोडे हेही आवेशा. आवेशानें गर्जत होते. तसाच मेघध्वनीतुल्य नगाऱ्यांचा शब्द, शंखाचा शब्द व भेरीचा गंभीर गजरही, त्यांतच ऐकूं येत होता. तेव्हां ते शंखध्वनि, व नगारे आणि वाद्ये यांचे ध्वनी, या योगानें भरून गेलेले ते अंतरिक्ष स्वतःच ओरडत आहेसे वाटले.

याप्रमाणें समुद्रप्राय अफाट सैन्य बरोबर मदतीला घेऊन कल्पकालाचे अंतकाप्रमाणें भयंकर असा तो प्रन्हाद युद्ध करूं लागला. त्या अप्रतिम तेजस्वी वीराच्या त्या भयंकर गर्जनेनें त्रैलोक्यांतील सर्वच प्राणीमात्र भयानें विकृत होऊन किंचाळूं लागले. अंतरिक्षांतून उल्कापात होऊं लागले व रूस वारा वाहूं लागला. आणि घोर अग्नि तोंडांतून बाहेर टाकीत भालुका रडूं लागल्या. श्रीमान् प्रन्हाद हा मोठाच वीर्यमान् असून त्याला युद्धाचीही मस्ती आलेलीच होती. त्यामुळे तो हंसत हंसतच त्या समयाला अनुरूप असें भाषण बोलला. तो म्हणाला, आज मी माझे उत्तम बाहुबल दाखवितों. तुम्ही आज ही देवमंडळी युद्धांत माझे बाणांनीं घायाळ झालेली आतांच पहाल आणि ज्या माझ्या दानवमंडळीचे आपसबंधु आजपर्यंत या देवांनीं युद्धांत मारिले आहेत ते आज या देवांच्या मांसबलीनें आपल्या त्या स्वर्गवासी बांधवांना तृप्त करतील. हा रणांगणांत जो धुराळा उठला आहे तो मी आतांच शत्रूच्या रक्ताचे ओष बाहवून शांत करून सोडतो. आज माझे बाण सेनेच्या धुरळ्यानें लाल होऊन टोळधाडीप्रमाणें आकाशांत उडून आपल्या गर्दीनें अंधार पाडून सूर्याला निरुपयोगी करून टाकतील. याकारितां

हे मत्सैनिकहो, तुम्ही खुशाल आनंदांत असा. या देवांचें भय वाटत असेल तर तें सोडून द्या. आज मी या माझ्या धनुष्यानें या युद्धांत प्रत्यक्ष यमाचाच समाचार घेतों. आणि बल वंतांत श्रेष्ठ जो माझा राजा बली याला संतुष्ट करितों. माझ्या बाणांनीं आज देवांना युद्धांत जिंकून माझे हे भाते व त्यांतील हे संपेतुल्य बाण अजरामर करून सोडतो. प्राणाची पर्वा करणारांपैकीं आज रणांत मजपुढें उभे राहण्यास समर्थ कोण आहेत? युद्धांत शत्रूला मारिलें असतां राजेमंडळांत (जेत्याविषयी) संतोष व प्रेम हीं उत्पन्न होतात. बरे, प्रसंगीं तोच युद्धांत मारला गेला तर त्याला स्वर्गांत वसती मिळते. एवंच, युद्धासारखी उत्तम गति दुसरी नाही. यास्तव, हे दानवश्रेष्ठहो, सर्व भीति बाजूला टाकून आणि या सर्व शत्रूंना ठार करून नंदनवनांत जाऊन मौज मारा.

याप्रकारें आपल्या प्रचंड सेनेला उत्तेजनपर बोलून प्रन्हादानें त्या रणांत प्रतिपक्षी काळ याचें सैन्य चिरडून टाकिलें. प्रन्हाद हा अखिलाखवेत्ता असून शूर व केव्हांही युद्धार्थ सज्ज व सर्वदा अजिंक्य होता. त्याला आपले बाहुबलबल्लहल मोठा गर्व होता. त्या अतिवीर्यशाली प्रन्हादाचे खुद्द स्वतःचे म्हणजे औरस असे साठ सहस्र पुत्र होते. ते सर्वही रथी असून अनेक आयुधें धारण करणारे होते. त्यांनीं पुष्कळ पुष्कळ दक्षिणा देऊन शंभर यज्ञांनीं ईश्वरतर्पण केले होते. शिवाय ते मोठे क्षमाशील, धार्मिक, दाते, सत्यव्रत करणारे, दानशील, प्रिय भाषण करणारे व शास्त्रीय विषयांत पांडित्य करण्यास समर्थ, स्वस्त्रीरत, दान्त, पवित्र, सत्यवक्ते, नित्य यज्ञ करणारे व नित्य वेदाध्ययन करणारे, बाण व अस्त्रे यांत निपुण व सर्वही बहुधा स्थिरपराक्रमी—कैवल्य उन्मत्त हत्तीसमान विक्रमी, शत्रुसैन्याला चिरडणारे,

महान् महान् वृक्षांना लथेबरोबर पंख्यांप्रमाणें फिरावयास लावणारे, संपदा युद्धाविषयी हुट्हुटलेले व कोधानें आरक्तेनेत्र असून दांत-आंठ चावीत असलेले असे मोठे भयंकर पराक्रमी होते. त्यांनीं मोठ्याने ध्वनि केला व गर्जना आणि वीरघोषणा व भुजा व मांड्या यांचें थोपटणें यांनीं एकमेकांला हर्षित केलें. वेणु व शंख यांचे ध्वनी व पुष्कळसे सिंहनाद करून व अनेकदा उड्या घेत घेत रणांत चालले. त्या बलाढ्य दानवांनीं हातीं तालप्रमाण धनुष्यें घेतलीं असून तीं ते खेंचीत हांते व त्यांना शत्रूला क्षमा करणें कसें तें माहीत नव्हतें आणि देव किंवा दानव यांपकीं कोणीच ज्याचा आजपर्यंत पराभव केला नव्हता अशा कालाला ते लढाई देत होते. लाल सोन्याचे सर्वांचे अंगावर अलंकार असून सर्वांचीं शुभ्रच वस्त्रें होती. सर्वच ते मोठे मानी असून स्वर्गाची इच्छा करणारे होते. सर्वच जयेच्छु वीर असून सर्वही शत्रूला चीत करण्याविषयी कंवर बांधून उभे होते. ध्वज व पताकांच्या जीत माळा फडकून राहिल्या आहेत अशी ती दैत्यसेना झळकत होती. गज, अश्व आणि रथ यांनीं ती खेंचून गेली असून स्वर्गमार्गाकडे तिचे डोळे होते.

इतक्यांत मोठा भयंकर व भीषण पराक्रमी असा काल युद्धार्थ पुढें आला. त्याचें शरीर मोठें स्थूल असून त्याचे भोंवतीं व्याधींचा परिवार होता. तो गर्जतच पुढें आला. त्यानें गर्वानें वीरघोषणा करून आनंदानें आपणांस आरोळ्या देणाऱ्या अशा बलाढ्य दैत्यांची प्रचंड सेना पुढें आलेली पाहिली. तेव्हां त्या

दानवांची ती सेना झपाट्याने आपणावर येत आहे असें दिसतांच त्या व्याधिपरिवृत अन्तःकाणें एकदम त्या सर्व सैन्याची धांव उलट फिरविली. आणि त्या सेनेत शिरून त्या वीरानें कचाकची चालविली. शिवाय स्वसैन्याचें पाठबळ असलेल्या व रक्तेनेत्र अशा त्या कालानें दंड, मुद्गर, पट्टीश इत्यादि अस्त्रांचे योगानें प्रन्हादाचें तें उग्र सैन्य व स्वतः प्रन्हाद यांसही त्या रणांत झोडून काढिलें. त्याचे जे व्याधिगण होते, तेही दानवसेनेच्या हातांतील शर, शक्ति, ऋष्टि, खड्गें, शूल, मुसल, गदा, परित्र, विचित्र परशु, विचित्र धनुष्यें, व भक्कम शतघ्नी रणांत हाणून पाडीत होते. त्या युद्धांत पुष्कळशा व्याधींनीं अमुरश्रेष्ठाला ठोकिलें. उलट पुष्कळ असुरांनीं अनेक व्याधींचाही समाचार घेतला. असुरांनीं कांहीं व्याधी शूलानें मारिल्या, कांहीं परशूंनीं मारिल्या, कांहीं परिघांनीं व कांहीं परमायुधांनीं हाणिल्या. कांहीं खड्गांनीं दोन दोन खांडें केलीं असतां तडफडत भुईवर पडल्या. याप्रकारें दानवांनीं अनेक शस्त्रांनीं व्याधींचें विदारण केलें.

व्याधींनीं त्यांना तसेंच केलें. अनेक उत्तम आयुधें, तीक्ष्ण व लखलखीत अशीं खड्गें, प्रास तोमर, मुद्गर, यांनीं दानव तोडून काढिले. कांहीं परशूंनीं खांडिले. व कांहीं मुद्गर व पट्टिश या खालीं चेंचून काढिले. कांहीं अनेक प्रकारचे शस्त्रांनीं भोंसकले, कांहीं मुठीनीच बुकलले. त्या वेळीं त्यांचे डोळे व दांत हे स्तब्ध होऊन ते रक्त ओकूं लागले. ओरडणारांचा आर्तस्वर व गर्जणारांचा सिंहनाद मिळून अंगावर रोमांच आणणारा असा एकच महाशब्द तेथें उठला. युद्धांत दानव उभे असतां अस्तांच व्याधींनीं आपल्या मुठींनीं कित्येकांचीं मुंडकीं व हस्ततळांनीं कांहींकांचीं शिरें जर्जर करून भुईवर पाडिलीं. वस्त्रें हाच जीवरील

१ काल म्हणजे मृत्यु याचे व्याधी म्हणजे रोग हेच साक्षकर्ते—ही कल्पना समर्पकच आहे. वेदांतही हाच कल्पना आहे. तेथें म्हटलें आहे—मृत्युर्यधवस्तस्याधयोप्सरसः ह्य० मृत्यु हाच कोणी गंधर्व व आधिव्याधि ह्याच त्याच्या अप्सरा,

फेंस आहे, फडकणारे ध्वज हेच जींतील भोंवरे, तुटून पडलेले बाहु हेच जींतील सर्प, शूल व शक्ति हेच मोठाले मासे, धनुष्ये हेच जीमधील मगर, जंगी रथसमूह हेच जींतील खडक, पताका हेच जींतील वृक्ष, रणध्वनी हाच जिचा भयंकर खळखळाट व रक्त हेंच जीमधील पाणी, अशी तेथे नदी निर्माण झाली. तो प्रन्हाद दैत्य व अंतक काल यांचे हातांतील धनुष्ये हींच इंद्रधनुष्ये समजावीं व ज्यांचीं चमकणारी बाहुभूषणे ह्याच विजा समजाव्या, असे ते मेघरूपी वीर शररूपी धारांचा पर्जन्यच वर्षू लागले. सजल मेघवर्णाचे ते दोघेही वीर गजावर किंवा रथांत बसले असून जलयुक्त मेघाप्रमाणे कोधाने दणाणत होते त्यांचे अंगावरील साज लाल स्वर्णाचा असून दिव्य हारांनीं अलंकृत होते व कोधाने लाल झाल्यामुळे सूर्य किंवा अग्नि यांप्रमाणे चमकत होते. पर्वताप्रमाणे धिप्पाड दिसणारे ते दोघेही वीर वज्राप्रमाणे कठोर स्पर्श अशा बाणांनीं परस्परसां आघात करूं लागले. असल्या त्या वीरांच्या परस्पर भयंकर रड्यांत सांपडलेले उभयपक्षी वीर स्वतःचे प्राणाविषयीही साशंक झाले. त्यांतील मुख्य मुख्य वीर तर युद्धांत बाणांनीं सर्वांगीं छिन्न होऊन व गतप्राण होऊन खाली पडले. त्यांच्या वक्षस्थलावरून रक्ताचा छिडकाव झाला होता. कांहीं वीर मरून पडत होते. कांहीं दुसऱ्यांस मारून पाडीत होते. अशांनीं ती रणभूमि भरून गेली. त्या युद्धांत ते उभयही वीर ते भयंकर बाण आपले भात्यांतून बाहेर केव्हां काढीत व धनुष्याला जोडून केव्हां सोडीत ही गोष्ट किती बारकाईनें पहावी तरीही त्यांतील अंतर दिसून येईना. ते दोघेही दीर्घबाहु मोठे बलाढ्य व युद्धनिपुण असून अत्यंत चलाख असल्यामुळे त्यांना आपले धनुष्याची बिंदुकली करण्याचा

एकवारच प्रसंग आला. जोराचे वाऱ्यामुळे जसें मेघपटल उडून जावे त्याप्रमाणे यमाची सेना प्रन्हादाचे बाणांचे लोटापुढे वाहून गेली. तेव्हां प्रन्हादाने आपला शत्रु यम याचा गर्व जिरून तो खाली तोंड घालून रणांतून माथारा फिरला त्या अर्थां तो आपल्या बसांत कायमचा आला आहे, असें मानून मग त्याच्या उरलल्या सैन्याचा चुराडा आरंभिला.

याप्रमाणे प्रन्हाद व काळ यांचे हे जें युद्ध झालें त्या प्रकारचें युद्ध पूर्वी कधीं झालें नाहीं व पुढेही कधीं होणार नाहीं. या युद्धांत अद्भुतवीर्य व तेज यांनीं युक्त असलेला प्रन्हाद हा रणांत केवळ जखमी होऊनच अधिकच कीर्तीस चढला. आणि काल मात्र रणांतून पळ काढून दूरच सरला.

अध्याय साठावा.

—:—

अनुन्हाद व कुबेर यांचें युद्ध.

बैशंपायन सांगतात:—यानंतर प्रन्हादाचा धाकटा भाऊ अनुन्हाद नांवाचा मोठा बलवान होता त्यानें धनपति जो कुबेर त्याला त्याचे यक्षसेनेसह लढाई देऊन यक्षसेनेला खळबळून सोडिली. प्रतापी असुरश्रेष्ठ अनुन्हाद हा बरोबर मोठा सैन्यसमूह घेऊन कुबेरावर आला आणि कोधाने लढून त्यानें कुबेरास पीडा दिली. शत्रूची गय न करणारे असे किती तरी देवगण हातीं आयुधें घेऊन त्या रणांगणांत उभे होते. त्यांच्याशीं त्या महासुराने हातीं धनुष्य घेऊन मोठेंच घोर युद्ध केलें. त्या वेळीं तें प्रचंड सैन्य क्षुब्ध होऊन गेल्यामुळे उधाणाची भरती आलेल्या समुद्राप्रमाणे सर्वत्र भोंवत्याप्रमाणे खळबळ सुरू झाली. जलप्रलयाचे वेळीं ज्याप्रमाणे पर्वतांनीं भूमि भरून जावी त्याप्रमाणे देव आणि असुर यांचे

धिप्पाड शरीरांनीं ती भरून गेल्याप्रमाणें दिसली. आणि रक्तांनं लाल झालेलें तें मेरु-पर्वताचें शिखर तर वैशाख मासांतील सर्वभर फुलून लाल झालेल्या पलाश वृक्षाप्रमाणें शोभूं लागलें. रणांत मारले गेलेले वीर, हत्ती, अश्व यांचे योगानें तेथें एक मोठी नदीच निघाली. तीतून रक्ताचे ओघ चालले असल्यानें ती मोठी थोर दिसत होती. तिचे योगानें यमाचे राजधानीला भर पडत होती. हस्त्यादिकांची विष्टा व चरनी यांचा तीत चिखल माजला होता. व मृतांचीं आंतडीं हींच तंतिंल शेवाळ होतें. तुटून पडलेलीं शरीरें व डोक्रीं हेच मत्स्य; अंगें व अवयव हेच तींतील गवत; गृध्र व हंस यांची तेथें गर्दी असून मयूर व सारस पक्षी यांचे शब्दांनीं ती भरून गेली होती. वसा हाच तीवरील फेन होता व लोकांचीं ओरडणीं हाच तीत गोंगाट. याप्रकारची ती युद्धभूमीवर निर्माण झालेली रक्ताची नदी कापुरुषांना केवळ दुर्धर्ष होती. वर्षाकाळीं हंस-समूहानें शोभायमान दिसणाऱ्या अससल नदी-प्रमाणेंच ती दुस्तर होती. तथापि, तिला ते देव व दानवच तरूं शकले. कमलाचे रजः-कणांनीं आच्छादिलेली नलिनी तुडवून जाणें जसें थोर गजाला सहज वाटतें तसेंच त्यांना ती नदी तरून जाणें सहज वाटतें.

नंतर कुबेराचे लक्षांत आलें कीं, अनुन्हाद हा रथांत बसून मोठ्या वेगानें बाणांचे छोट सोडून आपल्या यक्षसेनेवर प्रहार करीत आहे. मग रागास चढून त्या धनपालानेंही त्या असुराचें सैन्य मारिलें. वायूनें जसें आकाशांतील अभ्रपटल सहज उडवून घावें तशीच त्याला ती गोष्ट सुलभ होती. तेव्हां कुबेर फारच तुंबळ रण करीत आहेसें पाहून अनुन्हाद हा सूर्यवर्णीं रथांत बसून कुबेरावर धांवला. मग त्या धन्विश्रेष्ठानें त्या रणस्थळीं आपलें धनुष्य

खेचून तीक्ष्ण असे बाण कुबेरावर सोडिले. ते अचुक घुसलेले बाण कुबेराचे देहांतून आरपार जाऊन, कुबेराचे पाठीशींच चिकटून, उभे असणाऱ्या यक्षराक्षसांनाहि, वेधिते झाले, मग अनुन्हादाच्या जाज्वल्य बाणांनीं घायाळ झाला असतां, कुबेर मोठ्या क्रोधानें त्या रणा-गणीं अनुन्हादावर चालून गेला आणि त्यानें रागाचे आवेशांत आपले यक्षगणांचे साह्यानें दानवांवर बाणांचा पाऊस पाडिला. एकाएकी आश्विनकार्तिकांतील पावसाला तोंड देण्याचें सामर्थ्य नसल्यानें गोवृष म्हणजे गाईकरितां ठेवलेला बैल मान खाली घालून तो पाऊस जसा टाळक्यावर घेतो, त्याप्रमाणेंच त्या महा-सुरानें कुबेराच्या त्या दारुण बाणवर्षावाला तोंड देण्याचें सामर्थ्य नसल्यानें, डोळे मिटून घेऊन खाली मान घालून तो वर्षाव स्वस्थ सहन केला. याप्रमाणें कुबेरानें बाणवृष्टीनें सतावून सोडिलें असतां त्या दैत्याचे दृष्टीस इंद्रध्वजा-सारखा एक महान् वृक्ष जवळच आढळला. त्याच्या फांद्या व डाहाळ्या दूर दूर वादल्या असून त्याला कोंवळी पालवी आली होती. व तो फलपुष्पाव्जित होता. अशा त्या वृक्षाला उपटून त्या दैत्यानें कुबेराचे रथाचे ते अससल घोडे झोडपून काढिले. त्याचें तें अचाट कर्म पहातांच दानवमंडळीला फार हर्ष होऊन त्यांनीं त्या भरांत मोठ्यानें सिंहनाद सुरू केला.

नंतर त्या देवदैत्यांचें तुंबळ युद्ध झालें. तेव्हां उभयही पक्ष रागानें तात्रनेत्र होऊन परस्परांचे वधाविषयीं उद्युक्त असल्यानें नाना-प्रकारचे शस्त्रांनीं परस्परांवर प्रहार करूं लागले. देव हे दानवांपेक्षां अधिक चिबट असल्यानें दानवांची त्या युद्धांत त्यांनीं चांगलीच कुंदी काढिली. दानव जरी कमजोर होते तरी ते अतिच चवताळल्यामुळे त्या सपाट्यांत त्यांनींही देवांची चांगलीच छळण काढिली. त्यांनीं

क्रोधानें अग्नीप्रमाणें जलाल, कंकपत्रानें युक्त (पिसें लावलेले) व अचुक सरळ जाणारे असे पाजळलेले बाण सोडून देवमंडळीला वेध केला. याप्रकारें बलाढ्य दैत्यांनीं जेव्हां देवांची दाणादाण मांडिली त्या वेळीं अधिकच क्रुद्ध होऊन ते अगदींच निर्भयपणें चेष्टा करूं लागले. त्यांनीं भयंकर गदा, पट्टिश, शूल, मुद्गर, तीक्ष्णाग्राचे परीघ व बाण यांनीं दानवांस जर्जर करून सोडिले. दानवांचीं शरीरें याप्रमाणें जेव्हां देवांचे बाणांनीं छिन्नभिन्न झालीं व त्यांचीं वृक्षस्थले खड्गानीं भोंसकलीं गेलीं तेव्हां त्यांनीं शिला व वृक्षच उचलले. ते दितिपुत्रही मोठे वेगवान् होते. ते त्या आवेशांत थय थय नाचूं लागले व त्यांनीं अंगचे जोरावर देवांकडील शेंकडों हजारों मंडळीचें चांगलेंच चंदन काढिले. मग त्या उभय पक्षांचें पक्केंच रण तुंबळ माजले. मोठ्याल्या धोंडी, विस्तीर्ण वृक्ष, परिघ, पट्टिश, भिदिपाल, फरशु यांची आड उठली. तीत उभय वीरांपैकीं कांहींचीं मुंडकीं तुटलीं. कांहीं छिन्नभिन्न झाले. कांहीं रक्तबंबाळ होऊन भूमीवर पडले व कोणी परस्परांचे माथ्यानें त्रासून पळून जाऊन नाहीसे झाले. कांहींचीं काळजें फुटलीं व कांहींचे पाय तुटून ते जमिनीवर आडवे पडले. कांहीं त्रिशूलाने विदारण झाल्यानें तेथेंच गतप्राण होऊन पडले. देवदानव यांची ज्यांत एकत्र दाटी झाली आहे, शस्त्रांचें तुंबळ माजलें आहे, व वृक्ष आणि शिला यांची गर्दी झाली आहे, असें तें मोठेंच भयंकर युद्ध झालें. एका अर्शीं तें युद्धरूपी संगीतच म्हणावें. धनुष्यांच्या दोऱ्या ह्याच वीणेच्या तारा व त्यांचे ध्वनी हेंच मधुरगान, वीरांचें खोकणें हाच त्यांतील ताल व घायाळांचें ओरडणें हाच त्यांतील मृदंगध्वनी, असले तें युद्धरूपी संगीत होतें.

कुबेरानें हातांत धनुष्य घेऊन व क्रोधानें शरवृष्टि करून दानवांना पळवून दाही दिशा लाविलें. कुबेराचे त्रासानें स्वसैन्य पळून चाललेलें पहातांच अनुन्हादानें एक भड्डी विशाळ-शिळा उचलली. अनुन्हाद हा पराक्रमानें बाणासारखाच होता. त्यानें ती शिळा घेऊन कुबेराचे श्रेष्ठ रथावर टाकिली. शिळा पडतेसें पहातांच कुबेर हातीं गदा घेऊन भूतळावर उतरला. ती शिळा त्री आदळली ती त्या रथाचीं चक्रे, धुरा, घोडे, ध्वज, त्यांतील धनुष्ये व तो रथ एवढ्याचा तुराडा करून मग भुईवर पडली. त्या प्रन्हादाचे अनुजानें याप्रमाणें कुबेराच्या रथाचा चूर केल्यावर स्कंध व शाखा यांसह वृक्ष उपटून त्या खालीं देवांचें कांडात काढिले. याप्रकारें देवांचें मोठें सैन्य पळावयास लाविल्यावर तो अनुन्हाद पर्वताचें एक शिखर हातीं घेऊन कुबेरावर धांवला. तो येतोसें पहातांच वीर्यवान् कुबेर यानें गदा उचलून त्या दानवश्रेष्ठाला गर्जतच हांक मारिली. अनुन्हादही रागांतच होता. कुबेर त्याहूनहि अधिक क्रुद्ध झाला. आणि त्यानें ती बहुतकटकयुक्त गदा त्या दानवावर टाकिली. त्या दैत्याचे डोळे क्रोधानें लाल गुंज झाले होते. त्यानें त्या गदेची मुळीच पर्वा न करितां हातांतील गिरिशृंग उलट कुबेरावर टाकिले. त्या वेळीं त्या गिरिशृंगाखालीं सर्व अंग चेंचून गेल्यानें विव्हळ होऊन तो पिंगे डोळ्यांचा बलाढ्य कुबेर धरणीवर पडला. भूमीवर पडला तरी विदारलेल्या पर्वताप्रमाणें तो खुलत होता. धनपति विव्हळ झालासें दिसतांच ते सर्वही पराक्रमी यक्षराक्षस त्याला गराडा देऊन त्याचे रक्षणार्थ उभे राहिले. क्षणैक मूर्च्छित पडल्यावर तो विश्रव्याचा महाबल व पिंगाक्षपुत्र कुबेर एकाएकी उठला व त्रैलोक्याला हालवून सोडण्यासारखी त्यानें आरोळी दिली. त्या

आरोळीनें जणूं मेघगर्जनाच उठली व पर्वतांचीं शिखरें उडून जातातसें भासलें. एकदां जर्मनदोस्त केला असतांही ज्या अर्थी हा पुनरपि उठला त्या अर्थी हा महाबल कुबेर अवश्य आहे असें वाटून ते दानव पळत सुटले.

असुरमंडळी पळतातसें पाहून अनु-हाद त्यांस बोलला, 'हे कालनेमी, मुनेमी प्रभृति वीरहो, आपण कोण, आपला पराक्रम काय, आपण कोणत्या उच्च कुलांत जन्मलों, याचा कांहीच विचार न करितां तुम्ही सामान्य जनांप्रमाणें भयभीत होऊन पळून कुठें चाललांत ? हे वीर्यवंत हो, परत फिरा; इतके जिवाला काय जपतां ? अरे, हा यक्ष आपलेबरोबर युद्धाला खास टिकणार नाही. तुम्हांला त्याचा बागुलबोवा वाटता आहे, झालें. मी या बागुलबोवाला आतां माझे पराक्रमानें कसा उडवून देतो, पहा तर खरा. पळतां कुठें ? मागे फिरा.'

याप्रमाणें अनु-हादानें उत्तेजन देतांच असुर मत्तगजाप्रमाणें परत फिरले व रागाचे तडाक्यांत देवसेन्यावर तुटून पडले. मेघाप्रमाणें गंभीर ध्वनि करणारे कांहीं त्यांतील वीर, जवळचीं अस्त्रें भंगलीं तेव्हां, मस्तीच्या भरांत भुजांनीच प्रहार करूं लागले. पल्लेदार काठ्या किंवा मोठाल्या शिळा किंवा केवळ हाताचे तडाके यांनीच उत्कंठेनें ते प्रहार करूं लागले. गुदे, चपराकी, नखें टोंचणें किंवा जंगी झाडांनीं झोडपणें हाच प्रकार त्यांनीं मांडिला. अनु-हादानें तर फारच रागावून जाऊन उठलेल्या वणव्याप्रमाणें ती देवसेना फस्त केली. त्या वेळीं किती तरी वीर रक्तानें माखून भुईवर निजले. कित्येक कापले जाऊन पुण्याच्या वृक्षाप्रमाणें रक्तानें लाल होऊन पडले. मग त्या पराक्रमी कुबेरानें तीक्ष्ण व सर्पाप्रमाणें जाज्वल्य असें बाण अनु-हादावर सोडले. त्या वेळीं कुबेराचे बाणांनीं विद्ध झाल्यानें अनु-हाद

कुद्ध झाला असतां त्याचे मुखांतून अग्निमुक्त ज्वाळा निघूं लागल्या. इतक्यांत दंडधर यमाप्रमाणें क्रूर अशा अनु-हादानें सहस्रबाणांनीं कुबेराचा वेध केला. त्या वेळीं कुबेर, बाणांनीं घायाळ झाल्यानें रक्तबंबाळ होऊन, अंगावरून जलप्रवाह वहात असलेल्या पर्वताप्रमाणें सर्वभर रक्तधारा सोडूं लागला. कांहीं वेळांनें तो शुद्धीवर आला आणि रागानें डोळे लाल करून त्यानें एक भली मोठी गदा घेतली. त्याचा क्रोध त्याला अनावर होऊन त्या भीमपराक्रमी कुबेरानें अनु-हादावर रोंखून ती गदा फेंकली. तें पाहून तो असुरही कुद्ध झाला व ती गदा आपणावर घेत असतां त्यानें मोठ्यानें गर्जना करून वाटेतच ती आपले गदेनें छेदिली. तो एक मोठा चमत्कार झाला. पुनरपिही कुबेर दुसरी गदा घेऊन अनु-हादावर चालून गेला. तो येतोसें पाहतांच महाबल अनु-हादानें एक कैलासतुल्य पर्वतशृंगच उपटून अन्तकाप्रमाणें आ वासून कुबेरावर धांव केली. मग सर्वही देवांना अजिंक्य व क्रोधानें जणूं त्रैलोक्याला गिळून टाकणारा प्रत्यक्ष केवळ यमच अशा त्या अनु-हादाचा तो आविर्भाव व त्याचें तें अचाट कर्म पाहून धनपति भयानें रणभूमि सोडून सुरपति इंद्र जेथें होता तेथें गेला.

अध्याय एकसष्टावा.

—:—:—

वरुण व विप्रचित्ति यांचा सामना.

वेशांपायन सांगतात:—यापुढें दानवांचा अधिपति जो विप्रचित्ति दानव तो रागावून सर्पप्राय जाज्वल्य असे बाणसमूह जलपति अव्यय वरुणावर सोडूं लागला. त्या बाणांच्या जाज्वल्य किरणांनीं दैत्यानें जेव्हां त्याला भाजून काडिलें, तेव्हां रणांत आतां करावें काय हेंच त्या वरुणाला कळेनासें झालें. सर्व-

लोकेश्वरासमोर ज्याप्रमाणें प्रजापति परमेष्ठी याचा टिकाव लागत नाही, त्याप्रमाणें त्याज-
लपतीला विप्रचित्तीचे पुढें उभें रहावेना. इकडे
दानवमंडळी, ज्याला सर्व बाजूंनी तोंडें ठेविलीं
असून जो सर्वथा निर्भय असतो, अशा प्रकारचा
एक व्यूह, ज्याला वज्रव्यूह असें म्हणतात—तो
रचून देवसेनेशीं युद्ध करू लागले. त्या विप्र-
चित्ति दानवाचें मुखमंडल अग्निज्वालेप्रमाणें
किंवा सूर्यमंडलाप्रमाणें चमकत होतें. वरुणही
मोठा तेजस्वी होता. तो ज्याकांक्षी असल्यानें
त्यानें विप्रचित्तीकडे रोंखून पाहिलें. त्या वेळीं
स्वतेजानें तो त्याला जणू जाळूं लागला. अंगा-
वर पुष्पमाला घातलेल्या व सर्पमय बाहुभूषणें
व्यालेल्या त्या दैत्यानें कैलासशिखरतुल्य
प्रचंड परिघ हातीं घेतला. त्या परिघाला
सोन्याच्या पट्ट्या बसविल्या असून सोन्याच्या
माळा घातल्या होत्या व तो स्वतः पोलादी
असून केवळ यमदंडाप्रमाणें भयंकर होता. त्या-
मुळें आपण निर्भय आहों, असें दैत्यांना वाटे.
महासुर विप्रचित्ति यांनें रागावून आणि तोंड
पसरून तो इंद्रध्वजोपम परिघ गिरगिर फिर-
विला. त्या वेळीं गळ्यांतील सोनेरी कंठी, बाहू-
मधील स्वर्णांग दें, कानांतील विचित्र कुंडलें व
कंठांतील स्वर्णमाला यांहीकरून शोभत होता.
याप्रकारचे अंगावरील अलंकार व हातीं धरलेला
तो परशु यांचे योगानें तो दानव इंद्रधनुष्यानें
अलंकृत अशा विद्युत् व गर्जनायुक्त मेघाप्र-
माणें खुलत होता. समंतात् तेज ओकणाऱ्या
त्या परिघरूपी अस्त्राचे योगानें, धूम्रयुक्त
अग्नीप्रमाणें, भोंवतालचें वातावरण त्यानें जाळून
काढिलें. त्या विप्रचित्तीच्या परिघाच्या
गिरकीनें ग्रहनक्षत्र व चंद्रसूर्य यांनीं विभूषित
तें नभस्तल, त्यांतील विद्याधरगण, गंधर्वनगरें,
इंद्राची राजधानी, व सिद्ध लोक यांसह भ्रम-
तेसें वाटलें. त्या परिघाचें आभरण धारण केलेला

तो समर्थ दानवरूपी अग्नि, युगांतीच्या अग्नी-
प्रमाणें दुरासद व देवरूपी इंधनाला जाळून
काढणारा असा भासला. त्याचे दराऱ्यामुळें
इतर देव किंवा वरुण कोणीच हालचाल करू
शकतना. त्या मंडळींत निर्भय असा काय तो
कुशिककुलोत्पन्न प्रभु देवेंद्र हा होता. अशा
स्थितींत त्या दानवानें तो सूर्यतुल्य व दिस-
ण्यांत भयंकर असा आपला घोर परिघ वरु-
णाचे सेनेच्या मध्यभागी आदळला. तो परिघ
महात्म्या वरुणाचे सैन्यामध्ये पडला त्या वेळीं
त्यानें आपले खालीं दहा हजार प्राणी चिरडून
टाकिले. त्या प्राण्यांचे शरीरांवर आदळल्यानें त्या
परिघाचेहि कांहीं भागाचे हजारे तुकडे उडाले.
त्या तुकड्यांमुळें आकाशांत शत उल्कापात
होतातसा भास झाला. विप्रचित्तीनें पुनरपिही
तोच परिघ गिरकावून प्रत्यक्ष वरुणाचे अंगा-
वर टाकिला. तो घोर परिघ वरुणाचे अंगावर
आदळतांच स्वतःच फुटला व त्याचे जे कण
उडाले ते आकाशांत काजव्यांप्रमाणें लखलखूं
लागले आणि त्या परिघाचे तडाक्यानें व्याकुळ
झाल्यानें वरुणाला जागचें हालवेनासें होऊन
भूमितलावर ठाम रोंबलेल्या पर्वताप्रमाणें तो
बसून राहिला.

याप्रकारें त्या परिघामुळें स्वतःचे सैन्य-
कांची दाणादाण होऊन त्यांची शरीरें छिन्न-
भिन्न झालीं, त्यावेळीं कोपित प्रभु वरुण क्षण-
भर क्षुब्ध झाला. आणि मग रागाचे तडाक्यांत
त्या शत्रुमर्दन वरुणानें आपले पक्षाकडे राहून
सर्व-संहार आरंभिला. त्याचें शरीर जलमय
असून त्याचे अंगावर शंख व मौक्तिक यांचें
तेज फांकलें होतें. त्याचे भोंवतीं नागसर्पांचा
व चतुःसमुद्रांचा गराडा होता. त्याचे नेसूं उंची
शुभ्र वस्त्र असून त्याचे बाहुभूषणांत अनेक रत्नें
कोदली होती. त्यानें हातीं पाश घेतला असून
त्याचे भोंवतीं मासे व कांसवे यांची गर्दी होती.

अशा प्रकारचा तो वरुण संतापून गेला. आणि आपले सैनिकांना पाहून म्हणाला, वीरहो, अवसान धरून आपण या दानवांना खचीत ठार करू, असा विश्वास मनांत ठेवून उरुहा-सानें तुम्हीं युद्धास लागा. या विप्रचितीची खोड मीच स्वतः मोडतो. तेव्हां तुम्हीं त्या कार्मी निर्धास्त राहून इतरांचा समाचार घ्या.

याप्रमाणें आश्वासन मिळतांच महासागराचा आश्रय करून रहाणारे वरुणाचे परिचारक सर्व पन्नग जयेच्छु होऊन गर्जना करीत सर्व दैत्यांवर रणांत प्रहार करिते झाले. दानवही पेटलेच होते. तथापि त्या वरुणाचे अनुचरांनी आनंदाचे आवेशांत नालीक, नाराच, मुद्गल, इत्यादिकांनी दानवांवर आवात केला. त्या वेळीं महाबल पराक्रमी विप्रचित्ति रागास चढून त्यानें सर्वांचीं शरीरें त्या रणांत तेव्हांच उडवून दिलीं. शिवाय त्यानें भारलेले गारुडां सोडून त्यापासून सर्पभक्षक गरुड उत्पन्न करून सर्वांचा नाश त्या रणांत केला. त्या दुर्जय वीरानें सूर्यसदृश स्वर्णभूषित बाणांनी त्या पन्नगांचा नाश करण्यास सोडिलें नाहीं. बाणांनी शरीरें फाटलेल्या त्या सर्पांना जेव्हां क्लेश होऊ लागले त्या वेळीं, गजांची महाग-जांशीं टक्कर झाल्यानें ते जसे पडावे, त्याप्रमाणें ते पन्नग सर्वांगें ठेंबल्यानें विव्हेळ होऊन भूमीवर लोळत पडले. प्रज्वलित बाणरूपी किरणांनीं तापणारा केवळ आदित्यच अशा त्या विप्रचित्तीवर प्रभु वरुण कोपांन धांवत गेला. त्या वेळीं वरुणाचे माऱ्यानें हजारों दानवांच्या शरीरांच्या चिंध्या झाल्यानें ते व्यथित होऊन सेरावैरा दाही दिशा धावू लागले. याप्रमाणें स्वतःचे प्रणावर उदार होऊन वरुणानें देव-द्रासाठीं युद्ध आरंभिलें असतां हातीं पाश घेऊन मोठ्यानें गर्जना केली. तें पाहून त्याचे जे बलाढ्य अनुयायी होते ते कोणी पर्वतशृंग

हार्ती घेऊन, कोणी मुष्टि वळून, समरांत त्या विप्रचित्ती महासुराशीं भिडले. त्या वेळीं रगदार व तेजस्वी विप्रचित्ति दानवानें शस्त्रें व शिला यांचा त्यांजवर प्रहार करून त्यास निवारिलें. नंतर त्यानें अग्नीप्रमाणें प्रदीप्त व मोठे वेगानें जाणारे असे बाण सोडून वरुणाचे मोठे वेगवान् अश्व मारिले. घृताहुतीनें जसे अग्नीचें तेज चढतें, तसें या अवचट कर्माचे योगानें विप्रचित्तीचें तेज चढलें. त्या बलाढ्य दानवानें जलाल व वेगवान् असे बाण नीट नेमून मारून त्या वरुणाचे अफाट सेनेचें मंथन केलें; व तिळा अस्त्रहीन, बाणजर्जर, व शरजालानें मोहून टाकून शिवाय शूल, शक्ति व क्रष्टि य छिन्नभिन्न व रक्तबंबाळ करून सोडिली. असा प्रकार झाला तेव्हां जलाधिप वरुण विप्रचि-त्तीला भिऊन जाऊन आपले सैन्यासह समरा-तून पळून आश्रयार्थ महेंद्राकडे गेला.

अध्याय बासष्टावा.

बृहस्पतिकृत अग्निस्तव.

वैशंपायन सांगतातः—देवश्रेष्ठ अग्नीनें देवांचा झालेला पराजय पाहून व ब्रह्मर्षींनीं केलेल्या स्तुतीनें प्रसन्न होऊन दैत्यांचा वध करण्याचा विचार मनांत आणिला. हा विचार मनांत येतांच तो अग्नि म्हणजे स्वयंप्रभा नांवाची जी शांडिली तिचा पुत्र, यज्ञांतील हव्य देवांना पौंचविणारा, सुवर्ण हेंच ज्याचें वीर्य आहे, ज्याचे नेत्र पिंपट आहेत, देव ज्याचें आवाहन करितात, जो दिलेले आहुतींचें भक्षण करितो, ज्याचा वर्ण व ग्रीवादि छाल आहेत, जो विघ्नहर्ता, इष्टदाता, हव्यरूप, कवि

१ या स्थळीं 'हव्यान्' हा पाठ दोन प्रतीत आहे. व 'शरान्' असा पाठ एकाच पोषीत आहे.

२ अग्नीचें गोत्र शांतिः आहे, हें सर्वांना श्रुतच आहे.

(सर्व विषाद सोडून) पुनरपि त्या रणांगणांत तो प्रज्वलित झाला. त्या वेळीं रणांत त्यानें प्रदीप्त होऊन त्या दैत्यांच्या मायांचा विध्वंस केला. तेव्हां त्यांचे मायांचा व बळाचा विध्वंस झाला असतां ते असुर बलि दानवांपाशीं आले. अद्भुत कर्म करणारे अग्नीनें याप्रकारें दैत्यांचा पराजय केलेला पाहून दैत्यपति जो बलि त्याला पुढीलप्रमाणें वाक्य प्रन्हाद बोलला.

प्रन्हाद म्हणाला:—हे दानवश्रेष्ठा बले, तूंच अग्नि आहेस, तूंच वायु, तूंच सूर्य, तूंच जल, तूंच शशी, तूंच नक्षत्र, तूंच दिशा, तूंच आकाश, तूंच भूमि, व भूतभविष्य व वर्तमानही तूंच आहेस. कारण, वरदात्या ब्रह्मदेवांनं हें सर्व सामर्थ्य तुला दिलें आहे. त्याप्रमाणें इंद्रत्व, अमरत्व, युद्धांत अपराजय, ईशित्व, अमित असें शुभवत्त्व, त्याचप्रमाणें सर्वभूतेश्वरत्व, हींही, हे दैत्यराजा, सर्वदा तुझीच आहेत. महासंग्रामांत शूरत्वही तुझेंच व महायोगीश्वरही तुझेंच. त्याचप्रमाणें अणिमा, लघिमा व इतर जे कोणते सात्त्विक गुण असतील तेही तुझेंच आहेत; याकरितां हे दैत्येंद्रा, अनुयायांसह सर्वही दैत्यांचा पराजय कर. कारण ब्रह्मदेवानें तुला जें जें म्हटलें आहे तें तें तसेंच अनुभवास येईल: अन्यथा होणार नाही.

बाप्रमाणें त्या महात्मा प्रन्हादाचें वचन ऐकून बलि फार आनंदित होऊन इंद्राचे रथावर चालून गेला. तो उत्तम शोभायुक्त असुरेंद्र बलि जेव्हां इंद्रसन्निध जाऊ लागला, तेव्हां पुण्यवान् ब्राह्मण व सुलक्षण पशुही स्वरेनें त्याला उजवी बाजून जाऊ लागले. स्वाचक्ष्णानें त्या रणांगणांत विद्यमान असलेले मस्तकी मोठा जटाभार धारण करणारे तपस्वी, विविधक मंत्रांनीं त्या अलंकारयुक्त बलिराजाचें तों जाताना स्वस्तिवाचन करूं लागले. तो बलिदानक न्नानप्रकारचे दिव्य रत्नाभरणांनीं

भूषित व आगीसारख्या लाल सुवर्णाच्या विचित्र भूषणांनीं अलंकृत झाला असल्यानें अत्यंत तेजानें युक्त होऊन अग्निज्वालेप्रमाणें त्या रणांत चमकत होता. त्या वेळीं उत्तम सत्व व बल यांनीं युक्त असणाऱ्या त्या बलीला दिसून आलें कीं, वर्षारंभी आकाशांत वायूचे वेगापुढें ज्याप्रमाणें शोभायमानही मेघपटल फाटून जातें, त्याप्रमाणें आपली म्हणजे असुरांची सेना शत्रुबलांनीं पीडित होऊन फाटली आहे. तसेंच त्याला आढळून आलें कीं, पूर्व-काली (अमावास्या व पौर्णिमा या दिवशीं) ज्याप्रमाणें समुद्राच्या लाटा अतिशय उंच उसळतात व भयंकर दिसतात, त्याप्रमाणें देवांचीं सैन्ये अग्नीनें रक्षित असल्यामुळे (ते-खास चढून) फार उसळलीं होती व भयंकर दिसत होती.

हा देखावा दृष्टीस येतांच त्या वीर्यावान् बलीनें शूल, बरची, ऋष्टि, गदा, तलवार, बाण इत्यादि अस्त्रांचा आपल्या बलाढ्य शत्रूंच्या सेनेवर वर्षाव चालू केला, व वर्षा-कालीन मेवांप्रमाणें किंवा सिंहाप्रमाणें किंवा मत्तगजाप्रमाणें गर्जू लागला. त्या कालीं तो पराक्रमी बलिदानव त्या रणांगणांत ज्याचे हातांतील दिव्यास्त्रें हाच धुराचा लोळ आहे, ज्याच्या पुष्ट भुजांचा वेग हाच ज्याचा साह्य-कर्ता वायु आहे, व ज्याचें पौरुष व पराक्रम हींच इंधनें आहेत, अशा प्रकारचा केवळ अग्निच-नव्हे-कल्पांतसमयीं सर्व प्रजांचें अवदान घेणारा अत्यंत भयंकर जो कालाग्नि-त्याप्रमाणेंच दिसू लागला.

अध्याय चौसष्टावा.

—:—

बलीचें पुरंदराशीं युद्ध.

वैशंपायन सांगतात:—त्यावेळीं बलीनें

इंद्र वजा करून बाकी सर्वही देव आपल्या शेंकडों बाणांनी छिन्नभिन्न करून सोडून सैन्यासह पराजित केले. याप्रमाणें त्या दैत्ये-द्राचे माऱ्यापुढें त्या मोठ्या देवसेना तोंड फिरवून रथांतून पळत चालल्या; व ते सर्व देव 'आज या बलीनें आम्हांला जिंकलें' असें महाबलाद्वय इंद्राला सांगू लागले.

देव म्हणाले:—हे सुरेश्वरा, तूं आमचा इंद्र व धाता (संभालणारा) असून सर्व लोकांचा शाश्वत प्रभु आहेस. तुझी कर्तबगारी व तुझें तेजही केवळ अप्रतिम आहे. हे देवेन्द्रा, या महासुरांनीं ध्वजा, चक्र, अक्ष (आंस) व रथ यांसह चिरडून टाकिल्यानें हीं आमचीं सैन्ये आम्हांसहित रथांतून पळ काढीत आहेत. असुरांनीं गदा, मुसळ व पट्टिश इत्यादि आयुधांनीं आम्हांकडून शेंकडों रथी, गजारोही, अश्वारोही, व पादचारी योद्धे छिन्नभिन्न करून सोडिले आहेत. आज या दानवश्रेष्ठ बलीनें रणांगणीं फारच घोर कर्म केलें आहे. तर, हे देवेन्द्रा, आपली श्रेष्ठ देवसेना याप्रकारें दैत्याचे हातून मार खात असतां तूं अशी डोळेझांक कशी करितोस ! हे देवेन्द्रा, तूं शरणांगतांचें रक्षण करणारा असा तुझा लौकिक आहे व आम्ही तुजकडे आज शरणार्थ आलों आहों, तर आमचें आतां रक्षण कर.

याप्रकारचें तें देवांचें गाव्हणें कानीं पडतांच तो देवश्रेष्ठ प्रलयाग्नीप्रमाणें भडकून जाऊन सर्व दानवांना जाळू लागला. त्या देवशाचे मस्तकीं सूर्यकिरणप्रमाणें प्रकाशमान् किरीट चमकत होता. त्याची अंगकांति वैदूर्य रत्नाप्रमाणें असून त्याची बाहुभूषणें अनेक रत्नांनीं खूबली होती, त्यानें मयूरपिच्छें धारण केलीं असून त्याचे डोळे लालगुंज होते. त्याला शंभर हात व सहस्र नेत्र होते. त्याचे

मस्तकावरील केश व त्याची दाढीही हरिद्वर्ण होती त्याचे ध्वज विचित्र प्रकारचे होते व बल तर मोठेंच होतें. वज्र हें त्याचें आयुध असून तो मोठा संयमी होता आणि त्यास शंभर शिरें होती. त्यानें कवच वगैरे सर्व साज घालून हातांत धनुष्यही सज्ज धरिलें होतें. त्याची कांति सहस्र सूर्यांप्रमाणें असून त्याचे मागे सहस्रावधि देव, गंधर्व, यक्ष यांचा घोळका चालला होता. सामें गाणारे व जप करणारे ऋषि त्याची स्तुति करीत होते. अशा वेळीं ह्या पाकशासन महेंद्रानें, शंभर पर्वांनीं (पेरांनीं किंवा गांठींनीं) युक्त, मोठें भयंकर, फट् फट् आवाज करणारें, सर्वतोमुखि, रुचिर व दीप्तिमान् आणि भीषण अट्टहास करणारें, असें वज्र हातीं घेऊन त्याचे योगानें सर्वही दैत्ये चेंचून काढिले. त्या अदितीच्या लाडक्या पुत्रापुढें कोणाही भूताची त्याचे अंगावर चालून जाण्याची छाती होईना. अशा प्रसंगीं बलि दानव व देवेन्द्र उभयतांचें युद्ध जुंपलें. मग त्या देवदैत्यांचा फारच अद्भुत दीर्घ कालपर्यंत संग्राम झाला. त्या संग्रामांत उभय पक्षांक डील बलाचा व पराक्रमाचा केवळ निकर झाला व तो संग्राम इतका तुंबळ झाला कीं, तो पाहून अंगावर कांटाच थरारला. त्या वेळीं प्रन्हादानें बलीचीं पूर्वींचीं शेंकडों पराक्रमाचीं जयकृत्यें याचें वर्णन ज्यांत आहे अशीं स्तोत्रें

गाऊन त्या दैत्यपतीला चेंव आणिला. तो पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें झळकू लागला. याप्रमाणें देवेन्द्र व असुरेंद्र या उभयतांचें युद्ध चाललेलें पाहून इतर देव व असुर यांचेही पुनरपि मोठें घोर युद्ध झालें.

इकडे महेंद्र त्या महाबलीला अखिविद्ध करूं लागला. परंतु त्या महाबाहु बलीनें त्या इंद्राचे अस्त्रांचे शतधा तुकडे करून रणांत टाकिले. तें पाहून देवेन्द्र अधिकच क्रुद्ध होऊन

त्याने बलीवर शत्रुनाशक असें घोर आग्ने याख सोडिलें. तें प्रलयाग्नीसमान तेजस्वी आग्नेयाख आपणाकडे आकाशांतून येतांना पाहतांच बलीनें वरुणाख सोडून तें महेंद्राचें अख्ख खाली पाडविलें. तेव्हां खवळून जाऊन, रणांत विजय मिळविण्याची ज्याला धमंड होती, अशा त्या देवेंद्रानें दैत्येंद्र बलीला रणांत ठार करण्याचे हेतूनें आपलें तें पर्वतप्राय वज्र उचलिलें. त्या वेळीं त्या युद्धांत हरिवाहन इंद्रानें आकाशवाणी ऐकिली कीं, ' हे सुरहर्ष-धर्षना, तूं युद्धापासून निवृत्त हो. ' हे महा-बाहो, हे सुरश्रेष्ठा, हे पुरंदरा, तुला रणांत बलीवर जय मिळणार नाही. कारण हा बलि दानव एक तर तपःसामर्थ्यानें वरिष्ठ असून, त्यांतही वरदानामुळे फारच अधिक झाला आहे. ब्रह्मदेव याजवर संतुष्ट असल्यामुळे व हा सत्यधर्मानें चालणारा असल्यामुळे, हे वासवा, तुला किंवा सर्व देवांनादेखील हा बलि रणांत हार जाणार नाही. याला जिंकणारा कोण समर्थ आहे त्याबद्दल सावधान मनानें श्रवण कर.

“ या बलीला जो जिंकणार आहे तो ब्रह्माचें निधान असून सर्व देवांची परम गति आहे. तो धर्माचें परम रहस्य, पराचीही परागति आहे. तो श्रेष्ठाहून श्रेष्ठतर, सर्व-शक्तिमान् व उच्च नीच या संबंधीही गति आहे. त्याला सहस्र मस्तकें, सहस्र नेत्र, सहस्र हस्त असून तो पुरुष म्हणजे सर्व ' शरिरांत व्यापून असणारा, ' पीत वस्त्र परिधान करणारा, हातीं शंख, चक्र गदादि धारण करणारा व देवशत्रूंचा उच्छेदकर्ता आहे. तो सर्वांस जिंकणारा, स्वतः अजिंक्य व केवळ

विनयरूपच असा आहे. तो श्रीमान् प्रभु ह्या बलीला जिंकणार आहे.”

या प्रकारची ती दिव्य व मधुर अशी अशरीरिणी म्हणजे आकाशांतील वाणी ऐकूं येतांच इंद्र आपल्या सर्वही श्रेष्ठ देवांसह रणांतून परावृत्त झाला.

तो हरिवाहन देवेंद्र या प्रकारें रणांतून मागें जातांच त्या रणमंडळावर असुर मंडळीनें स्वोत्कर्षसूचक असा सिंहनाद केला. त्यानंतर कांहीं असुरवीरांचा किलकिल शब्द, दंड धोपाटण्याचा किंवा छड्डु ठोकण्याचा दण-दणाट व गर्जना, कांहीचे शंखांचा भोंभाट व वीरांचे शब्द, फुशारकीचा शब्द, व रणवा-द्यांचे शब्द, हे सर्व मिलून एकच गजबजाट माजून राहिला. शिवाय देवांचा पराजय झाला म्हणून दैत्यवीरांच्या जयाच्या आरोळ्या तर सारख्या चालू होत्या. आणि दैत्यराज बलि याची व त्याचे सैनिकांची त्याचे मित्र मंडळींनीं पराक्रमाबद्दल फारच स्तुति चालविली. त्या वेळीं बलाब्धांत श्रेष्ठ असा बलि दैत्य हिरण्यकशिपूप्रमाणें शोभूं लागला.

अध्याय पांसष्टाव.

—:०:—

बलीस राज्यप्राप्ति.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें बलाढ्य बलिदैत्य, तसेच मयासुर व शंबर, यांचा विजय होऊन देवगण गप्प बसले; आणि सर्व त्रैलोक्यावर दैत्यांची सत्ता चालू झाली. सर्व दिशा निर्मळ होऊन धर्मकर्माची पूर्ववत् प्रवृत्ति होऊन (युद्धकालीं प्राप्त झालेली) अधर्म-प्रवृत्ति नाहीशी झाली. सूर्य (पूर्ववत्) आपल्या मार्गानें जाऊं लागला. प्रह्लाद, शंबर मय व अनुह्लाद हे चारी दिशांचें रक्षण करूं लागले व आकाशावरही दैत्यांची देखरेख

१ पुरि श्लो ६० या शरीरांत निजतो किंवा वास करितो तो.

चालू झाली. स्वर्गप्राप्त्यर्थे दैत्यगण यज्ञमंडन करूं लागले. सर्व जनता आपल्या आपल्या नेहमीचे रहाटीला लागली. सन्मार्गाची प्रवृत्ति सुरू होऊन सर्व पाप-कल्पनांचा अभाव झाला व पुण्य, कल्पनांचा प्रचार होऊं लागला. तप-श्रव्येने सिद्ध दशेला पोंचलेल्या लोकांची अभिवृद्धि होऊन पापकर्मा लोकांचा नायनाट होत चालला. धर्म हा चारी पायांवर उभा राहू लागला व अवमर्माला सरासरी चौथा पाय शिल्लक राहिला. राजेगण प्रजापालनांत दक्ष असल्याने तेजास चढले. आणि ब्रह्मचर्यादि चारही आश्रमांचा आश्रय करणारे लोक आपापले विहित कर्तव्यांत निरत झाले. अशा समयी सर्व दैत्यांनी मिळून बलीला देवराज्यावर अभिषिक्त केला. आणि या उत्कर्षामुळे सर्व अमुर मंडळी हर्षभराने आरोळ्या देत व मोठ्या रंगांत आहे, अशांत अमुरांना मोह घालणारी व वरदात्री देवी लक्ष्मी पद्मासनावर वसून व पद्मयुक्त हात वर करून बलीकडे येऊन बोलली.

लक्ष्मी म्हणाली:—हे बलाढ्यांत श्रेष्ठा, महातेजस्वी बलि महाराजा, तूं देवतांचा पराजय केलेला पाहून मी तुजवर प्रसन्न आहे. तुझे कल्याण असे. तूं आपले पराक्रमाने युद्धांत प्रत्यक्ष देवेंद्रालाही पराभूत केलास, त्यावरून तुझे परम-श्रेष्ठ सत्त्व माझे मनांत भरून मी तुला भेटण्यासाठी स्वतः आले. हे दानवश्रेष्ठा, हिरण्यकशिपूसारख्याच्या कुलांत निर्माण झालेल्या तुजसारख्या अमुरेंद्राने असले शौर्याचे कृत्य करणे म्हणजे कांही मोठे आश्चर्य नव्हे. (हे तुजसारख्याला सहज आहे.) हे राजा, दैत्येंद्रा, तूं या निखिल

त्रैलोक्याचा उपभोग घेणाऱ्या आपल्या प्रपिता-महावर (हिरण्यकशिपु) देखील तान केलीस. कारण, तुझे कारकीर्दीत विशेषकरून सर्वही प्रजाजन आपापले धर्मने वागत आहेत व यामुळेच हे अतलविक्रमा, तूं हा असंख्य त्रैलोक्याचा उपभोग घेशील.

याप्रमाणें बोलून ती सौम्य व सर्वभूत-मनोहारिणी वरदात्री देवी लक्ष्मी त्या दैत्यश्रेष्ठ बलीचे शरीरांत प्रविष्ट झाली. ती प्रविष्ट होतांच तिजप्रमाणेंच इतरही श्रेष्ठ देवता—ही कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, दया, मति, स्मृति, मेधा, तुष्टि तशीच पुष्टि, श्रुति, प्रीति, इला, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, या सर्वजणी व नृत्यगीतकुशल अशा सर्वही दिव्य अप्सरा, महारथ दैत्येंद्र जो बलि, त्याचे सेवेत सादर झाल्या.

या प्रकारें सचराचर त्रैलोक्य तूर्त दैत्यांचे ताब्यांत गेलें व ब्रह्मवादी जो बलिदैत्य त्याला अमित ऐश्वर्य प्राप्त झालें. १८५.

अध्याय सासष्टावा.

—:०:—

देवमंडळीचें ब्रह्मलोकीं गमन.

जनमेजय विचारतो:—हे द्विजश्रेष्ठा मुने, दैत्यांनी पराजित केल्यावर मग देवांनी काय केलें व आपलें गेलेलें स्वर्गाचें राज्य पुनरपि कसे मिळाले ?

१ येथें दोन प्रस्तकांत “ सपितामह. ” असा पाठ आहे, पण तो खरा नव्हे. वार्हकरीचा पाठ: ‘ भिक्षे-पतस्त्वया राजन् दैत्यैः प्रपितामहः ’ याचा अर्थ त्यांना कसा अडळा नाही, न कळे. आमचा पाठ ‘ विशेषितस्त्वया-प्रपितामहः ’ असा आहे.

१ या ठिकाणी लेखी पोथीचा पाठ “ चंचला सुरधेविनी ” असा आहे. अर्थ उघडच आहे. छापील पाठ ‘ वरदाऽमुरमोहिनी ’ असा आहे, तो घेतला आहे.

वैशंपायन सांगतातः—मागें सांगितलेली ती दिव्य आकाशवाणी कानीं पडतांच सुर-श्रेष्ठ श्रीमान् इंद्र सर्व देवासह अदितीचें वस-तिस्थान अशी जी पूर्वदिशा तिकडे निघाला आणि अदितीचे स्थानास पोंचतांच त्यानें पूर्वीं जशी युद्धकाली ऐकली होती तशीच तशीच आकाशवाणी अदितीला सांगितली. ती ऐकूनः—

अदिती म्हणालीः—हे पुत्रा, तूं सांगतोस असेंच जर आहं तर विरोचनपुत्र बलीला तुम्हीं सर्व मरुद्गण मिळूनही किंजं शकणार नाही. त्या असुराला केवळ एक सहस्त्रशीर्ष परमात्माच मारील. हे सहस्राक्षा, शतक्रतो, दुसऱ्या कोणाचेही हातून ही गोष्ट होणें नाही. तर या समर्थीं तुम्ही त्या महात्म्या बलिदान-वाचा पराजय कसा करावा या कामीं तुमचा सत्यवादी पिता जो महर्षि कश्यप त्याला विचारा.

अदितीनें अशी सद्या देतांच ते सर्वही देव तिजसकटच कश्यपऋषीकडे आले. तेथें दिव्य-तपाचा केवळ निधिच असा कश्यप त्यांचे दृष्टीस पडला. तो कश्यप म्हणजे अर्थात्च सर्वांत प्रथम, देवांचा पिता, दिव्यरूपी, त्रिकालज्ञानानें गारठलेला, तेजानें सूर्यासारखा व अग्निज्वालेप्रमाणें कांतिमान्, तपोयुक्त, दंडत्याग केलेला, अंगावर कृष्णाजिनाचें उत्तरीय धारण करणारा व वल्कलांनीं शरीर आच्छादन केलेला, मंत्रोच्चारपूर्वक दिलेल्या आज्ञाहुतींमुळें प्रदीप्त झालेल्या अग्नीप्रमाणें ब्रह्मतेजानें चमकणारा, स्वाध्यायमग्न व शांत असूनही मूर्तिमान् अग्नीप्रमाणें भास्वान् असा होता. तो सुरासुर-पिता व समर्थ, श्रेष्ठ ब्रह्मवादी, तेजस्वी, तपणारा, केवळ आदित्य असा मरीचि ऋषीचा पुत्र कश्यप, सर्व मृतांचा लक्षा असून प्रजेचा नाथ व ज्यामध्ये ब्रह्मदेवाचें सामर्थ्य किंवा आत्मत्व विशेष रीतीनें उमळटलें आहे असा

तिसरा प्रजापति म्हणजे नातवाचे रूपानें तिसऱ्यांदा जन्मास आलेला ब्रह्मदेवच होय. नंतर अदितीसह ते सुरश्रेष्ठ वीर त्या कश्य-पाला वदन करून ब्रह्मदेवाचे मरीच्यादि मान-सपुत्र ज्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाला मर्यादेनें प्रश्र करितात, त्याप्रमाणें हात जोडून कश्यपाला बोलते झाले. त्या बोलण्यांत त्यांनीं रणांगणीं “सर्वही देवांना दानवश्रेष्ठ बलि हा अजिंक्य आहे” अशा अर्थाची जी आकाशवाणी इंद्राचे कानीं पडली होती ती निवेदन केली. स्वपुत्राचें तें गाऱ्हाणें कानीं येतांच त्या प्रजा-पतीनें ब्रह्मलोकीं जाण्याचा विचार केला. मग, कश्यप (त्यांस) म्हणालाः—चला, आपण वेदघोषानें दणाणून गेलेल्या अशा ब्रह्मलोकीं जाऊं. आणि हे निष्पापहो, तेथें गेल्यावर तुम्हीं जी कांहीं आकाशवाणी ऐकली आहे तशीच ब्रह्मदेवास ती सांगा.

वैशंपायन सांगतातः—याप्रमाणें बोलणें झाल्यावर कश्यपऋषि देवर्षिगणांनीं सेवित अशा ब्रह्मसदनाकडे निघाले असतां अदिती-सह सर्वही देवगण त्याचे मागोमाग गेले. ते मुहुर्तांत ब्रह्मलोकीं पोंचले. कारण, ते अत्यंत मनोहर, बहुमोल, दिव्य व इच्छेस येईल तितक्या वेगानें जाणाऱ्या विमानांत बसले होते. तपाची केवळ राशीच अशा अव्यय ब्रह्मदेवाला भेटण्याची त्यांना इच्छा असल्या-मुळें ब्रह्मदेवाचे अत्यंत विस्तीर्ण अशा मुख्य सभास्थानीं गेले. त्या सभेंत भुंग्यांचा गुंनारव

१ प्रथम-प्रजापति-ब्रह्मदेव, त्याचा पुत्र मरीचि व त्याचा कश्यप. अर्थात्, हा ब्रह्मदेवाचा नाडु व त्यापासून तिसरा. आपल्यांत-आजा भेला आणि नातु झाला अशी म्हण आहे आणि म्हणूनच आज्ञाचें नांव नातवाला ठेवितात. अर्थात्च आज्ञाचें आत्मत्व पुत्रापेक्षांही नातवांत अधिक असतें, अशा समजुतीनें “आत्मभाव-विशेषण तृतीयोऽयः प्रजापतिः” असें मूळांत म्हटलें आहे.

ब्राह्मणांचे सामगायनाबरोबर संमिश्र झालेला चालू होता. ती सभा कल्याणकारक व शत्रुनाशक अशी पाहून ते आनंदानें पुलकित झाले. तेथें ऋग्वेदी ज्यांत अग्रेसर आहेत अशा वेदवेदांगांत निष्णात व वर्णोच्चार वगैरे कसे करावे हे ज्यांना शिक्षाग्रथावरून पूर्ण माहीत होतें अशा महाभाग ब्राह्मणांनीं संहितेंतील शब्दांचा स्पष्ट खुलासा व्हावा म्हणून पदें तोडून ऋचांची चर्चा चालविली होती. ती त्या अमरश्रेष्ठांनीं ऐकली. कांहीं भागांत यज्ञकर्म चालू असतां तेथें यज्ञ व वेदांगें यांत प्रवीण व पदेंक्रम यांत कुशल परमर्षांचा वेदबोध चालल्यानें ती सभा नादमय झाली होती. तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक देवलोकाप्रमाणेंच—यज्ञस्तुति व शिक्षाप्रकरण यांत निपुण, शब्दांचे उल्लगडे किंवा निरुक्ति ज्यांस माहीत, जे सर्व विद्येंत विशारद, मीमांसेतील वचनें ज्यांना पूर्ण अवगत, सर्व प्रकारचे वादांत पटु, मंजुळ, व प्रसन्न आणि मांसल अशा स्वरांचे ब्राह्मणांनीं गजबजन गेला होता.

अशा त्यास्थलीं प्राप्त झालेले ते देव तो वेदबोध कानीं पडल्यानें आपलीं शरीरें निःसंशय पवित्र झालीं असें मानू लागले. तो वेदध्वनी कानीं येत असतां ते सर्वहीजण निःशब्द होऊन व त्यांचे चित्ताचा लय पूर्णपणें ब्रह्माकडे होऊन विस्मयानें त्यांचे नेत्र विकसित होतसाते ते परस्परांकडे टकमक बघू लागले. व कश्यपाला पुढें करून ते सर्वही सुरश्रेष्ठ मनानेंच सर्व लोकांचा गुरू व स्वतःचा प्रपितामह जो ब्रह्मदेव त्याला प्रणाम करूं लागले. पुनरपि त्यांनीं त्या वेदध्वनीकडे कान दिले. त्या वेळीं ते गंभीर, उदार, मधुर, सुस्वर व हंसरवाप्रमाणें गद्गद् असा वेदपठणाचा तेथें निघत असलेला ध्वनि,

स्वरांचें ऐक्य, पृथक्त्व, संयोग आणि समुदाय यांत कुशल अशा लोकायतिकादि शास्त्राभिमानी देवतांसह ऐकते झाले. त्याचप्रमाणें तेथें जागजागीं जपहोमादिकांत गुंतलेले असे मोठे नियमस्थ व कडकपणें व्रत पाळणारे अनेक श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण त्या कश्यपपुत्रांचे दृष्टीस आले. तसल्या त्या सभेत श्रीमान् सुरासुर गुरू लोकपितामह ब्रह्मदेव देवमायेचे योगानें सृष्टिकर्म करीत बसला होता. व तेथें प्रजापति दक्ष, प्रचेता, पुलह, द्विजश्रेष्ठ मरीची, भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, नारद, गौतम, मनु, त्याचप्रमाणें स्वर्ग, अंतरिक्ष, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, प्रकृति, सर्वांस कारणीभूत असे महत्त्व, सरहस्य व स—पदक्रम असे सांगोपाङ्ग चारही वेद, क्रिया, क्रतु, संकल्प, प्राण, हे आणि दुसरे कित्येक त्या स्वयंभु प्रभूची सेवा करीत होते. त्याचप्रमाणें हे राजा, अर्थ, काम, द्वेष, दर्प, शूक्र, बृहस्पति, प्रलयकाल, बुध, शनि, राहु वगैरे सर्व ग्रह, सर्व मरुद्गण, विश्वकर्मा, नक्षत्रें, सूर्य, चंद्र, हे नित्य त्या ब्रह्मदेवाची उपासना करीत होते. सावित्री, दुर्गा, सात प्रकारची वाणी, सर्वही वेदशास्त्रें, गाथा, नियम, वेदभाष्यें, शास्त्रें हीं सर्व मूर्तिमंत होऊन त्याचे सेवेत होती. क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्र, पक्ष, मास, साही ऋतु, संवत्सर, कृत, जेत, द्वापार, कलि हीं चार युगें, मास, चार प्रकारची रात्र व सर्वदा गतिमान् असणारें असें अन्यय कालचक्र हीं सर्तृ व दुसरीं किती तरी त्या स्वयंभूसन्निध होती.

या प्रकारच्या त्या सर्व इच्छा पूर्ण करणाऱ्या, सर्वत्र लक्षाख्याऱ्या व ब्रह्मर्षींनीं युक्त अशा दिव्य ब्रह्मसभेत धर्मविशारद अशा आपल्या पुत्रांसह कश्यप शिरले. तेथें ब्रह्मतेजानें चमकणाऱ्या अर्चित्य व ग्लानिरहित अशा ब्रह्मदेवाला श्रेष्ठ आसनवर बसलेला

पाहून ते सर्वही देव ब्रह्मदेवाच्या पायां-
वर लोटांगणी गेले. आपल्या मस्तकांनी ब्रह्म-
देवाचे चरणांला स्पर्श केल्यामुळे ते सर्व पापां-
पासून मुक्त होऊन शांत व निष्कलमष झाले.
मग ते सर्वही देव कश्यपासह आपलेकडे
आले आहेत असे पाहून तो देवांचा प्रभु व
सत्ताधीश महातेजस्वी ब्रह्मदेव त्यांना म्हणाला.

अध्याय सदुसष्टावा.

—:—

ब्रह्मदेवाचा उपदेश.

ब्रह्मदेव म्हणाला:—हे महाबलहो, तुम्ही
सर्व जण कोणत्या उद्देशाने येथे आलां आहां
ते मी पूर्णपणे आधीच जाणून आहे. हे सुर-
श्रेष्ठहो, तुमचा जो इष्ट अर्थ आहे तो खास
सिद्ध होईल व तेणेकरून बली दानवाला
जिकणारा कोणी तरी उत्पन्न होईल असे
समजा. तो विश्वकर्ता पुरुष केवळ दैत्यसमू-
हालाच जिकणारा आहे असे समजून नका. तर
तो त्रैलोक्यालाही जिकणारा असून सर्व देवांत
श्रेष्ठ आहे. तो सनातन लोकांचा पालक,
विश्वाचे उत्पत्तिस्थान आहे. सांप्रतचे अवतारा-
पूर्वीचे देहांत तो कोण होता म्हणाल तर
हिरण्यगर्भ जो मी तो त्याचीच (पुत्रत्वाने)
प्रतिमा आहे. त्या महात्म्या सर्वशक्तिमान्
देवांनेच असुरश्रेष्ठ बलीचा आत्मा अखिल
विश्वालाही अजिक्य केला आहे. असा तो
आपला सर्वांचा पूर्वज असून उगमही आहे.
तो विश्वात्मा अचित्त आहे व तो योगयुक्त
झाला असतां तत्काल शत्रूचा नाश करून
ठाकील. प्रत्यक्ष देवांला देखील हा महात्मा
कोण असावासे समजत नाही. मात्र तो पुरु-
षोत्तम देव स्वतः आपणाला व अखिलविश्वाला
जाणतो. आणि मी तरी त्याचेच कृपाबळांने

तुम्हांला तुमची अखेरची गति कोणती ती
सांगतो.

हे देवहो, क्षीरसमुद्राचे उत्तर तीराला
उत्तरेचेच दिशेला अमृत नांवाचे एक अत्यंत
श्रेष्ठ स्थान आहे असे ज्ञाते सांगतात. तेथे तो
परमात्मा योगस्थ होऊन परम दुश्चर असे तप
करीत आहे. तुम्ही सर्वही व्रतधारी देव तपाचे
उद्देशाने तिकडे जाऊन आणि ते अमृतस्थान
गांठून त्या ठिकाणी दुश्चर असे तप करा.
म्हणजे तेथे अत्यंत स्पष्ट व वर्षा-
कालचे जलपूर्ण मेघध्वनीप्रमाणे स्निग्ध
व गंभीर शब्दांने युक्त, तींतील अक्षरे व
पदे एकमेकांशीं सुसंबद्ध असल्याने भरदार
भासणारी, रमणीय, अभयद, कल्याणकारक,
अत्यंत सुमंस्कृत, वरदानाने युक्त, ब्रह्मज्ञानाने
पूर्ण, सर्वपापनाशकर्ता अशा त्या परम पवित्र
सर्व देवाधिदेवाची उच्चारलेली, सत्य, दिव्य
व कधीही वृथा न होणारी वाणी, तुमचे व्रत
पूर्ण होऊन त्याचे विसर्जन होण्यापूर्वी, हे
महात्मे विश्वेदेवहो, तुम्हाला ऐकू येईल. ती
वाणी अशी की, “ हे देवहो, तुम्ही मजक-
डेच आलां आहां; त्याप्रमाणे मी तुमचे स्वागत
करून तुम्हांस असे विचारतो की, मी वर
देण्यास उभा आहे. तर तुम्हां कोणाला कांहीं
पाहिजे काय ? असा तुम्हा सर्वांस त्या परमा-
त्म्याने प्रश्न केला असतां कश्यप व अदिति
यांनी त्या योगात्म्याचे प्रणामपूर्वक पादवंदन
करून वर मागून घ्यावा की, “ हे देवा, तूच
आमचे पोटी पुत्ररूपाने यावे. यांत अंतर
होऊं नये.” असे मागणे तुम्हीं अत्यंत भक्तीने
मागितले असतां तो ‘ तथास्तु ’ असेच म्हणेल.
त्या वेळीं देवांनीही त्याला म्हणावे की, आपण
आमचे सहोदर बंधु ज्वेवे, यावरही तो सर्व-
लोककर्ता श्रीपति ‘ तथास्तु ’ असेच बोलेल. हे
सुरश्रेष्ठ हो, याप्रकारे त्यापासून वर संपादन

करून कृतकृत्य होत्साते तुम्हीं सर्वही आप-
आपल्या आश्रमास निवूनजा."

ब्रह्मदेवाचे या उपदेशाचा सर्वही देव व
कश्यप आणि अदिति, स्वीकार करून व त्यांचे
पादवेदन करून उत्तर दिशेला चालले.
व एका क्षणांत पृथ्वीवरील सर्व सागर,
पर्वत व दिव्य नद्या ओलांडून ते ब्रह्मदेवाच्या
ब्रह्मदेवाचे हेतूप्रमाणें क्षीरसिंधूचे उत्तर
तीराला पोचले. ते स्थळ अत्यंत भयाण असून
तेथे कोणाही प्राण्याचा संचार नव्हता. तेथे
सूर्यप्रकाश नसून अमर्याद अशा अंधकारांत
ती सर्व दिशा गुरफाटून गेली होती. त्या
दिशेस मागे सांगितलेले ते अमृतस्थान गांठून
ते सर्वही देव कश्यप मुनीसह तपाची दीक्षा
घेऊन योगात्मा सहस्राक्ष धीमान् देव सुरश्रेष्ठ
जो नारायण त्याचे प्रसादप्राप्त्यर्थ सहस्र
दिव्य वर्षेपर्यंत व्रत करीत बसले. स्थिर-
वीरासनावर बसून ब्रह्मचर्य, मोन व इंद्रिय-
दमन यांसह सर्वही देवांनी कडक तप आच-
रिले. त्या भगवान् कश्यपांनी परमात्मा प्रसन्न
व्हावा म्हणून (पुढील अध्यायी दिलेला)
वेदोक्त स्तव केला. या स्तवाला श्रेष्ठस्तव असें
म्हटले आहे.

अध्याय अडुसष्टावा.

—:०:—

कश्यपकृत महापुरुषस्तव.

कश्यप म्हणाळे:—१ हे देवदेवेशा, तुला
नमस्कार असा; २ हे एकभृंग ३ हे वराह ४
धर्मदीप ५ धर्मसिंधो, ६ वृषाकपे ७ सुरश्रेष्ठ,
८ सुरसंभव, ९ स्वयंभु, १० भद्र ११ कपिल,
१२ विष्वक्सेन, १३ शाश्वत, १४ धर्म, १५
धर्मराज १६ वैकुण्ठ १७ श्रौतकर्मानें संमुख
होणाऱ्या १८ अनाद्यनंत, १९ धनंजय २०
शुचिश्रवा, २१ कार्तिकेय, २२ वृष्णिज, २३

अज, २४ अजय २५ जलशायिन् २६ सना-
तन, २७ विधात्या, २८ त्रिषाम, २९ धर्म-
ज्ञान-वैराग्यरूप, ३० ककुब्धिन् (श्रेष्ठ) ३१
विजयशब्दयुक्त, ३२ महानाभ, ३३ लोक-
नाभ, ३४ पद्मनाभ, ३५ विरिंचे, ३६ वरिष्ठ,
३७ बहुरूप, ३८ विरूप, ३९ विश्वरूपाक्ष,
४० अक्षय, ४१ अक्षर, ४२ सत्याक्षर, ४३
(हंस), सोहंरूप, ४४ हव्यभुक् ४५ परशो,
४६ शुक्र, ४७ मुंजकेश, ४८ हंस ४९
महाहंस, ५० महदक्षर ५१ हृषीकेश, ५२
सूक्ष्म, ५३ परमसूक्ष्म, ५४ तुराषाट् ५५
विश्वमूर्ति, ५६ सुराग्रज ५७ नील, ५८
निस्तम, ५९ विरजस्क, ६० सत्व-रजस्तम-
स्थान, ६१ सर्वलोकमय, ६२ सर्वलोकप्रति-
ष्ठित, ६३ गुहेशय, ६४ सुतप, ६५ उग्रतप,
६६ अग्र, ६७ अग्रज, ६८ धर्मनाभ, ६९
गभस्तिनाभ, ७० धर्मनेमि, ७१ सत्यधाम,
७२ सत्याक्षर, ७३ गभस्तिनेमि (ज्या-
भोवतीं किरणांचा परिघ आहे असा) ७४
निष्पाप, ७५ चंद्रस्थ, ७६ सागरांवर तूंच
आहेस, ७७ हे अनेकपात् ७८ सहस्रशीर्ष,
७९ सहस्रसंमित, ८० महाशीर्ष, ८१ सहस्र-
दृक्, ८२ सहस्रपात्, ८३ अधोमुख ८४
महामुख, ८५ महापुरुष, ८६ पुरुषोत्तम,
८७ सहस्रबाहु, ८८ सहस्रमूर्ते, ८९ सह-
स्रास्य ९० सहस्राक्ष, ९१ सहस्रभुज ९२
सहस्रभुव (तुला वेदांनी अनंत नामे दिलीं
आहेत). ९३ हे विश्वेदेव ९४ विश्वसंभव,
९५ हे सुभग (तूं सर्वही देवांचा आदिगति
आहेस) ९६ तूंच हें सर्व विश्व. ९७ व
त्याचा पोषक ९८ तुलाच विश्वही म्हणतात.
९९ हे पुष्पहास, १०० परमवरद तूंच,
१०१ वौषट् तूंच, १०२ उष्कार तूंच, १०३
वषट्कार तूंच, १०४ तुलाच श्रेष्ठ म्हणतात,
१०५ हे यज्ञभागहर, १०६ हे शतघार,

१०७ हे सहस्रधार, १०८ भूर्द, (भूलो-
काला देणारा तूंच) १०९ भुवर्द तूंच. ११०
स्वर्द तूंच १११ भूर्भुवःस्वर्द तूंच, ११२ भूत
तूंच ११३ भुवन तूंच, ११४ स्वधा तूंच
११५ हे ब्रह्मेशय, ११६ हे ब्रह्ममय ११७
हे ब्रह्मादि, ११८ द्यौतूंच, ११९ पृथ्वीही तूंच
१२० पूषा तूंच, १२१ वायु तूंच १२२
धर्म तूंच, १२३ इंद्र तूंच, १२४ हवनकर्ता
तूंच, १२५ पोता (यज्ञांतील ब्रह्माचा साह्य-
कर्ता तूंच. १२६ नेता तूंच, १२७ हंता तूंच,
१२८ मंता तूंच, १२९ होम्य तूंच १३०
होता तूंच, १३१ परात्पर तूंच, १३२ होम्य-
होताही तूंच, १३३ नलरूप तूंच, १३४
विश्ववाक् (सर्वांची वाणी) तूंच, १३५
यज्ञीय अग्निप्रीत्यर्थ दुरून आणलेली स्तु-
(तुपाची आहुति देण्याची लांकडी पळी)
तूंच. १३६ सुक्भांड तूंच १३७ गण तूंच,
१३८ तूं इष्ट आहेस, १३९ इज्य (यजन
करण्यास योग्य) १४० इड्य म्हणजे स्तुति-
पात्र आहेस १४१ तूंच त्वष्टा, १४२
तूंच समिद्ध १४३ तूंच गतिमंताची गति,
१४४ तूंच मोक्ष, १४५ तूंच योग, १४६
तूंच गुह्य, १४७ तूंच सिद्ध, १४८ धन्य
तूंच, १४९ धाता, १५० परम, १५१ यज्ञ,
१५२ यूप, १५३ दक्षिणा १५४ दीक्षा,
१५५ विष्णु, तूंच १५६ हे स्थविष्ठ (अति-
वृद्ध) १५६ स्थविर (वृद्ध) १५७ हे
विश्व, १५८ हे तुराषाट् १५९ हे हिरण्यगर्भ
१६० हे हिरण्यनाभ १६१ हे हिरण्य
१६२ हे नारायण, १६३ हे नारायणांतर,
१६४ हे नृणामयन, (नरांचे आश्रयस्थान)
१६५ हे आदित्यवर्ण, १६६ हे सूर्यप्रभ,
१६७ हे महापुरुष १६८ हे सुरोत्तम, १६९
हे आदिदेव, १७० हे कमलनाभ, १७१ हे
पद्मेक्षय (कमलवासिन्) १७२ हे कमलाक्ष,

१७३ हे पद्मगर्भ, १७४ हे हिरण्यकेश,
१७५ हे शुक्र (शुभ्र) १७६ हे विश्व, १७७
हे देव, १७८ हे सर्वतोमुख, १७९ हे विश्वास,
हे विश्वसंभव, १८० हे विश्वकुंभक (सर्वभ-
क्षक) तूंच. १८१ भूरिविक्रम (फार चाल-
णारा आहेस) १८२ तूंच चक्रक्रम (वर्तुल-
गतीने फिरणारा) १८३ तूंच त्रिभुवन,
१८४ तूंच सुविक्रम, १८५ तूंच स्वविक्रम
(स्वर्गात संचार करणारा) १८६ हे बभ्रु
१८७ हे सुविभु, १८८ हे प्रभाकर, १८९
हे शंभो, १९० हे स्वयंभो, १९१ हे भूतादि
१९२ हे भूतात्मन्, १९३ हे महाभूत १९४
हे सर्वभक्ष १९५ तूंच या विश्वाचा पालक
आहेस, १९६ विश्वंभर तूंच १९७ पवित्र
असे होमद्रव्यही तूंच १९८ हे विशारद १९९
हे विकर्मन् २०० हे अमृतेंधन, २०१ हे
सुरासुरगुरो, २०२ हे महान् आदिदेव, २०३
हे नृदेव, २०४ हे ऊर्ध्वकर्मन्, (म्हणजे
ज्याचे कर्मांनी ऊर्ध्वगति प्राप्त होते असा)
२०५ हे पुतात्मन् २०६ हे अमृतेश २०७
हे दिवस्पृक् २०८ हे विश्वपते, २०९ जूहू
तूंच. २१० हे अनंतकर्म, २११ हे दुहिण
वंश, २१२ हे स्ववंश, २१३ तूंच विश्व,
२१४ तूंच हे विश्व धारण करितोस, आम्ही
तुजकडे वराची इच्छा धरून आलों आहों तर
आमचा संभाळ तूंच कर.

अध्याय एकूणसत्तरावा.

वामनावतार.

वैशंपायन सांगतातः—याप्रमाणे ब्रह्म-
ज्ञानी द्विजश्रेष्ठ कश्यपमुनि यांनी मेघध्वनी-
प्रमाणे स्निग्ध व गंभीर स्वरांनी केलेला परम-
श्रेष्ठ प्रश्न श्रवण करून भगवान् परमास्त्राचे
चित्तांत महात्मे देवगण यांचिषयी अत्यंत प्रेम

उत्पन्न झालें. मग तो त्या देवांना रसभरीत व आनंदकर अक्षरें व पदें यांनी युक्त अशा वाणीनें पुढील वचन बोलला. मात्र हें वचन आकाशांतून देवांना ऐकूं आलें. तें बोलणाराचें प्रत्यक्ष दर्शन झालें नाहीं.

विष्णु म्हणाला, 'हे मुरश्रेष्ठो, तुमचें कल्याण होवो. तुमचे सर्वांचे निश्चया (निष्ठे) मुळें मी तुम्हांवर प्रसन्न होऊन वर देण्यासाठीं उभा आहे. याकरितां तुम्हांला पाहिजे असेल तसा वर मजपासून मागून घ्या.

कश्यप म्हणाला:—हे मुरश्रेष्ठा, तूं ज्या क्षणीं प्रसन्न झालास त्या क्षणीच आम्ही सर्व कृतकृत्य झालों. तूंच आमची परमगति आहेस. असो; तूं जर वर देणारच, तर आपले ज्ञातीचा आनंद वाढविणारा असा तूं इंद्राचा धाकटा भाऊ म्हणून देव वामन भगवान् या रूपांनें अदितीचे उदरीं येऊन माझा पुत्र हो.

वैशंपायन सांगतात:—त्या वेळीं वराची इच्छा करणारी जी देवमाता अदिति तिनेंही त्या वरदात्या भगवंताजवळ त्यानें आपलें पुत्रत्व स्वीकारावें याच उत्तम वराची मागणी केली.

अदिति म्हणाली:—हे भगवंता, पुत्राची इच्छा करणारी मी आपणापाशीं याचना करिते कीं, या सर्वही महात्मे देवांचे परम कल्याणार्थ, आपण पुत्ररूपांनें माझे पोटीं यावें.

देव म्हणाले:—तूंच आमचा भ्राता, भर्ता (पोषणकर्ता), दाता व आश्रयही हो. तूं अदितीचें पुत्रत्व स्वीकारिलें असतां इंद्रासह सर्वही देवांना देव ही संज्ञा योग्यपणें पाळितां येईल. (कारण वलीनें जर आज आम्ही पादाक्रांत आहों तर आमच्या देव संज्ञेत काय अर्थ राहिला आहे.) याकरितां तूं कश्यपाचा पुत्र हो.

१ या ठिकाणीं कलकत्याचा पाठ "सर्वेषामेव निश्चयात्" असा आहे. तो घेतला आहे. सर्वे मतो विनिश्चयं हा पाठ नोंद नाहीं.

वैशंपायन सांगतात:—त्या वेळीं परमात्मा विष्णु त्या देवांना व कश्यपाला म्हणाला. "असेंच असो; तुमचें देव मलें करो; तुमचे मनाप्रमाणें तुमची इच्छा-सिद्धि होवो. तुम्हां सर्वांपैकीं कोणाचेही जे कोणी शत्रु असतील ते क्षणभर देखील मजसमोर उभे राहणार नाहींत. मी सर्वही अमुरगण व इतरही जे कोणी देवद्वेष्टे असतील त्या सर्वांस मारून सर्व देवतांना यज्ञांत अग्रभागाचे वांटेकरी करितों. त्याचप्रमाणें सर्व देवांना हव्याचा भाग व पितरांना कव्याचा भाग खाण्यास मी देववितों. हे देवश्रेष्ठो, ही कामगिरी मी माझ्या परमेशी रूपाच्या श्रेष्ठतम सामर्थ्यानें घडवून आणणार आहे. याकरितां, हे सुरोत्तम हो, तुम्ही आल्या मार्गांनें स्वस्थानीं जा. मी देवमाता नी अदिति व महाशय कश्यप यांचेही हेतू-प्रमाणें वागणार आहे (त्यांचे पोटीं येणार). याकरितां तुम्ही सर्व खुशाल स्वस्थळीं परता.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें परम समर्थ श्रीविष्णूनें आश्वासन दिलें असतां सर्वही देव अत्यानंदित होऊन त्याचें सर्व भावांनें पूजन करूं लागले. महात्मे विश्वदेव, कश्यप, अदिति, साध्य, मरुद्गण, महाबलाढ्य इंद्र हे सर्वही त्या देव विष्णूला नमस्कार करून पूर्व-दिशेकडे दिव्य व विस्तीर्ण अशा कश्यपा-श्रमाला गेले. ब्रह्मर्षिगणांनीं सेवित अशा त्या कश्यपाश्रमास गेल्यावर अदितीचे ठिकाणीं गर्भसंभव व्हावा ही इच्छा मनांत धरून ते सर्वही देव वेदपाठ करून राहिले. इतक्यांत देवमाता अदितीचे ठायींही अत्यंत तेजस्वी गर्भ राहिला. तो महात्मा परमात्म्याचा गर्भ अदितीनें दिव्य सहस्र वर्षेपर्यंत पोटांत वागविला. सहस्र वर्षे पूर्ण होतांच सुरांना आश्रय-दाता व अमुरांचा नाशकर्ता असा दिव्य गर्भ ती प्रसवली. हा दिव्य महात्मा अदितिगर्भांत

असतांनाच त्यानें सर्वही त्रैलोक्याचें तेज हरण करून देवांचें रक्षण केलें होतें.

याप्रमाणें देवांचा हर्ष वाढविणारा, दैत्य-गणांना भीति उत्पन्न करणारा व त्रैलोक्याला सुख देणारा असा देवाधिदेव जन्मास आला असतां—

अध्याय सत्तरावा.

—०:—

वामनाचा बलीचे यज्ञस्थानीं प्रवेश.

वैशंपायन सांगतात:—तो देव वामन जन्मतांच सात प्रजापति व सात महर्षि यांनी त्यास नमस्कार केला. त्या ठिकाणीं भारद्वाज, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, वसिष्ठ, व सूर्य नष्ट झाला असतां त्याची कामगिरी करण्याविषयी ज्याला आज्ञा झाली होती तो भाग्यवान्. अत्रिऋषि, आला होता. मरिची, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु व दक्ष प्रजापति यांनीही त्या वामनास नमस्कार केला. और्व, वसिष्ठपुत्र, स्तम्ब, कश्यप, कपीवान्, अकपीवान्, दत्त, अत्रि, च्यवन, वासिष्ठ संज्ञेनें प्रसिद्ध असलेले सात वसिष्ठपुत्र, हिरण्यगर्भाचे पुत्र, तेजस्वी

और्वपुत्र, गार्ग्य, पृथु, अन्य, जन्य, वामन, देवबाहु, यदुध्न, सोमपुत्र, पर्जन्य, हिरण्यरोमा, वेदशिरा, सत्यनेत्र, विश्व, अतिविश्व, च्यवन, सुधामा, विरजा, अतिनामा, व सहिष्णु या सर्व जणांनीं वामनास नमस्कार केला. दिव्य शरीरांनीं युक्त व सर्व प्रकारचे अलंकारांनीं भूषित अशा अप्सरांचे समूह त्या देवेश्वर विष्णूचे निकट नृत्य करूं लागले. नंतर आकाशांत गंधर्वांचीं अनेक तुर्यादि वाद्ये वाजूं लागलीं असतां तुंबर हा गंधर्व इतर अनेक गंधर्वांसह गाऊं लागला. महाश्रुति, चित्रशिरा, ऊर्णायु, अनघ, गोमायु, सूर्यवर्चा, सोमावर्चा—हा सातवा, युगप, तृणप, कार्ष्णि, नंदि, त्रिशिरा व तेरावा—शालिशिरा; पर्जन्य हा चौदावा व कलि पंधरावा. याप्रमाणें, हे राजा, हे पंधरा गंधर्व झाले आणि सोळावा नारदमुनि, तसेंच हाहा, हुहू, व महाद्युति हंस—हे सर्वही देवगंधर्व, केशवाचें गुणवर्णन करूं लागले.

त्याचप्रमाणें आनंदित वृत्तीच्या सर्वालंकार भूषित, बांधेसुंद, सुंदर जघनाच्या व सर्वांगी देखण्या आणि विशाल नेत्रांच्या महाभाग्यवती अप्सराही नृत्य करूं लागल्या. त्यांचा कटिप्रदेश ऐटशर असून मनोहर होता व त्यांचीं मुखे

१ न्यायानें पाहतां हा श्लोक पुढील अध्यायांत पाहिजे व हा अध्याय मागील श्लोकाशींच संपला पाहिजे, परंतु कोणत्याच पोथीत तसा पाठ नाही या-मुळे निरुपाय आहे.

२ पुढें वासिष्ठ संज्ञक सात वसिष्ठपुत्र सांगितला आहेत. यास वासिष्ठपुत्र या नांवानें एकदाच वेगळा कां सांगितला हें कळत नाही.

३ नारदभगिनी अरुंधती हिजपासून वासिष्ठास सात पुत्र झाले होते, त्यांची नांवे:—१ इषोद, २ सुकृत, ३ मूर्ति, ४ आप, ५ ज्योति, ६ अय, आणि ७ स्मय.

४ येथें 'हिरण्यगर्भस्य सुता और्वजाताः सुतेजसः अर्धे मूल असून वार्धकरांनीं त्याचा अर्ध "हिरण्यग-

र्भाचे और्वापासून झालेले अति तेजस्वी पुत्र, असा केला आहे. यांत व्याकरणाची कांहीं अडचण नसेल; पण 'हिरण्यगर्भाचे पुत्र और्वापासून कसे झाले. और्व नांवाची कोणी स्त्री असून ती हिरण्यगर्भपत्नी असेल तर हें शक्य होईल; किंवा हिरण्यगर्भाचे वियोगानें त्याचे क्षेत्राचे ठिकाणीं जरी हे और्व ऋषिपासून झाले असलें पाहिजेत; पण अशी कथा कोठे वाचनांत किंवा ऐकिवांत नाही.

१ अग्रयो जन्यो । असाहि पाठ आढळतो.

२ देव-गंधर्व म्हणजे सृष्टीच्या आरंभापासून देवांचे गायक-रूपानें उत्पन्न होतात ते; व मनुष्य-गंधर्व म्हणजे जे प्रथमतः मनुष्य असून विशेष कर्म व उपासना यांचे बळानें पाच कल्पांत मरणांतर गंधर्व-पदवीस चढतात ते.

सुंदर होती व त्या एकूण प्रियंवस्तूंत श्रेष्ठ होत्या. अनुका, जामी, मिश्रकेशी, अलंबुषा, मिरीची शुचिका, विद्युत्पूर्णा, तिलोत्तमा, अद्रिका, लक्षणा, रंभा, मनोरमा, अमिता, सुबाहु, सुप्रिया, सुभगा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुग्रीवा, सुलोचना, मृंडरीका, सुगंधा, सुरथा, प्रमाथिनी, नंदा, शारद्वती—त्याचप्रमाणे दुसऱ्या अनेक ताफेवाल्या, शिवाय मेनका, सहजन्या पर्णिका, पुज्जिकस्थळा या व दुसऱ्या हजारों हजार अप्सरा नाच करीत होत्या.

धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान् पूषा, त्वष्टा, सविता, व विष्णु असे हे सर्वही मोठे जाज्वल्य व सूर्योपम तेजस्वी असे कश्यपपुत्र, द्वादश आदित्य, त्या महात्म्या देवेश वामनाला नमस्कार करिते झाले. मृगव्याध, सर्प, महाबल, निर्ऋति, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, शत्रूला अजिंक्य असा पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु आणि भग हे एकादश रुद्रही, हे भूपते, त्या स्थानी होते. अश्विनोदेव, अष्टवसु, बलाढ्य सर्व मरुद्गण तसेच विश्वेदेव व साध्यही हात जोडून त्यापुढे उभे होते. शेष सर्पांचे वासुकीप्रभृति धाकटे

१ येथे 'प्रियमुल्या वराननाः' याचा अर्थ बाईकरांनी 'त्यांना मुख्य पदार्थ प्रिय वाटत होते' असा केला आहे. पण 'मुख्य पदार्थ' म्हणजे काय समजावे व कोणी वाचकाने समजावे? 'मुख्य' याचा अर्थ 'मुखासंबंधी' असा होतो. त्याला धरून पाहिले तर त्याचा अर्थ १ चुंबन, अधरण, इ०; २ नासाभूषण, कर्णभूषण इ० किंवा ३ सुखाने खाण्याचे भक्ष्य, भोज्यादि पदार्थ, असा होईल. यांतील कोणता अर्थ घ्यावा? किंवा 'मुख्य पदार्थ' म्हणजे या अनंत प्रकृतीतील नैकविष पदार्थांजातून प्रत्येकीं जो निवडक पदार्थ तो, असाहि होईल. पण त्यांना निवडक पदार्थ आवडत होते, या सांगण्यापेक्षा, प्रिय (प्रोणाति-तिर्पणेक) म्हणजे 'त्या सुखदायक वस्तूतील प्रधान केषा श्रेष्ठ होत्या' हा अर्थ घेणे अधिक बरे असें प्राज्ञास वाटून जाईल असा अर्थ केला आहे.

२ दोन पुस्तकांचा पाठ विद्युपर्णा असाही आहे.

३ दोन पुस्तकांचा पाठ 'महाबल' असा आहे.

बंधु, कश्यप, अपहर्ता, महाबल तक्षक वगैरे महाक्रोधी, महा बलाढ्य व तेजस्वी असे हे महात्मे नाग, मर्यादेने हात जोडून उभे होते. ताक्ष्य, अरिष्टनेमि, महाबल गरुड, अरुण व आरुणि, हे सर्वही विनतापुत्र तेथे आले होते. तेव्हां लोककर्ता गुरु श्रीमान् भगवान् पितामह ब्रह्मा स्वतः तेथे येऊन सर्वही महात्म्यांसह बोलला.

ब्रह्मदेव म्हणाला:—ज्या अर्थी यापासून हा प्रभावशाली व सनातन लोक उत्पन्न होतो त्या अर्थी हा लोकेश्वर श्रीमान् विष्णुच स्वतः असो. (आहे.) याप्रमाणे बोलून तो भगवान् प्रभु देवऋषींसह त्या सुरेश्वरास (वामनास) नमस्कार करून देवलोकी गेला.

इकडे कश्यपाचे उदरीं जो सुरेश्वर प्रभु जन्मला त्याची कांति नवीन आभाळ आलेल्या दिवशीचे (वर्षारंभीचे) मेघाप्रमाणे (श्यामल) होती. नेत्र आरक्त व आकार खुजा होता. व वक्षावरील केशांच्या भोवऱ्याच्या मिषाने तो श्री-वत्सलांछनानेच शोभायुक्त दिसत होता. त्या वेळीं सर्वही अप्सरा हर्षोत्फुल नेत्रांनी त्याकडे पाहू लागल्या. आकाशांत जर एकदम सहस्र सूर्यांचा प्रकाश उदित होईल तर ते एकच तेज त्या महात्म्याचे तेजाची (कदाचित्) बरोबरी करू शकेल. (असें समजा.) तो प्रभु तेजांने देवर्षीप्रमाणे असून भूलोक, भुवर्लोक व अखिल भूतें यांचा कर्ता, पवित्र केशांचे विस्तीर्ण छातीचा व सर्व तेजोनिष्ठान असा होता. पुण्यशीलांची तो गति होता. पण पाप्यांचा त्याकडे रिवाव होत नसे. आणि जे योगांत प्रवीण असलेले महात्मे ते हाच योग-स्वरूप आहे असे त्यास जाणीत. त्याचे ऐश्वर्य अष्टगुणयुक्त असून त्याला देवश्रेष्ठ असे म्हणत. व जन्ममरणरूप संसाराला भिऊन मोक्षाची इच्छा करणारे नियमशील विप्र ज्या सना-

तनाला पोंचले असतां मुक्त होतात, सर्व आश्रमवासी ज्याला तपःस्वरूप असे म्हणतात आणि आहारादिकांचा कडक नियम पाळून व्रती लोक ज्याचें सेवन करितात; नागांमध्ये सहस्रशीर्ष व रक्ताक्ष अनंत या स्वरूपांनं ज्याची शेषादि सर्व श्रेष्ठ नागमंडळी सेवा करितात; स्वर्गलाभाची इच्छा करणारे विप्रश्रेष्ठ ज्याची यज्ञस्वरूपांनं उपासना करितात; जो श्रीमान्, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञाता, अनेकस्थलीं असून एकरूपच असतो; वेद ज्या सर्वज्ञाची देवांस यज्ञ-भाग देणारा अशा नात्यांनं स्तुति करितात; जो साक्षात् धर्माची ज्योत असून चंद्र व सूर्य हे ज्याचे नेत्र व आकाश हें ज्याचें शरीर आहे; अशा प्रकारचा तो सर्वव्यापी, महा-तेजस्वी परमात्मा स्वतः सर्वज्ञ असूनही योग-बलानें बालत्व स्वीकारिलें असल्यामुळें, तेथें जमलेल्या सर्व देवांना परा वाणीनं बोलला कीं, 'हे सुरश्रेष्ठो, मी तुझ्यासाठीं काय करूं? कोणता वर देऊं? तुम्ही सर्वांनीं मिळून जी कांहीं इच्छा धरली असेल, ती आनंदानें मला कळवा.'

त्या महात्म्या वामनाचें हें वचन ऐकून इंद्रपुरःसर सर्व देव हात जोडून मोठ्या आनंदित चित्तानें त्या कश्यपपुत्र विष्णूला (वामनाला) म्हणाले. " दैत्यश्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा बलि ह्यानें ब्रह्मदेवाचे वरदानाचे बलावर आपल्या आंगच्या मोठ्या पराक्रमानें, दमार्ते व तपानें आम्हांपासून सर्व जगत् हिरून घेतलें आहे; आणि, हे देवसत्तमा, तो बलि आम्हां सर्वांसही अवध्य झाला आहे. हे सुव्रता, एक तुंच त्याला मारण्यास समर्थ आहेस, दुसरा कोणीही नाही; आणि म्हणूनच शरणागताचें रक्षण करणारा, देवांचें भय दूर करणारा, वर देणारा, व द्युतिमान् अशा तुज-कडे आम्ही आश्रयाचे आशेनें आलों आहों.

तर, हे सुरेश्वरा, महाबाहो, तूं महेंद्राचें ऋण फेडण्याकरितां हें सनातन त्रैलोक्य त्या बलीचे हातून हिसकून महेंद्राचे स्वाधीन कर म्हणजे तेथेंकरून ऋषींचें व सर्व लोकांचें कल्याण होईल. कश्यप व अदिति यांना गोड वाटेल; पितरांना यथोचित कव्य व देवांना हव्य यथा-पूर्व मिळूं लागेल. तो दानवही अश्वमेध यज्ञ करून राहिला आहे. याकरितां त्याचे हातून हें त्रैलोक्य कोणत्या युक्तीनें परत घेतां येईल तिचा विचार कर.

वैशंपायन म्हणाले:—याप्रकारें देवांनीं सांगितलें असतां वामनरूपधारी विष्णू सर्वही देवांना आनंदवीत म्हणाला, ' हे दवहो, अंगिरापुत्र महा तेजस्वी वेदपारंग बृहस्प-ति यानें मला त्या बलीचें यज्ञस्थली न्यावें. हे देवश्रेष्ठहो, या रीतीनें मी त्या बलीचे यज्ञस्थानीं एकदां पोंचलों म्हणजे मग त्यापासून त्रैलोक्य हरण करण्यास कोणत्या युक्तीनें चाललें पाहिजे, त्या युक्तीनें मी चालेन.'

वैशंपायन सांगतात:—या नंतर त्या महातेजस्वी चतुर बृहस्पतीनें प्रभु वामनाला त्या दानवेशाचे यज्ञमंडपांत नेलें. मौंजी, यज्ञोवीत, छत्र, दंड व ध्वजा धारण केलेली व धूसर ताम्र नेत्राची ती भगवंताची ठेंगणीं बालमूर्ति ब्रह्मर्षिगणांनीं भरून गेलेल्या अशा त्या यज्ञस्थलीं जाऊन आपण होऊनच त्या यज्ञाचें वर्णन करूं लागलीं. ब्रह्मदेवपुरःसर देवांनीं प्रवृत्त केलेला तो देवा-धिदेव भगवान् जरी बाल होता तरीही एकाद्या वृद्धाप्रमाणें वर्णन बोलूं लागला. त्या दानवाधिप विरोचनपुत्र बलीचें तें यज्ञस्थान जरी बरोबर सैनिकांचीं दळें घेऊन अनेक

१ येथें कलकत्ता प्रतीत 'आत्मानमेव' असा पाठ आहे. त्याचा अर्थ, यज्ञरूपांनं आपलेंच वर्णन करूं लागला असा आहे. नाहीतरी, 'यज्ञो वै विष्णुः' अशी श्रुतिच आहे.

दैत्यांनीं राखिलें होतें व त्यांचें द्वार तर दान-
वांनीं गच्च भरून टाकिलें होतें तरीही तो
अचिंत्यात्मा तशाही गर्दांतून व बंदोबस्तांतून
त्या यज्ञशालेंत एकाएकीं प्रविष्ट झाला. आणि
तो बलाढ्य वामन मंत्रसंपन्न ऋषींनीं सर्वभर
वेढलेल्या त्या दैत्यदानवपति राजा बलि-
पाशीं जाऊन ठेपला. आणि, हे नरश्रेष्ठा,
त्या सनातन यज्ञरूपानें विविध प्रयोगांमह
यज्ञाचें यथाशास्त्र सविस्तर वर्णन करून तेथें
असलेल्या यज्ञकर्मनिपुण अशा शुकप्रभृति
ऋत्विजांना देखील थांबवून निरुत्तर केलें. हे
भारता, त्या विचित्रवाक्शक्तियुक्त विभनं
पुनरपिहि त्या बलि दैत्यांचे सन्निध व ऋत्वि-
जांचेपाशीं व ऋषीमंडळीसमक्ष सर्वकारण
जो यज्ञरूप आत्मा त्याचें मोठें गूढ व वेद-
सिद्ध असे हेतु देऊन वर्णन केलें. त्या वेळीं
त्या महतिजस्त्री वामनानें बाल होऊन तेथील
मोठमोठ्या वृद्ध ऋषींस व उपाध्यायांस निरु-
त्तर करून सोडलेले पाहून तो विरोचनपुत्र बलि
आश्चर्यचकित झाला व विस्मित होत्सना
मस्तक नम्र करून व हात जोडून वामनास
म्हणाला, 'तूं कोटून आलास ? कोण आहेस ?
कोणाचा आहेस ? तुजें येथें कार्य काय ? या
प्रकारचा ब्राह्मण म्हणजे बाल असून बुद्धि-
भंतांन श्रेष्ठ, ज्ञान व विज्ञान यांत निष्णात,
शिष्ट भाषण करणारा, रूपसंपन्न, मनोहर व
रुचिरमूर्ति, असा माझे ऐकिवांत नाही किंवा
मी पाहिलाही नाही. फार काय सांगूं ? गंधर्व,
सिद्ध, पितर, राक्षस, अमुर, यक्ष, नाग, ऋषि,
किंवा प्रत्यक्ष देव, यांपैकीं कोणाचेही पुत्र
इतक्या योग्यतेचे नसतात. तेव्हां तूं कोण
असशील तो अस. तुला माझा नमस्कार
असो व तुजकरितां मी काय करूं तें मला बोल.'

वैशंपायन सांगतात:—या प्रकारें अचि-
त्यात्मा वामनाला बलीनें प्रश्न केला असतां

तो हिकमती व शहाणा बटु हंसून बलीला
असें म्हणाला.

अध्याय एकाहत्तरावा.

—:०:—

बलीचें विपादभूमिदान व वामनाचें विराट्
स्वरूप.

विष्णु म्हणाला:—हे असुरेशा, तूं धन्य
आहेस. तुझा हा शोभनसंस्कारांनीं युक्त व
अनेक प्रकारचे भक्ष्य पदार्थांनीं संपन्न यज्ञ
पाहून पूर्वकालीं पितामह परमेष्ठी यज्ञ करीत
होता, त्याची आठवण होते. हे महाबला,
दानवेद्रा, जो सर्व पापांचा विनाश होण्याकरितां
स्वर्गाचा मार्ग दाखविणारा असा हा सर्व यज्ञांत
श्रेष्ठ वांनीयज्ञ तो आरंभून तूं खरोखर देवेंद्र
शक्र. किंवा यम किंवा वरुण या सर्वांचेही
यज्ञांवर ताण केली आहेस. या मेघाला अश्व-
मेध असें वेदांत म्हटलें असून सर्व क्रतूंत हा
वरिष्ठ आहे व सर्व काम पुरविणारा आहे, असें
ब्रह्मवेत्त्यांचें याविषयीं मत आहे. हा अश्वमेध
अत्यंत पवित्र असून स्वर्णशृंगांनीं युक्त, मोठा
पराक्रमी, लोहमय खुर्चाचा, वायुवेगांचा, विशाल-
वक्त्र, स्वर्गावर दृष्टि करणारा, सोन्याच्या

१ या ठिकाणीं लेखी पोथीचा पाठ "वेदिखुरः"
असा आहे.

२ या ठिकाणीं लेखी पोथीचा पाठ "महास्यः"
म्हणजे मोठ्या तोंडाचा असा आहे. तोच अधिक
बरा दिसतो. व एकादशाक्षरी वृत्ताला जुळतो. कल-
कत्ता पाठ 'महात्मा' असा आहे. मुंबई पाठ
'महारयः' असा आहे. परंतु तो बहुधा 'महास्य'
या पाठावरूनच लेखकप्रमादानें झाला असावा. वाई-
करांचा पाठ 'महारयः' असाच आहे. पण त्याचें
भाषांतर नीटसे झाले नाही, व या पाठांत छंदोभंग
होतो.

३ या ठिकाणीं मुंबई पाठ 'स्वर्गे क्षणः' असा
आहे; कलकत्ता व लेखी पोथी—'सत्येक्षणः' असा
आहे. पण यहाचे संबंधांत 'स्वर्गेक्षण' हाच पाठ
अधिक समंजस आहे. वाईकरांनीं हाच पाठ घेतला
आहे. पण अर्थ जोडासा वेगळा केला आहे.

गाम्यासारखा गौरवर्ण व सर्व विश्वाचें उत्पत्ति-स्थान असा आहे. अश्व संपादन करून आणि त्याचे योगानें अश्वमेध यज्ञ करून मनुष्य हे कृतपापांपासून उत्तीर्ण होतात. या अश्वमेधीय अश्वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण अग्नि (पापदाहक) असेंच म्हणतात. ज्याप्रमाणें चारही आश्रमांत गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ; मनुष्यांत द्विजाति श्रेष्ठ; व हे बले, तूं जसा सर्व असुरांत श्रेष्ठ, तसाच सर्व कर्तुंत हा अश्वमेध श्रेष्ठ.

वैशंपायन सांगतात:—वामनाचे मुखांतील ही बाक्यें ऐकून तो दैत्यपति परम हर्षयुक्त होऊन म्हणाला, 'हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तूं कोणाचा आहेस? आणि तूं कशाची इच्छा करीत आहेस? तें मला सांग. तूं इच्छित असशील तें मी तुला देतो. देव तुझे कल्याण करो. वाटेला तो वर मजपाशी माग आणि. आपली मनोरथ—तृप्ति करून घे.

वामन म्हणाला:—हे दानवा, मी राज्य, वाहनें, रत्नें, किंवा स्त्रिया, यांतून कशाचीही इच्छा करीत नाही. परंतु जर तूं खरोखर प्रसन्न असशील आणि तुझी धर्माचे ठायीं मति भसेल तर माझे गुरूला अग्निस्थान तयार करण्याकरितां तीन पावळें भूमि दे. हाच काय तो माझा सर्वोत्कृष्ट वर. दैत्यपति बलि, वामनाचें हे वचन ऐकून, म्हणाला:—हे वक्तृत्व-निपुणा, ब्राह्मणश्रेष्ठा, अरे, तीन पावळें भूमीनें तुझे काय होणार? कांहीं शंभर पाऊलें, शंभर हजार पाऊलें, अशाची तरी इच्छा कर (इतकी तरी माग.)

इतक्यांत शुक्र बलीला म्हणाला:—हे महाबाहो असुरेशा, याला कांहीच देऊं नको. अरे, तुला हा ठाऊक नाही. अरे, हा मायेनें प्रच्छन्न असलेला सर्वश्रेष्ठ विष्णु आहे. अरे, हा सर्वव्यापी बहुरूपी असल्यानें इंद्राचें प्रिय आहेस.

करण्याचे हेतूनें हें छोटें (वामन) रूप घेऊन तुला ठकविण्याकरितां येथें आला आहे.

याप्रमाणें शुक्राचार्यांनीं सांगितलें असतां त्या बलीनें बराच वेळ मनाशीं पुरापुर विचार करून मोठ्या आनंदानें युक्त होऊन म्हटलें " वा; मग याहून सत्यात्र याचक कोण मिळणार " ? असा विचार करून लगबगीनें हातीं सोन्याची झारी घेऊन तो त्या ब्राह्मणाला, बोलला,

बलि म्हणाला:—हे विप्रेन्द्रा, दानग्रहणार्थ आपण पूर्वेकडे तोंड करून बसावें.

वामन म्ह०—हे कमलेशणा (बले,) ' हा पहा बसलों. '

बलि म्ह०—तर मग ' घे. '

वामन म्ह०—“ दे ”

बलि म्ह०—काय देऊं ?

वामन म्ह०—भूमि.

बलि म्ह०—किती मानाची ?

वामन म्हणाला:—हे बले, तीन पावळें मानाची.

बलि म्ह०—ठीक आहे, दिली.

वामन म्ह०—तर मग उदक पाडव; म्हणजे माझे गुरूजींचें काम फसणार नाही.

(इतक्यांत शुक्राचार्य आड येऊन) म्हणाला:—हे बले, याला हें दान देऊं नको.

बलि म्हणाला:—कां म्हणून ?

शुक्र म्ह०—हे दैत्या, याला मी पक्का ओळखला आहे.

बली म्हणाला:—कोण आहे हा, सांगा पाहूं?

शुक्र म्ह०—हा विष्णु आहे; असें असून

तुझी याचे ठिकाणीं एवढी प्रीति जडली, याला काय म्हणावें ?

बलि म्ह०—महाराज, आपण फसतां आहां.

शुक्र म्ह०—मी नाही; बले, तूंच फसत

बलि म्ह०—काय ? एकूण तर मग हा स्वामी विष्णुच माझ्या यज्ञांत स्वतःच प्राप्त झाला आहे ? वाः, फार ठीक. तर मग हा सर्वव्यापी देवाधिदेव ज्या ज्या वस्तूची इच्छा करील, ती ती मी याला देईन. कारण, या विष्णू-पेशां दान देण्यास अधिक सत्पात्र असा दुसरा कोण तरी असणार ?

असें बोलून त्यानें तत्काल झारीतून उदक पाडविलें.

वामन म्हणालाः—“हे दैत्येंद्रा, [तूं जरी मला वाटेच तें द्यावयास तयार आहेस तरी] मला तीनच पावलें पुरत. कारण, हे अनघा, मी जें पूर्वीं बोललों आहे तें तसेंच स्थिर आहे, त्यांत फेरफार व्हावयाचा नाही ”

वैशंपायन सांगतातः—या प्रकारचें त्या महातेजस्वी वामनाचें निश्चित वाक्य कानीं येतांच त्या बलिनामक दैत्यश्रेष्ठ विरोचन-पुत्रानें अंगावर कृष्णाजिन उत्तरीय वस्त्राऐवजीं घेऊन आणि ‘बरे आहे, तसेंच कां होईना ?’ असें वाक्य उच्चारून, उदकानें भरलेल्या आपल्या झारीला हात घातला. आणि वामनाचे मनांत त्या दैत्येंद्राचें पुरेंच कंदन करावयाचें असल्यामुळें त्यानेंही दैत्यांचा क्षय करणारा आपला तो हात चटकन् पुढें पसरून व प्राङ्मुख होऊन बसला. आतां तो दैत्येश बली शुद्ध भावानें वामनाचे हातावर जल घालणार, इतक्यांत त्या महत्मा वामनाचें तें अचिंत्य व असुरांची संपत्ति हरण करण्याचे हेतूनें पूर्वीं कधींही घेतलेलें नाही अशा प्रकारें त्या वेळचें स्वरूप पाहून, त्याचे मनांतील इंगीत ओळखणारा प्रन्हाददैत्य बलीचें निवारण करून त्याचे पुढें येऊन बसला, आणि म्हणाला, (प्रन्हाद) “ हे बले, या वामन-

रूपधारी बटूचे हातावर उदक घालूं नको. बाबारे, पूर्वीं तुझे पणजाला ज्यानें मारिलें, तोच हा महा बुद्धिमान् विष्णु आहे. हा तुला ठकविण्यासाठीं या रूपानें आला आहे.

बलि म्हणालाः—मग तर फारच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्व जगताचा स्वामी व भक्तांवर कृपा करणारा देव जर या प्रकारें प्राप्त झाला असेल तर मी त्याला हें दान देणारच देणार. कारण प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवापेक्षांही अधिक सत्पात्र असा प्रतिप्राहक आम्हांस मिळत आहे; शिवाय हे असुरश्रेष्ठा (प्रन्हादा), ज्यानें मजसारखी यज्ञदीक्षा घेतली त्यानें दान हें अवश्य द्यावेंच असें आहे.

या प्रकारें सर्व असुरमंडळींत भाषण करून त्या विरोचनपुत्रानें त्या काली त्या विष्णूला तीन पावलें भूमि दान केली. तेव्हां प्रन्हाद म्हणालाः—“हे दातृश्रेष्ठा बले, बाबा, या विप्राला तूं हें दान नकोरे देऊं. अरे, हा ब्राह्मणाचा बालक आहे असें मला मला वाटत नाही. कारण, ब्राह्मण असा दिसत नाही. हे दैत्येंद्रा, मी तुला खरेंच सांगतो कीं, या रूपावरून मला तर वाटतें कीं, हा नारसिंहच पुनरपि आला आहे.

या प्रकारें त्या अमिततेजस्वी प्रन्हादानें उपदेश केला असतां जणूं त्याची निंदा करण्याकरितांच बलि त्याला म्हणाला, “ हे असुरा, याचकानें ‘दे’ म्हणून याचना केली असतां, दाता जर याचकाला विमुख दवडील तर अशा दात्याचे देहांत दोघांचेही वांट्याचें अभाष्य घुसतें. शिवाय जो कोण्णी ‘दान देतो’ असें प्रथम ब्राह्मणांस आश्वासन देऊन मग दान देत नाही, तो पापी आपले मित्र व कुटुंब यांसह नरकास जातो. यास्तव मी अलक्ष्मीचे भयानें याला पृथ्वी देत आहे. बरे, असले दान घेण्याला या ब्राह्मणापेक्षां अधिक पात्र असा दुसरा

१ मागवतोत्तम प्रन्हादाचें हें देवाविरुद्ध बोलणें बहुधा बलीची कसोटी, पाहण्याकरितां असावें.

ब्राह्मण तरी नाहीच. याकरितां ही पृथ्वी मी याला देतोच. हे प्रन्हादा, हा द्विजश्रेष्ठ वामन-रूप घेऊन मजपुढे हात पसरावयास आला, हें पाहून माझे चित्ताला पराकाष्ठेचा संतोष होत आहे. याकरितां हा मी त्याला हें दान देतोच देतो. आपण आढः आलां, तरी कांहीं मी थांबत नाही. असें प्रन्हादास सांगून टाकून त्या ब्राह्मणरूपधारी बटूला बलि पुनरपि म्हणाला, 'हे अल्पबुद्धे, या तुझ्या चिमुकल्या तीन पावलांनीं तुझें पूर्ण कल्याण कसे होणार? यास्तव मी तुला समुद्रानें वेढलेली सर्वच पृथ्वी दान देतो.

वामन म्हणालाः—हे दानवश्रेष्ठा, वाचारे, मला तुझी ती सर्व पृथ्वी नको. माझा तीन पावलांतच संतोष आहे. हीच मागणी मला अतिशय प्रिय आहे.

वैशंपायन सांगतातः—यावर बलिदानवाते 'तथास्तु' असें म्हणून त्या अमितेजस्वी विष्णु देवाला तीन पाउलें भूमि दिली. वामन बटून हातावर उदक पडतांक्षणींच आपलें बटुरूप बदललें आणि सर्व देवमय असें आपलें विराट् स्वरूप प्रगट केलें. त्या रूपाचे भूमि हेच पाद, आकाश हेंच भस्म, चंद्र सूर्य हेच नेत्र, पिशाच ह्या पादांगुली, गुह्यक हस्तांगुली, विश्वदेव हे जानुस्थानी, सुरश्रेष्ठ साध्य हे जंघेचे ठिकाणी, यक्ष हे नखांचे ठिकाणी, अप्सरा ह्या नखांचे कोरीचे ठिकाणी, विद्युच्छता ही दृष्टि, सूर्यकिरण हे विपुल केश, तारका हेच रोमकूप, महर्षि हेच रोम, उपदिशा हे बाहु, मुख्य दिशा हे कर्ण, अश्विनी-कुमार ही उभयकर्णीतील श्रवणशक्ति, महा

बल वायु हीच नासा, चंद्रमा हाच प्रसाद, धर्म हेंच मन, सत्य हीच वाणी, देवी सरस्वती ही जिह्वा, महादेवी अदिति ही ग्रीवा, दिति-मान् सूर्य हा तालू, स्वर्गद्वार हाच नाभी, मित्र आणि त्वष्टा ह्या भ्रुकुटी, वैश्वानर हेंच मुख, प्रजापति हे वृषण, भगवान् ब्रह्मदेव हें हृदय, व कश्यपभूमि हेंच पौरुष. अष्टौवसु त्याचे पृष्ठस्थानी, मरुदेव हे पादसंधीचे ठिकाणी सर्व छंद हेंच दंत, व आकाशांतील ज्योति हीच निर्मल अंगकांति; महादेव रुद्र ह्याच मांड्या, महार्णव हेंच धैर्य, महाबल मुजग आणि गंधर्व हे त्याचे उदरस्थानी, लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति व सर्व विद्या हीच त्या रूपाची कटि, परमात्म्याचें परमस्थान तेंच याचें ललाट, त्या महात्म्या सर्व देवाधिदेवाचें देव-राट् इंद्र हेंच तेज, व सर्व तेजस्वी पदार्थ हेंच तप, असें म्हटलें आहे. चार देव मिळून उभय स्तन व उभय कक्षा, मख हेच त्यांच ओष्ट, द्विजांच्या क्रिया व शष्टे हेच त्याचे पशुबंध. असो. या प्रकारचें त्या विष्णूचें देवमयरूप दृष्टीस पडतांच सर्वही महामुर पतंग जसे अग्नीवर झेंपावतात तसे त्यावर चवताळून धांवत गेले.

अध्याय बहात्तरावा.

—:—

श्रीकृष्णाचा कैलासास जाण्याचा विचार.

वैशंपायन सांगतातः—हे राजा, त्या देव-रूपावर जे महामुर धांवून गेले, त्या सर्वांचीं नांवें; रूपें, आभरणें व मुख्य मुख्य आयुर्वैसांगतां.

१ मुंबई पाश्चांत 'विश्वतो मुनिः' असा पाठ आहे. पण तो आह्मांस संमत्त नाही.

२ विष्णुम्, अनुष्टुप् इत्यादि असावे.

३ या स्थलीं दोन पाठ 'आभरणांनि व दोन पाठ 'अभिजनानि असे आहेत. ५०, पुढें अध्याय पाहतां अभिजनांचे वर्णन नसतां आभरणाचेंच आहे. 'अभिजन याचा अर्थ—कुल असा होईल.

१ या ठिकाणीं मूलशब्द 'स्पर्शयामास' असा आहे. याचा नेहमीचा अर्थ 'स्पर्श करविणें,' असा आहे. तरी क्वचित्स्थलीं 'दानेदणें' असा होतो. "गाः कोटिश्चः स्पर्शयता घटोष्णीः" हा रघुवंश सर्ग २ श्लो० ४९ यांतील प्रयोग पहा.

प्रथम त्यांची नावे ऐक. विप्रचित्ति, शिविशंकु, अयःशंकु, अयःशिरा, अश्वशिरा, बली, हयग्रीव, वेगवान्, केतुमान्, उग्र, सोम्र, व्यग्र, पुष्कर, पुष्कल, साश्व, अश्वपति, प्रन्हाद, कुंभ सन्हाद, गगनप्रिय, अनुन्हाद, हरि, हर, वराह, संहार, अरुज, वृषपर्वा, विरूपाक्ष, मुनीन्द्र, चंद्र, लोचन, निप्रभ, सुप्रभ, निरुद्धर, एकवक्त्र, द्विवक्त्र, महावक्त्र, कालसन्निभ, शरभ, शलभ, कुणप, कुलप, क्रथ, ब्रह्मकीर्ति, महागर्भ, शंकुकर्ण, महाध्वनी, दीर्घजिह्व, अर्कवदन, मृत्वाहु, मृदुप्रियः, वयु, गविष्ठ, तमुचि, शंकर, विशर, महान्, चंद्रहंता, क्रोधहंता, क्रोधवर्धन, कालक, कालकाक्ष, वृत्र, क्रोध, विमोक्षण, गविष्ठ, हविष्ठ, प्रलंब, नरक, पृथु, चंद्रतापन, वातापि, केतुमान्, बलदर्पित, असिलोमा, पुलोमा, बाष्कल, प्रमद, मद, शृगालवदन, कराल, केशि, एकाक्ष, एकवाहु, तुहंड, मृगल, मृग, हे आणि यांसारखे आणखी अनेक दंत्यगण तो महाविष्णु पदस्त्र करित अमनां त्याप्रपाशी धांवून गेले. त्यांपैकी कोणी हातांत प्रास उभारले असून आवासेल्ले होते, व कठोर शब्द करित होते; कोणी हातांत शतघ्नी घेऊन होते. कोणी चक्र, कोणी वज्र, कोणी खड्ग, कोणी पट्टीश, कोणी परश्वध, कोणी प्रास, कोणी मृदूर, कोणी हातीं परिघ घेतले होते. कोणाचे हात महान् अशनि उचलण्यांत गुंतले होते. कांहीं महाबलाढ्यांनीं मुसळ हातीं घेतले होते. कोणी मोठमोठे वृक्ष हातीं उचलिले होते. कोणी धनुष्ये घेतली होती. कांहींनीं हातांत गदा, भुशुंडी घेतल्या होत्या. कांहींनीं वज्र, कांहींनीं मोठाल्या पटाशा, कोणी अर्गळ, कोणी तरवारी चमकावीत होते. याप्रकारें ते युद्धदुर्मद, घोर व बलाढ्य दानव नानाप्रकारचें वेष करून व अनेक तऱ्हेचीं आयुधें हातीं घेऊन आले. त्यांतील कांहींना कांसवाची, कांहींना कोंबळ्याची, दुसऱ्या

कांहींना हत्तींची तोंडे होती. कांहींना गाढवाची, कांहींना उंट्याची, कांहींना डुकराची, तोंडे होती. कोणी भयंकर सुसरीचे तोंडाचे व कोणी शिशुमार नामक माशाचे तोंडाचे होते. कोणी मांजरतोंडचे, कोणी पोपटतोंडचे, तर कोणी दानव लांब तोंडचे होते. कोणी गरुडमुखी, कोणी गेंड्याचे तोंडाचे, कोणी मोरतोंडाचे होते, कोणी घोडतोंडचे, कोणी भयंकर सरडतोंडचे, कोणी मृगमुखी, कोणी उंटतोंडचे, तर कोणी दानव साळईचे तोंडाचे व कोणी लांबट तोंडाचे, कोणाचीं तोंडे मंगुसासारखीं होती; कोणाचीं पारव्यासारखी, कोणी चक्रवाक मुखाचे, तर कोणी घोरपडीचे तोंडाचे होते. कोणी हरिणमुखी, कोणी गाय, शेळी, र्हेस, यांचे तोंडाचे, कोणी गुहिन्याचे तोंडाचे, कोणी वाघतोंडचे; कोणी अस्वलतोंडचे; कोणी चित्याचे तोंडाचे व कोणी सिंहमुख होते. कोणी गर्जेद्रचर्म नेमले होते; कोणी कृष्णाजिन घेतले होते. कोणी चिंध्या तर कोणी लांकडांच्या फळ्या नेमले होते. (आड लाविल्या होत्या). कोणी मस्तकाला पागोटी, कोणी मुकुट घातले होते. त्याचप्रमाणे कोणी किराट, कोणी कुंडले धारण केलीं होती. त्यांच्या शेंड्या लांब लांब असून त्यांच्या माना शंखाकृति होत्या व त्यांचे अंगावर तेज झळकत होते. त्यांनीं नानाप्रकारचे नेप धरिले होते. नानाप्रकारचीं पुष्पे व उद्या धारण केल्या होत्या. व जो तो आपापले

१ कलकत्ता प्रतीत

॥ शाखा मृगाननाः शूराच्छायाऽविमहिपाननाः ॥

॥ सारमेय मुखा रौद्राः कौचवर्काः श्वदानवाः ॥

असाही एक श्लोक सांपडतो.

२ मुळांत 'फलक बासतः' असें आहे; परंतु फलक याचा अर्थ 'लांकडाची फळी' असा होणार; दुसरा अर्थ दिसत नाही. नगरजिल्ह्यातील राहुरी-गांवीं रूपाचे पत्त्याच्या कोक्याचा कंगोटीचे ऐवजी उपयोग करणारे 'नारायण बोवा' झणून साधू कोणी पाहिले असतील.

प्रदीप्त आवडतें आयुध घेऊन येऊन, तो श्री विष्णु भूमीवर पाउलें टाकीत असतांना ते सर्वही दानव त्याजवळ भिडले. परंतु त्या प्रभूने या सर्वही असुरांस आपले पायाचे व हाताचे तळानें (म्हणजे लाथांनी व चपराकांनीच) चीत करून टाकून आणि जगड्व्याळ रूप पसरून हांहां म्हणतां सर्व पृथ्वी पाउलाखालीं व्यापून घेतली. आणि तो जेव्हां तीनही लोक पादाक्रांत करण्यास प्रवृत्त झाला, त्या वेळीं त्याची कांति प्रत्यक्ष सूर्यासारखी चमकू लागली. तो त्या विशालरूपानें जेव्हां पृथ्वी आक्रमण करीत होता, तेव्हां आकाशातील चंद्र व सूर्य हे त्याचे उभय स्तनांचे उंचीला आले; तोच पुढें जेव्हां अंतरिक्ष आक्रमण करू लागला, तेव्हां तेच चंद्रसूर्य त्याचे मांडीशीं आले. आणि आकाशाचेही वर जेव्हां अनंतांत जाऊ लागला, तेव्हां तर ते चंद्र सूर्य त्या अमित तेजस्वी विष्णूचे गुडघ्यांशींच राहिले, असें ब्राह्मण म्हणतात.

असो. याप्रकारें सर्व त्रैलोक्य आक्रांत करून आणि त्या प्रमत्त असुरांना जिंकून त्या सर्वलोक-वंदित अशा श्रीहरीनें ही पृथ्वी इंद्राचे स्वाधीन केली. त्या प्रभावशाली भगवान् विष्णूनें या पृथ्वीचे खालीं सुतल म्हणून जो पाताल प्रदेश आहे, तो बलीला दिला. सुतलाचें आधिपत्य मिळतांच त्या ब्रलि दैत्याची मति उत्तम झाली व तो असुरश्रेष्ठ आनंदांनें त्या रसातळाखालीं निवास करूं लागला. तेथें असतांना त्या महातेजस्वी बुद्धिमान् बलीनें अत्युत्तम ध्यानयोग करून अखिल लोकबंध अशा श्रीविष्णूला म्हटलें, “ हे देवा,

मीं यापुढें कमें वागावें, तें मला पूर्णपणें सांग.” ही प्रार्थना ऐकतांच देवश्रेष्ठ विष्णु त्या दैत्य-द्राला बोलला.

विष्णु म्हणाला:—“हे भाग्यवंता असुरा, मी तुजला प्रसन्न झालों आहे. आणि तुला वर देत आहे; याकारितां तुला इष्ट असेल तो मनपासून वर मागून घे; तुझें कल्याण असो. मी तुला एक मात्र गोष्ट बजावून ठेवितों कीं, तूं केव्हांही इंद्राचे आज्ञेचा उपहास करीत जाऊ नको. म्हणजे तुझें कल्याण होईल.” या-प्रमाणें त्या दैत्याधिपतीला बजावून तो सर्व-नियंता तेजस्वी व वरेण्य इंद्रानुज प्रभु पुन-रपि बलीला म्हणाला, “हे दैत्या, ज्याअर्थीं तूं आपल्या हातांनें पाणी घातलेस आणि मीं तें स्वहस्तानें स्वीकारिलें, त्याअर्थीं तुला आतां देवांपासून केव्हांही कमें तें भय नाहीं; हें निश्चित समज. हे महामुरा, माझी तुजवर कृपा आहे आणि तिचे बलावर तूं या सुतल-नामक पातालांत आपले सर्व अनुचारांसह सुवानें नांद. मात्र मी दिलेली आज्ञा ध्यानांत ठेवून तूं केव्हांही त्या अतुलपरकमी देवराज इंद्राची आज्ञा भंग करीत जाऊ नको. हे महामुरा, त्याचप्रमाणें, तूं सर्वही देवतांना पूज्य मानीत जा; म्हणजे हे महाभागा तुला नाना-प्रकारचे भोग, सदक्षिण यज्ञ व यथेच्छ दिव्य मनोरथ-प्राप्ति हीं लाभतील. त्याचप्रमाणें माझ्या कृपेनें तुजकडे दैत्यांचें स्वामित्व राहून इहलोकीं व परलोकीं क्षयरहित अशी अनेक प्रकारची वैभवसामग्री तूं उपभोगशील. परंतु, तूं ज्या वेळीं मीं घालून दिलेली ही मर्यादा ढळवशील, तेव्हां ते महेंद्रादि महाबलव्य देव तुला नागपाशांनीं बांधून मारितील. यासाठीं तूं त्या देवांना सवदा नमून अस. इंद्र हा माझा वडील बंधु आहे, हें ध्यानांत वागवून त्याची आज्ञा शिरसा मान्य करीत जा.

१ आकाशाचें ज्योतिषग्रंथांत वर्णिलेलें आनंद्य पाहिलें असतां आपल्या पृथ्वीपासून सरासरी साडे नऊ कोट मैल दूर असणारा बिचारा सूर्य विराट्-रूपाच्या गुडघ्याशीं लागावा हें नवल नव्हे.

बलि म्हणाला:—हे शंखचक्रगदाधरा, महा-
भागा, देवाधिदेवा, श्रेष्ठा, मुरामुरगुरो, सर्व
लोकधिपते, सुरोत्तमा, मी त्या सुनल नामक
पातालांत राहून लगलों असतां मला त्या
ठिकाणीं जेणेंकरून माझी अक्षय्य तृप्ति होईल
अशा प्रकारचा यज्ञीयभाग देऊन माझे स्वाण्या-
पिण्याची तोड कशी करितां तेवढी, हे अरि-
मर्दना, मला मांगा.

श्रीभगवान् म्हणाले:—हे दैत्या, वेदेवत्या
ब्राह्मणांवांचून केलेले श्राद्ध, ब्रह्मचर्य व्रत न
पालितां केलेले वेदाध्ययन, दक्षिणेवांचून
केलेल्या यज्ञ, ऋत्विजांवांचून केलेले धन, श्रद्धे
विरहित दिलेले दान, संस्कारहीन हवि—हे
सहा भाग तुला दिले आहेत. त्याचप्रमाणें
माझे द्वेष्टे, तसे माझे भक्तांचे द्वेष्टे, यांनीं केले
अमलेले सर्व पुण्य, ग्नेरदीविकीं करणारे अग्नि-
होत्र्यांचें जें पुण्य, श्रद्धेवांचून दान किंवा यजन
करणाराचें जें कांहीं पुण्य, तें सर्व, हे दैत्येद्रा,
तुला मिळत जाईल.

वैशंपायन मांगतात:—महात्म्या विष्णूचें
हें वचन ऐकून अमरश्रेष्ठ बलि “ वरें आहे,
अमोच अमो. ” असें म्हणून मोठी गर्जना
करून त्या विष्णूचे आज्ञानुरोधानें पातालांत
शिरला.

मग भगवंतानें त्याच्या राज्याची वांटणी
केली, ती अशी:—मुळची इंद्राची असलेली जी
पूर्व दिशा ती त्यानें अनुल तेजस्वी इंद्रासच
दिली. दक्षिण दिशा महात्मा पितृपति जो यम
त्याला दिली. पश्चिम दिशा महात्म्या वरुणाचे
स्वाधीन केली. आणि उत्तर दिशा यक्षपति
कुबेर याला दिली. अधर दिशा नागराजाला
दिली व ऊर्ध्व दिशा सोमाला दिली. या प्रकारें
बलीचे राज्याची वांटणी करून व इंद्राची
पुन्हां राज्यावर स्थापना करून देवर्षांचे सत्कार
घेत, तो सर्व भूताधिपति देव वामन स्वर्गास

गेला. तो दुर्धर्ष व अमित तेजस्वी वामन जेव्हां
स्वर्गांत प्रविष्ट झाला, तेव्हां इंद्रपुर:सर सर्व
देवांनीं मोठा आनंदोत्सव केला.

वैशंपायन सांगतात:—विरोचनपुत्र बलि-
दैत्य याला कम्बल-अश्वतर प्रभृति सप्तशीर्ष-
युक्त नागबंधानें बांधून पातालांत घालून श्री-
विष्णु स्वर्गांत गेल्यावर, नागबंधांनीं पीडित
झालेल्या त्या बलीकडे नारदमुनि सहजगती
आले. तेथें तो दानव विपत्तींत पडला आहे,
असे पाहून त्यांना दयेचा लोंढा आला. आणि
ते त्या दानवेश्वराला म्हणाले कीं, “हे बले, तूं
या बंधापासून मुक्त होण्यासाठीं एक उपाय
मी तुला देतां. तो उपाय म्हणजे जन्ममरण-
राहत, अक्षय व अन्यय देवाधिदेव जो धीमान्
वामदेव त्याचें स्तोत्र होय. हे दैत्येद्रा, हें
स्तोत्र तूं शुद्धांत:करणानें व आपली सर्व
भावना त्या देवाचे ठिकाणीं ठेवून आणि
तन्मय होऊन पठण करित जा; म्हणजे तूं
लवकर बंधमुक्त होशील.”

नारदाचें हें वचन ऐकतांच विरोचनपुत्र
शुचिर्भूत होऊन व निर्मल मनानें हात जोडून
नारदापुढें उभा राहून, नारदागसून एकाग्र-
चित्तानें पुढील स्तोत्र पढला. आणि नारदा-
पासून त्या दिव्य स्तोत्राचा पाठ घेतल्यावर
समुद्रांतून ज्यानें पृथ्वी वर काढिली, त्याचे
नांवाचा त्यानें जप केला.

बलि म्हणाला:—महात्मा, अक्षय जो
अनंतपति त्याला प्रणवपूर्वक नमस्कार असो.
जलेश जो पद्मनाभ देव विष्णु त्याला नमन
अमो. हे भगवन्, तूं कालाचाही काल असून
आपलें शरीर सप्तसूर्यात्मक करून या तिन्ही
लोकांस व्यापून टाकिलें आहेस, हें सत्य आहे.
तर या सत्याचे सामर्थ्यानें तूं मला बंधमुक्त
कर. आकाशांतून चंद्रसूर्य नष्ट होऊन यज्ञ-
तपादि क्रिया लुप्त झाल्या असतां पुनरपि सृष्टि

निर्माण करतोस, त्या सत्याचे सामर्थ्याने मला बंधमुक्त कर, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वायु, अग्नि, नद्या, सर्व पर्वत हे सर्वही तुझे रूपाचे ठिकाणी स्थित आहेत. असें गरुडानें पाहिलें; या सत्यानें माझी बंधमुक्ति व्हावी. आदिकल्यांत मार्कंडेय मुनीनें तुझ्या उदरांत प्रवेश करून तूं सर्व चराचरांत भरून आहेस असें पाहिलें; या सत्यानें मला मुक्ति मिळुं दे. तूं हें सर्व त्रैलोक्य टाकून देऊन (नाहीसें करून) केवळ एकटाच योगी विद्येचें साह्य घेऊन योगधारण करून राहतोस, या सत्यानें मीं बंधमुक्त व्हावें. नागजलांत शयन करून आणि योगनिद्रेचा आश्रय करून पुनः सृष्टीचें चिंतन करीत राहतोस, या सत्यानें मला बंधमुक्त होऊं दे. हे हरे, तूं आपले दाढेवर यज्ञांचा उद्धार करून पितरांसाठीं तीन पिंड निर्माण केलेस; या सत्यानें, हे हरे, मला बंधमुक्त कर. हिरण्यक्षाचे भयानें विव्दल होऊन सर्वही देव जेव्हां पळूं लागले त्या वेळीं, हे देवा, तूं त्यांचें सर्वतः रक्षण केलेस, या सत्यानें मला सोडव. हिरण्यक्षाशीं संग्राम करितांना दीर्घवक्त्र असें रूप धारण करून तूं आपल्या चक्रानें त्या असुरांचें मस्तक हरण केलेस, या सत्यानें मला बंधमुक्त कर. पूर्वकल्पीं हिरण्यकशिपु दैत्यांचें मस्तक, अस्थि व मज्जा हीं चुरडून टाकून केवळ हुंकारासरसा त्याला गतभाग केलास, या सत्यानें मला सोडव. पूर्वीं ब्रह्मदेव पहात असतां असतांदानवांनीं वेद धरून नेले; परंतु, हे देवा, तूं त्यांचें परिरक्षण केलेस, या सत्यानें मला मुक्ति दे. त्यावेळीं हयग्रीवाचें रूप घेऊन आणि मधुकैटभ यांस मारून ते वेद त्वां ब्रह्मदेवाला अर्पण केलेस, या सत्यानें मला बंधमुक्त कर. देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किंवा महोरग यांसही तुझा अंत दिसत नाही, या सत्यानें मला मुक्त कर. अपांतरतमा या

नांवानें तूं देवपुत्र होऊन वेदाचा अर्थ स्पष्ट केलास. या सत्यानें मला सोड. वेद, अग्नि-होत्र, पितृयज्ञ, व हवि हीं सर्व तुझीच रहस्यें आहेत. या सत्यानें माझी मोकळीक कर. गुरूच्या शापानें जन्मतः अंध उपजलेला दीर्घतमा नांवाचा ऋषि तुझे कृपेनें डोळस झाला. या सत्यानें मला सोड. नक्रानें ग्रासल्यामुळें मृत्यूच्या दाढेंत सांपडून केवळ दीन झालेल्या गजेंद्राला तूं सोडविलेस, या सत्यानें मला मुक्त कर. तूं अक्षय, अव्यय, ब्रह्मण्य, भक्तवत्सल, व जे कोणी उन्मत्त झाले असतील अशांचा नियमन कर्ता आहेस. या सत्यानें मला मुक्त होऊं दे. तुझी शंख, चक्र, गदा, पद्म, शार्ङ्ग-धनुष्य व गरुड या सर्वांची मी शिरःप्रणाम-पूर्वक कृपा याचितों व या सर्वांनीं मला बंधमुक्त करावें.

याप्रमाणें बलीनें स्तव करितांच शंख, चक्र, गदा, भाता, धनुष्य व गरुड या सर्वांची ' बलीला बंधमुक्त करावें ' म्हणून तत्प्रीत्यर्थ हरीची स्वतः कृपा संपादन केली. त्यामुळें भगवंतानें प्रसन्न होऊन नागहंत्या पक्षिराज गरुडाला आज्ञा दिली कीं, " हे गरुडा, या बलीला बंधमुक्त कर." ती ऐकतांच तो अनुल पराक्रमी गरुड आपले पंख हालवून पृथ्वीतली जेथें बलि बंधांत पडला होता, तेथें गेला. गरुडाचे आगमनाचें ज्ञान होतांच बलीला जखडून बसलेले कंबलादि सर्प त्या असुरश्रेष्ठ बलीला सोडून गरुडाचे भयानें व्याकुळ होतसाते आपल्या भोगवती नामक नगराला चालत झाले. मग तो सर्पभक्षक गरुड, कृष्णकृपेनें बंधमुक्त होऊन खाली तोंड घालून चिंतातुर बसलेल्या त्या राज्यश्रेष्ठ बलीला म्हणाला.

गरुड म्हणालाः—'हे महाबाहो दानवेंद्रा, प्रभु विष्णूनें तुला आज्ञा केली आहे कीं, तूं बंधांतून मुक्त झाल्यावर आपल्या पुत्रबंधां-

सह पातालांतच रहा. हे दानवा, तू हें स्थळ सोडून दोन कोस देखील पलीकडे जाऊ नये. हा नियम जर तू मोडशील तर तुझे मस्तकाची शेंकडो शकले होतील, त्या पक्षिश्रेष्ठांचे हें वचन ऐकून दानवेंद्र म्हणाला, मी ' त्या महात्म्या अनंताचा नियम सांभाळून राहीन. परंतु, त्या भगवंताने माझे जीवनाचा उपाय कांही योजनावा की जेणेकरून, हे खगेश्वरा, मी या स्थळी असूनच सुखांत धृष्टपुष्ट राहीन " बलीचे हें वचन ऐकतांच गरुड म्हणाला, " हे बले, तुझ्या जीविकेची सोय परमात्म्याने तू विचारण्यापूर्वीच करून ठेविली आहे. ती अशी. जे अंगी ऋत्विक्पणा नसून उक्त विधीला सोडून प्रायश्चित्ती न जाणतां (करितां) यज्ञ करतील त्या यज्ञाचा भाग तुला मिळेल. कारण अशांनी दिलेला यज्ञभाग देवता पत्करीत नाहीत. यामुळे, हे यज्ञभाग तुला आयेतच मिळून तू त्यांचे योगाने धृष्टपुष्ट होऊन सुखाने नांदशील. " हे महाबाहो दानवेंद्रा, त्रैलोक्यकर्ता कश्यपपुत्र भगवान् विष्णु याने या प्रकारचा निरोप माझे सुखाने तुला पाठविला आहे

वैशंपायन सांगतात:—अनंताचे हें सर्व पापापासून मुक्त करणारे स्तोत्र जो कोणी मनुष्य भक्तिपूर्वक पठण करील त्याचे पातक दूर होईल. पठणकर्ता गोहत्येपासून मुक्त होईल, तो ब्रह्मघ्न असल्यास ब्रह्महत्येपासून मुक्त होईल. पुत्रहीन असल्यास त्यास पुत्रलाभ होईल. पाठक कुमारी असल्यास तिला उत्तम पति मिळेल. गर्भिणी असल्यास तत्काळ मुक्त-गर्भ होऊन पुत्र प्रसवे. लोकांत मोक्षाची

१ तिन्ही पुस्तकांत उपान्यस श्लोकाचे पूर्वी 'वैशंपायन उवाच' असे आहे. निरुपाय आहे. तथापि अर्धसंदर्भरूप त्या ठिकाणी घेणे प्रशस्त वाटत आहे. या साहसाबद्दल व्यासमुनींनी व सर्व वाचकांना क्षमा करावी.

इच्छा करणारे जे कोणी योगी किंवा कपिल-सांख्य असतील ते या स्तोत्राचे प्रभावाने निष्पाप होऊन श्वेतद्वीपाला जातील. हा अनंताचा स्तव सर्व कामप्रद आहे असे सांगतात. हा स्तव जो कोणी मनुष्य प्रातःकाळी उठून शुचिर्भूतपणे शुद्धमनाने पठण करील त्याच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होतील यांत संदेह नाही. हा परमात्म्याचा वामन सङ्गक अवतार होय. त्या अवताराचे यश वेदवेत्ते ब्राह्मणच गातात. तथापि, जो कोणी राजा प्रतिपर्वाचे ठिकाणी भक्तिपूर्वक व नियमाने परमात्म्याच्या या दिव्य अवतारचरित्राचे पठण करील तो महाबल विष्णूप्रमाणे आपल्या शत्रूस जिंकील व त्यास कीर्ति व विपुल द्रव्य मिळेल. तसाच तो प्रत्यक्ष विष्णूप्रमाणे भूतमात्राला प्रिय होऊन त्याचा पुत्रपौत्रादि वंश वाढेल व त्याला आरोग्य व गुणसंपत्ति प्राप्त होईल; आणि त्याचे जो कोणी पठण करील त्यावर सर्व कामनिधि देवाधिदेव जनार्दन प्रसन्न होईल, असे कृष्ण-द्वैपायन व्यास यांचे म्हणणे आहे.

अध्याय त्र्याहत्तरावा.

—:—

कैलासयात्रावर्णन.

[विष्णुपर्वातील अध्याय ११० यांतील धन्योपाख्यानापासून तो त्या पर्वातील बाण युद्धांत रुद्राला जिंकण्यांत श्रीकृष्णाचेच उत्कर्षाचे वर्णन झाले व त्याचे वामनादि अवतारांतही श्रीविष्णूचेच सगुणनिर्गुण रूपाचे गुणोत्कर्षकथन होऊन, श्रीकृष्णाचे गुणकथन करणारे असे जे भागवत ते श्रवणाचे फलश्रुतीसह तेथे समाप्त केले. परंतु बाणासुरगुद्धवर्णनांत हरिहरांचा अभेद वर्णन केला गेला. तथापि तो अभेद केवळ " ममात्मा भद्रसेनः " या न्यायाप्रमाणे औपचारिक असेल, पारमार्थिक असणे

शक्य नाही. कारण तसें झाल्यास शास्यशासक भाव राहणार नाही, असें कांहीं महामतींना गूढ पडण्याचा संभव आहे. अशा पुरुषांचा भ्रम दूर करण्यासाठी व्यासांनी सांप्रतच्या (कैलासयात्रावर्णन) अध्यायापासून तो या पर्वाच्या अखेर त्रिपुरवधापर्यंतचा ग्रंथ लिहिला आहे व या ग्रंथात असे सिद्ध करून दाखविले आहे की, केवळ देहभेदातून एकात्म्याची हानि होत नाही. या ग्रंथात हरि व हर या उभयतांही सर्वोत्तम असंच म्हटले आहे. आणि सर्वोत्तम म्हणजे सर्वात उत्तम असे दोन पुरुष म्हणतां येणेंच शक्य नाही. अर्थात् यावरूनच हरिहरांचा अभेद “ममात्मा भद्रसेनः” याप्रमाणे औपचारिक नसून पारमार्थिकच आहे. ते दोघे सर्वथा एकरूपच आहेत. असे सिद्ध झाले. या कामी व्यासांनी पूर्वी अनुशासन पर्वात श्रीकृष्ण हा शंकराचे आराधन करण्याकरितां कैलासाला गेला, असे संक्षेपात सांगितले होते. तोच दौरा उगवून प्रस्तुत भाग चालू केला आहे.]

जनमेजय विचारतोः—हे वैशंपायना, आपण मागे अनुशासन पर्वात देवदेव जनार्दन भगवान् विष्णु, शंकराचे वसतिस्थान जें कैलासशिखर तेथें गेला, असें सांगितले; तर जनार्दन विष्णु हा स्वतःच स्थितिलयसमर्थ व पूर्णानंदस्वरूप असतां शंकराकडे कां गेला, व अशाचे बाहेर शंकर म्हणून निराळा कसा संभवतो?—बरे, तो निराळाच होता म्हणावा, तर बोणासुराख्यानांत आपण विष्णुशंकरांचा अभेद वर्णन केला आहे. आणि जर तो अभेद खरा असेल, तर शंकराची आराधना करण्याक-

१ या ठिकाणी ‘जनार्दन’ या शब्दाचा व्युत्पत्ति चतुर्धरांनीं जनैः अर्थात् गम्यते प्रलयकाले, ‘याच्यते इष्ट स्थिर्ये, स्थितिकाले’ अशी करून स्थितिकालीं व प्रलयकालीं तोच आधार आहे. अर्थात् शंकराची अपेक्षाच नाही, असे दाखविले आहे.

रितां विष्णु (कृष्ण) कैलासास गेला, या म्हणण्यांत एक पूज्य व दुसरा पूजक असा स्पष्ट भेद सिद्ध होतो; मग त्यांचे अभेदरूपत्व सत्य कसें ? ही शंका मला वाधते आहे. तर भगवान् देवदेव विष्णु हा शंकराचे स्थानास कैलास पर्वती कां गेला ? व तेथें जाऊनही, हे मद्रिप्रा, मी अमें ऐकिलें आहे कीं, कृष्णानें उत्तम प्रकारची तपश्चर्याही केली व तेणेंकरून नीललोहिन महादेव शंकराचें त्याला नारदादि तपोवृद्ध मुनीमण्डल दर्शन झालें. हें कसें ? व नंतर देवाधिदेव श्रीहरि यानें त्या शंकराचें अर्चन केलें. आणि या प्रकारें अत्यंत पुरातन व जगताचे नाथ असं दोघे देव हर व हरि हे एकत्र मिळालेले पाहून इंद्रप्रभृति देवगणांनीं त्यांची एकत्र अर्चा केली. कारण हे दोघेही देव मूळचे जगताचे आदिकारण एकरूपच अमून भिन्न कार्यास्तव भिन्न देहधारी होऊन जगताची उत्पत्ति व संहार करितात. तथापि ते एकात्मकच अमून परस्परांत समाविष्ट होऊन जगताचें पालन करितात. तर हें कसें ? आणि त्या पर्वतश्रेष्ठ कैलासावर ते उभयही पुरुषश्रेष्ठ (हरि व हर) एकीभूत झालेले पाहून नारदादि ऋषींनी त्याचा अर्थ काय केला व त्यांशीं कसें वर्तन केलें, ह्या सर्वही गोष्टी, हे द्विजश्रेष्ठा, आपण साकल्येंकरून मला सांगाव्या. त्याचप्रमाणें पुराणा जयशाली श्रीकृष्ण म्हणजे श्रीविष्णु हा शंकराकडे कैलासपर्वती कोणत्या प्रकारें गेला व त्याचप्रमाणें त्याला कैलासपर्वती नागभूषण जो शंकर याचा साक्षात्कार कसा झाला, हें सर्व मला सविस्तर सांगावें.

वैशंपायन म्हणालेः—हे राजा, नीट चित्त देऊन ऐक कीं, कृष्ण कैलासपर्वती कसा गेला

१ चतुर्धर या श्लोकाचा अर्थ अध्यात्मपर लावीत बसला आहे. पण तसें करण्याचें आद्वांस प्रयोजन दिसत नाही. ही चतुर्धराला लक्ष्यच आहे.

व तथै वृषभवाहन देवेश्वर शंकर याचा साक्षात्कार कसा झाला, त्याचप्रमाणे कृष्णाने तेथे तप कोणत्या प्रकारे केले, व मुनींनी त्याप्रसंगी कसे वर्तन केले—एकंदरीत त्या स्थळीं हरिहरांमंभंभे काय काय वृत्तांत घडला तो, हे नरेंद्रा, जसाचे तसाच ऐक. मात्र या कामी भगवान् ज्याम यांनीं मला जमैं वृत्त मांगितलें आहे, तसेंच तसेंच मी गरुडवहान केशवाला प्रथम नमस्कार करून माझे शक्तीप्रमाणें व बुध्यनुरूप तुला सांग्तां. तर हे मुत्रता, तूं तें यत्नपूर्वक श्रवण कर आणि जो कोणी दुर्गत्मा, तपोविहीन किंवा अनधीन असेल, अशांला हें मांगूं नये. जे पुण्यवान् अमतील, अशांना हें सर्वदा पुण्यप्राप्ति करून देणारें आहे. तसेंच हें स्वर्ग, यश, धन व चित्तशुद्धि यांम देणारें अमून पुण्यात्म्यांनीं अखंड ध्यानांत रागविण्या-जोगें व अनेक उपनिषदांचा गर्भानर्थ संग्रह करणारें व वेदायाचा सिद्धांत उगविणारें आहे. हें ब्राह्मणांना अत्यवश्यक अमून नागदादि वेदपरायण तपोनिष्ठ मुनि या जीवशिवैक्यप्रतिपादक प्रसंगाचें अखंड मनन करीत असतात; असा. आतां त्या कैलासपर्वनावर हरि व हर या उभयहीं सुलक्षण देवांचें परस्पर वृत्त वडलें त मांड पुण्यकारक अमून अत्यद्भुतही आहे. तें असें.

हे राजा, नरकप्रभृति राक्षसगण मारले गेले व देवांशीं वैर करणारे बहुतेक राजेही नायनाट झालेले; सारांश, देवांचे शत्रु अत्यल्प उरले असतां ईश्वर जगन्नाथ पुरुषश्रेष्ठ विष्णु हा कृष्णरूपानें यादवांसह द्वारावतींत राहून संदेव पृथ्वीचे पालन करूं लागला त्या द्वारावती नगरींत असतां श्रीहरीचे महवासास देवी रुक्मिणी असे. कधीं कधीं तो जगत्पती रात्रो तिचे महालांतच शयन करी. व त्या प्रेमळ मुंदरीशीं मोठ्या प्रेमानें, वेळ राहील तसे,

नानाप्रकारचे विलास करीत असे. असा प्रकार चालला असतां स्वर्णालंकार घातलेली देवी रुक्मिणी म्हणाली, 'हे देवेशा माधवा, मला आपलेपामून एक आनंदकर, बलदय, रूपवान् केवळ तुझ्याचसारखा वीर्यवान्, तपोनिधी व यादवांचा नायक, सर्व शास्त्रार्थकुशल, राज-विद्येत अग्रेसर, अशा प्रकारचा पुत्र मिळावा, अशी माझी इच्छा आहे. ही पूर्ण करणें आपणांम सर्वथा उचित आहे. हे केशवा, तूं जगत्पति, सर्व वस्तूंचा कर्ता, दाता, व भोक्ता आहेस. कोणाला कोणतीही गोष्ट देण्याचा अखंड अधिकार तुजकडेसच आहे. त्यांतूनही ज्यांनीं आपला देह सर्वदा तुझे शुश्रूषेस वाहिला आहे, अशा तुझ्या भक्तांचें इच्छित पुरविण्याविषयी तर तुझी विशेषच ख्याति आहे. हे देवेशा, आणखी मी काय बोलावें? मी इतकेंच म्हणल्यें कीं, हे देवदेवा, जगत्पते, माझी जर तुझे ठिकाणीं खरी खरी भक्ति असेल व तुझी मजवरील कृपा वरपांगी नसेल तर, हे जनार्दना, तूं मला वीर्यवंत असा सुलक्षण पुत्र द्यावा, हें उचित आहे.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें जेव्हां रुक्मीचा शत्रु, देवदेवेश कृष्ण याला त्याची लाडकी पट्टगणी रुक्मिणी खूप करून घेऊन बोलली, त्या वेळीं तो यादवेश समयास उचित असें वचन तत्काल रुक्मिणीस बोलला. तो म्हणाला:— हे मामिनि, तूं जशी इच्छा करीत आहेस तसला पुत्र मी तुला दणार आहे. कारण, हे देवि, तूं माझी निरंतर भक्त आहेस. या संबंधानें तुला तिष्ठप्राय संशय घेण्याचें कारण नाहीं. आणि याकरितांच मी तुला शत्रूंचें उन्मूलन करणारा असा वीर्यवान् पुत्र अवश्य देतों. तूं निश्चित ऐस. सज्जनांचें इच्छित पुरविणारे असे जे पुण्य लोक आहेत त्यांची प्राप्ति कोणाही मनुष्याला पुत्राचे योगानें होत असते. कारण, पुत्र

शब्दाचा यौगिक अर्थच असा आहे. कारण, पुत्र म्हणजे नरकाला म्हणतात आणि नरक नरक तो काय, दुःख हाच नरक. एतावता पुत्र म्हणजे नरक किंवा दुःख यापामून जां त्रायते म्हणजे पितरांचे रक्षण करितो तो पुत्र आणि म्हणूनच ऐहिक व पारलौकिकही दुःख-निवृत्ति व्हावी म्हणून मनुष्य पुत्रप्राप्तीची इच्छा करितो. हे प्रिये, पुत्रवंत पुरुषाला अनंत शुभलोक प्राप्त होतात. आतां खीला “ जाया ” म्हणतात याचे कारण पति हा गर्भाचे रूप घेऊन जायेच्या म्हणजे स्त्रीच्या उदरांत प्रविष्ट होतो. हिलाच पुढे त्या गर्भाची माता असे म्हणतात; आणि हिचे ठिकाणी पति पुनरपि नवे किंवा ताजें रूप घेऊन दहा महिने भरतांच पुत्ररूपाने प्रकट होतो. पुत्रवानाला इंद्रदेखील वचकून असतो. कारण पुत्रवानाने जिंकिला नाही असा कोणता लोक आहे? पुत्रहीनाला शुभ लोकप्राप्ति होत नाही. बाकी कुपुत्र असण्यापेक्षां वांझपण बरें. कारण, कुपुत्र हा पितरांना नरकांत घालतो, व स्वर्ग प्राप्त होणे तो सत्पुत्रापासूनच होत असतो. याकरितां आपणास पुत्र व्हावा अशी ज्या पुरुषास इच्छा होईल तो जर शहाणा असेल तर त्याने सत्पुत्र म्हणजे विनीत, विद्यायुक्त, दयाशील व धार्मिक असा पुत्र प्राप्त करून घेण्याची खटपट करावी. विद्यायुक्त म्हणण्याचे विशेष कारण असे आहे की, विद्येवांचून अंगीखरा विनय येत नाही.

असो. यासाठी मी तुला पुत्र देणे तो विद्यावान व उत्तम धार्मिक असाच देईन. आणि अशा प्रकारचा पुत्र व्हावा म्हणून मी हा याच षावली पर्वतश्रेष्ठ कैलासाला जातो व तेथे नीललोहित महादेव शंकर याची उपासना

“ जायते पतिः अस्यां सा जाया ” अशी या षावलीची ग्युत्पत्ति आहे.

करून आणि ब्रह्मचर्य व तपश्चर्या यांचे योगाने जन्महीन व सर्वव्यापक, विरूपाक्ष, आदिदेव जो सनातन भव, शंकर त्याला संतुष्ट करून त्या प्राणिहिताविषयी निरलस अशा शंकरापासून तुजसाठी पुत्र मिळवून येईन. आणि त्या अव्यय शंकराला भेटण्याकरितां मी आजचे आजच निघतो. मी तपाचरणाने त्याला संतुष्ट केले असतां तो मला खचीत पुत्र देईल. मी महादेवाकडे कैलासास गेलों म्हणजे तेथे उमेस व महादेवास वंदन करून मग मुनींची आवडती व पुण्यमय जी बदरिका नामक तपोभूमि तीत शिरेन. त्या दिव्य भूमीत अग्नि-होत्रांची गर्दी असून गंगेचे उदकाने ती सर्वदा धुतली जात असते. ती अनेक मृग व पक्षी यांनी गजबजलेली असून तीत सिंह, गज यांचेही कळपचे कळप आहेत. बदरीफळें म्हणजे बोरें यांची तर तीत केवळ दाटी असून तीतील वृक्षांना वानर अक्षयी गदगद हालवीत असतात. तीतील गगनचुंबित वृक्ष वेत्रलतांनी वेढलेले असून, केळींची तर तेथे बनेचे बनेच आहेत. वंदरहस्याचे मनन करण्यांत कुशल, वेदसाह्याने ज्यांनी तत्त्व निर्णय केला असून प्रत्यक्षादि प्रमाणविचारांत निपुण आहेत यावत् सृष्टीत हे एकच काय ते आहे व हेच खरे तत्त्व आहे, यावांचून कांही नाही असा ज्यांचे मनाचा ठाम निश्चय झाला आहे, अशा मुनींनी तिचा कांही भागांत आश्रय केला आहे. त्याचप्रमाणे तिच्या दुसऱ्या कांही भागी साक्षात्कारी सिद्ध पुरुषांनी वसति धरली आहे. त्याचप्रमाणे इतिहास व पुराणे यांमध्ये निष्णात असे महर्षिही तिचा आश्रय धरून आहेत. तसेच हे मर्त्य कलेवर सोडून पुढे लोकास जावे अशी इच्छा धरणाऱांनी तेथे सर्वदा वसती केली आहे. या प्रकारची ती अत्यंत विस्तीर्ण व सुप्रसिद्ध आणि पुण्याचे

केवळ वमनिस्थानच अशी बदरकामंजक दिव्य तपोभूमि तीव मी जाईन. असें बोलून देवाधिदेव जनार्दन थांबला.

अध्याय चौऱ्याहत्तरावा.

—:०:—

श्रीकृष्णाचा कैलासास जाण्याचा विचार.

वैशंपायन सांगतात:—रात्र संपून प्रभात होताच जनार्दनानें कैलासाम निवण्याचा हेतु केला. व त्यासाठीं अग्नीला होम देऊन व स्वस्तिवाचन करवून श्रेष्ठ ब्राह्मणांस दक्षिणा देण्यानें तें कार्य संपवून, त्याचप्रमाणें विप्रांना गाई दान करून व ब्राह्मणांस नमस्कार करून तो जगत्पति कृष्ण सभामंडपांत शिरला. तेथें मोठ्या आसनावर बसून आणि बलराम, सात्यकि, हार्दिक्य, शुक, सारण, महाबुद्धि उग्रसेन, तसेच इतर सर्वही वृष्णि व यादव यांस, व विशेषतः ज्याच्या सह्यामसलतीचे बळावर सर्व यादव सुखानें नांदत होते व जो धर्मपरायण असून सर्व यदु-वृष्णींचा मार्गदर्शक होता व ज्या महात्म्याच्या नीतीला देव देखील भिऊन असत आणि ज्याचे बुद्धिबळाचे आश्रयानें विष्णु सर्वदा लोकांना वागवितो, असा जो इतर कोणाहूनही नीतिज्ञानांत अधिक व कांतीनें देवतुल्य असा वृष्णिश्रेष्ठ वीर उद्धव, यास एकत्र बोलावून भगवान् कृष्ण म्हणाला. “ मी काय म्हणतों, तें ऐकावें; त्यांतूनही माझे पित्याचा सखा उद्धव, यानें माझें वचन विशेषतः ध्यानांत घ्यावें. तुझां सर्वांस विदित आहेच कीं, मी बालपणापासून दुष्टांचें हनन करण्याविषयीं सारखा यत्नांत आहे. हे उग्रसेन राजा, पूतना राक्षसीला मी बालपणीं कशी मारिली तें आपण समक्ष पाहिलेंच आहे. त्याचप्रमाणें, हे यादवहो. मी केवळ बाल असतांही बालपणांत केशि दानवास मारिलें. गोवर्धन

पर्वत उचलून गोधनाचें रक्षण केलें. सर्व देवांचे अग्रभागीं मला बसवून इंद्रानें मजवर अभिषेक केला. मीं कंसही यमसदनास पाठविला व तीच अवस्था चाणूर-मुष्टीक यांचीही केली. उग्रसेनाला राज्यावर बसविलें. द्वारावती नगरी वसविली. वरील कंसादिकांशिवाय इतरही बलाढ्य राजे मी मारिले. तो मोठा गाजलेला वीर जरासंध पण त्याला देखील, हे राजा, हे माझे यादव बंधूहो, मी बलाढ्य भीमसेनाचे हातानें माझे बुद्धिबळानें, न्यायालान सोडितां, ठार केला. गोमंत पर्वतावरून परत जाताना युद्धांत शृंगालाला मारिलें. त्याचप्रमाणें तो दुष्ट दुरात्मा वीर नरकासुर त्यालाही नाहींसा केला. सारांश, हे राजश्रेष्ठहो, या प्रकारें मी ही पृथ्वी निष्कण्टक करून सोडिली आहे. परंतु, हे यादवहो, या नरकासुराचाच सोबती असा एक वीर राजा अलीकडे उत्पन्न झाला आहे. याचें नांव पौण्ड्र असें आहे. हा वीर्यवंतांचा नायक असून सर्वदा माझा द्वेष करणारा आहे. हा द्रोणाचार्यशिष्य, राजश्रेष्ठ, बलाढ्य, ब्रह्मास्त्रवेत्ता, यशस्वी, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, सर्वांचा प्रत्यक्ष नायक, यत्नशील, मोठा योद्धा व केवळ दुसरा परशुरामच असा युद्धप्रिय राजा आहे. तो आमचा कट्टा वेरी असून सदा माझें न्यून शोधीत असतो. त्या वीराला किंचित्का छिद्र सांपडलें कीं, तो या आपल्या नगरीला भोंवेल. हे राजश्रेष्ठहो, तो पुण्ड्रांचा बलाढ्य राजा अशातशानें वठणीस येणारा नव्हे. या-कारितां तुझी सर्वही हातीं धनुष्यें घेऊन सर्वदा युद्धास सज्ज असा. आणि. जेणेंकरून या आपल्या यादवकुलाचे वसतीची ही नगरी त्या-जकडून पीडित न होईल, असा यत्न ठेवा. हे राजा, मी तर कांहीं: कारणास्तव कैलासास जात आहे. प्रकृतीचाही कर्ता जो शंकर त्याला भेटावें असें मनांत आलें आहे. याकारितां मी

परत येई तों तुझीं सर्वजण कंबर बांधून असा. त्या पुण्डूकाला जर कळले कीं, मी द्वारकेंत नाहीं, तर तो राजेंद्र चाल करून येऊन या नगरीवर हल्ला करील; आणि त्यानें मनांत धेतलें तर ही सर्वही पुरी यादवशून्य करण्यास तो समर्थ आहे, असा माझा तरी अभिप्राय आहे. यास्तव, हे राजेहो, आपले खड्ग, पाश, परशु, पाषाण, गोफणी, इत्यादि घेऊन सज्ज असा. या नगरीच्या बाकीच्या सर्व वेशी बंद करून जाण्यायेण्याकरितां एकच थोरली वेस मोकळी ठेवा. आणि ज्या कोणास या नगरींतून प्रसंगाने बाहेर जाणें येईल, त्यांना राजाचे मुद्रेवांचून (सहीशिक्याचे परवानगीवांचून) जाऊं नये. त्याचप्रमाणें कोणीही या नगरींत येऊं पाहील, तर त्यानें द्वारपालाला राजमुद्रा प्रत्यक्ष दाखविल्याशिवाय त्याचा प्रवेश होऊं देऊं नये. हे सर्व नियम मी परत येईं तोंपर्यंत असेंचे असे चालवावे. त्याचप्रमाणें कोणीही भ्रगयेसाठीं किंवा इतर कोणत्याही क्रीडेसाठीं शहराचे हद्दीबाहेर जाऊं नये. व जाण्यायेण्यांत आपले कोण, परके कोण, यावर सर्वदा नीट नजर ठेवावी. मी परत येईं तों या प्रकारचें वर्तन ठेवावें.

याप्रमाणें सरसकट यादवांस सांगून त्या-शिवाय त्यानें सात्यकीला निराळें असे कांहीं सांगितलें. (तें पुढील अध्यायी.)

अध्याय पंचाहत्तरावा.

—:०:—

द्वारावतीचे रक्षणार्थ यादवांस उपदेश.

श्री भगवान् म्हणतात:—हे योद्धश्रेष्ठा, माझे वाक्य ऐक, आणि सर्वदा सज्ज अस; आणि तूं हातीं खड्ग, गदा, व धनुष्यही घेऊन व अंगांत चिलखत अडकवून अक्षयी अज्यत रहा; आणि अनेक राजांनीं जिचा

आश्रय केला आहे अशा या द्वारावतीचें रक्षण कर. हे समर्थी यदुश्रेष्ठा, रात्रीचीं तूं झोंप घेतां कामा नये. सात्यके, तुला शास्त्राचा फार नाद आहे खरा, पण प्रस्तुत प्रसंगीं तूं ही कामगिरी सोडून शास्त्रचर्चा करण्यांत गुंतूं नको हो. हे वृष्णिपा, त्याचप्रमाणें तुजपाशीं कोणी शास्त्रार्थाचा वाद घालण्यास येतील, तरी त्यांच्याशीं तूं वाद घालण्याच्या भरीस पडून चालणार नाहीं. तूं तूर्त इतर सर्व वाद सोडून केवळ असा वाग कीं, जेणेंकरून माझ्या ह्या राजधानीचा आत्र जाऊन हंसें होणार नाहीं.

सात्यकीनें उत्तर केलें:—हे जनार्दना, तुझे वचन माझे अंगीं शक्ति असेल तीप्रमाणें मी पार पाडीन. हे जगन्नाथा, तुझी आज्ञा मला केव्हांही शिरसा बंध आहे. हे माधवा, मी आपला या बलरामाच्या आज्ञांकित चाकरासारखा वागेन (मग तर झालें.) आणि तुझे परत येणें होईतोंपर्यंत फार जपून राहीन. हे गोविंदा, हे माधवा, तुझी जर मजवर पूर्ण कृपा आहे, तर रणांत शत्रूचा निग्रह करणें यांत मला जड तें काय जावयाचें आहे ? रणांत मजपुढें इंद्र, यम, कुबेर किंवा वरुण उभा राहिला, तरी या सर्वांना मी जिंकीन. मग त्या पौण्ड्र राजाची कथा ती काय ! हे हरि, तूं खुशाल आपले कामाला जा. आणि आपलें काम साधून ये. मी अखंड जागा आहे.

यावर कमलनेत्र कृष्ण पुनः एकवार उद्धवाला म्हणाला, 'हे उद्धवा, माझे हें वाक्य ऐक आणि यत्नपूर्वक तें अमलांत आण. हे राजा, तूं आपल्या मुत्सद्दीपणानें या राजधानीचा बचाव कर. बाबा, सर्वदा सावध राहून आमची पाठ राख. तुला ही गोष्ट सांगण्याची वेळ आली, याबद्दल मला लज्जा वाटते. कारण तूं सर्वांना विद्येच्या परतीराला नेणारा, आणि (अशा) विद्वानाला शिकवीत बसण्याचें

धाडस कोण तरी शहाणा माणूस करील ? सारांश, तुला सांगायें तें काय ? उचित कार्य कोणतें व अकार्य कोणतें हें तूं सर्वथा जाणतच आहेस. आणि याचकरितां बाबा वृष्णिपाला, मी तुला शिकवीत बसण्याचें पुरें करितों.'

उद्धव म्हणाला:—हे परमसमर्था गोविंदा, तुझ्या या बोलीला काय म्हणावें ? ही का तुझी मजवर कृपा, का हें तुझें मजवरील प्रेम ? हे जगन्नाथा, मला तर असें खास वाटतें कीं, माझे ठिकाणीं इतक्या गुणांचा आरोप म्हणजे हा केवळ आपल्या प्रसादाचा विस्तार आहे, दुसरें कांहीं नाहीं. कारण, हे केशवा, तूं ज्याला प्रसन्न झालास, त्याला अनुकूल नाहीं, अशी कोणतीच गोष्ट नाहीं. कारण, या निखिल जगताचा मुख्यतः कर्ता-हर्ता काय तो तूंच आहेस. सर्व कार्यांचा उद्भव, त्याचप्रमाणें वक्ता, श्रोता, प्रमाणवेत्ताही तूंच आहेस व ध्याता, ध्यान व ध्येय हीं तूंच आहेस, असें ब्रह्मवेत्ते समजतात. देवशत्रूंना जिंकणारा व स्वर्गवासियांचा पालक तूंच आहेस. तूं आमचा नाथ आहेस, याच कारणानें आम्ही सर्व शत्रूस निःळून जीवमान आहों. आणि मी हीच काय ती सर्व नीति समजतो. कारण, खरा खरा नीतिशास्त्रप्रणेता तूंच आहेस. हे मंत्रस्वरूपा, आजकाल तुझ्या पलीकडे नीति-प्रदर्शक असा दुसरा कोण आहे, सांग बरें ? माझी तर निश्चित अशी समजूत आहे कीं, कोणत्या कामांत कसें चालवें हें सांगणारा एक तूंच आहेस. जे नीतिज्ञ पुरुष आहेत त्यांचें म्हणणें, 'नीतिमार्ग हा मोठा खटेल व गूढ आहे.' हे जनार्दना, साम, दान, दंड व

भेद या चार प्रकारची नीति सांगितली आहे; व हिचा उपयोग आपण शत्रूचे तावडीत सांपडलों किंवा शत्रु आपले तावडीत सांपडला आहे, अशा वेळीं करावयाचा असतो दंडाचा प्रयोग जे दंड्य किंवा दुर्बल असतील अशांचे ठिकाणीं करावा. उभय पक्षांचा समतोलपणा असेल अशा वेळीं सामाचा उपयोग करावा. शत्रु बलाढ्य असेल तर त्या ठिकाणीं दानाची योजना करावी व या तिन्ही उपायांचा जेथें उपयोग दिसत नाहीं अशा ठिकाणीं थोरला उपाय म्हणजे भेद हा करावा, असा नीतिज्ञांचा अभिप्राय आहे. आणि ज्ञाते या सर्वही भिन्न उपायांचें गुरुत्व तुजकडेसच देतात. या कार्मीं फार बोलण्यांत चव काय ? सर्व कांहीं तुझेच ठिकाणीं रहातें आहे, यांत काय तें समज.

वेशपायन सांगतात:—असें बोलून तो सरल नीतिराज उद्धव थांबला. तेव्हां, हे राजा, तो भगवान् विष्णु त्या यादव सभेंत महाबाहु बलराम, राजा उग्रसेन, त्याचप्रमाणें हार्दिक्य यांस बोलला. यांपैकीं बलरामाला तो तत्ववेत्ता कृष्ण म्हणाला, 'दादा, आपण केव्हांही निष्काळजी राहूं नये. सर्वदा जपून असावें. हे महाबाहो, आपण दत्त राहिल्यावर लोकांना पीडा होण्याचें भयच नको. याकरितां सर्वदा आपली गदा घेऊन सावध असावें. अक्षयीच खेळ खेळत राहणें कांहीं चांगलें नव्हे. हे प्रभो, आपण यत्नपूर्वक या द्वाारावती नगरीचें रक्षण करावें. आणि आम्ही उपाहासास जेणें करून पात्र होणार नाहीं असें वागावें, म्हणजे आपली गदा जय्यत असूं द्यावी, हेंच सांगणें. त्याचप्रमाणें, यत्नपूर्वक सर्वदा कंबर बांधून असा; आळसानें हातपाय गाळून बसूं नका, हीच प्रार्थना आहे. यावर बलरामानें त्या वृष्णिवंशज कृष्णाला, "फार बरें आहे," असें उत्तर दिलें. आणि मग तेथें जमलेले

१ लौकिकांत, साम, दाम, असें म्हणण्याचा पाठ पडला आहे. परंतु खरा शब्द दान असून दाम हा साम शब्दाचे सहाचर्यांमुळें कानास रुचला आहे. व दान तरा दामावांचून होत नाहीं, म्हणून तो क्षम्यही झाला आहे.

सर्वही यादव आपापले घरी गेले आणि जगन्नाथ कृष्ण हा पर्वतश्रेष्ठ कैलासास जाण्याचे नादास लागला.

अध्याय शहात्तरावा.

—:०:—

कृष्णाचें बदरिकाश्रमी जाणें.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर जगत्पति विष्णु यांने ' हे ताक्ष्या, त्वरित ये ' म्हणून पक्षिश्रेष्ठ गरुडाचें चिंतन केलें. त्याबरोबर, हे कुरूद्रहा, ज्याला ज्ञानराशि असें म्हटलें आहे तो परमपूज्य, बलवान्, पराक्रमी, योगी, शास्त्रकर्ता, यज्ञमूर्ति, पुराणात्मा, सामवेद हा ज्याचें मस्तक, ऋग्वेद हेच पंख, वर्णानें पिंगट, एकाद्या जटेल्यासारखा दिसणारा, तांबड्या चौकीचा, सोमरस हरण करणारा, विशाल मस्तकाचा, सर्पशत्रु, कमलनेत्र, प्रत्यक्ष दुसरा विष्णुच, इंद्रालाही जिंकणारा देवदेवांचें वाहन, आपल्या दर्शनमात्रानें दानव स्त्रियांचे गर्भपात करणारा व आपल्या पक्ष-बलानें राक्षस व असुर यांचे समूहास जिंकणारा, असा तो वीर्यशाली गरुड कृष्णा-समोर प्रकट झाला. आणि भूमीवर गुडघे टेकून " हे विष्णो, हे जगत्पते, हे देवदेवेशा, हे हरे, हे स्वामिन्, तुला नमस्कार असो. " असें म्हणत विष्णूला लोटांगणी आला. तेव्हां कृष्णानें त्याला हस्तस्पर्श करून म्हटलें, ' हे ताक्ष्यश्रेष्ठा, बरा आलास. मला शूलधारी सनातन शंकर याला भेटावें अशी इच्छा झाली आहे व यासाठी कैलास पर्वती जाण्याचें आहे. ' गरुड म्हणाला, " ठीक, माझी तयारी आहे. "

त्याबरोबर जनार्दन त्यावर आरूढ होऊन आसपास उभे असलेल्या यादवांना म्हणाला, " मी जातो; तुम्ही आतां रहा. " नंतर तो

जगत्पति श्रीहरि उत्तर शिखरा चालला. वाटेंत जातांना गरुडानें आपल्या महानादानें त्रैलोक्य कंपित करून सोडिलें व आपल्या पायांनीं जातां जातां समुद्र खवळून सोडिला. आणि पाठीवर जनार्दनाला बसवून नेत असतांही पंखांच्या झडपेनें मार्गातील पर्वत हालविले. नंतर आकाशांत असणारे गंधर्वांसह सर्वही देव, यांनी त्या कमलनेत्र ईश्वराचें गोड वाणीनें स्तोत्र केलें.

ते म्हणाले:—हे देवा जगन्नाथा. हे व्यापका, हे जगत्पते, हे अजिंक्या, तुझा उत्कर्ष असो. हे भूतभावना, हे भावना, हे दैत्य-दानवनाशका मूर्तिहा, तुला नमस्कार असो. हे योगिध्येया, हे परमगते, हे देवा, हे हरे, तुझा जयजय-कार असो. हे नारायणा, हे द्युतिमंता, हे चित्ताकर्षका, हे कृष्णा, हे दुःखहारका, हे हरे, हे आदिकर्त्या, हे पुराणात्मन्, हे ब्रह्मयोगे, हे सनातना, हे सकलेश्वरा, हे निर्गुणा, हे गुण-रूपा, हे भक्तिप्रिया, हे भक्ता, हे दानवांतका, हे अचिंत्यमूर्ते, हे सर्वेश्वरा, तुला वारंवार नमस्कार असो. "

या प्रकारच्या अनेक शब्दांनी त्या काली देव, गंधर्व, साध्य, चारण, ऋषि यांनी त्या अव्यय व समर्थ देवाची स्तुति केली. ती स्तुति-वाक्ये कानी पडतांच तो जगन्नाथ, ते सुरगण व वेदपारगमुनि यांस समागमें घेऊन पूर्वकाली जेथें स्वतः श्रीविष्णूनें घोर तप केलें होतें, त्या स्थली गेला. या स्थली प्रभावशाली श्रीविष्णूनें लोककल्याणकारक असें एक अयुत वर्षपर्यंत लोकाहित करण्याचे बुद्धीनें तप केलें. आणि या प्रकारचें तप करून त्या जगत्पतीनें आपलें

१ आजच्या नकाशांत द्वारकेतून उत्तरदिशेनें कैलासाकडे जाणाराला वाटेंत इतका समुद्राचा संबंध येतां दिसत नाहीं, शिवाय पावलांनीं समुद्रक्षोभ कसा होणार ?

स्वतःचे नर व नारायण या रूपानीं दोन भाग केले. या स्थानांतून सरिच्छ्रेष्ठ भागीरथीचा पवित्र प्रवाह धांवतो आहे. वेदार्थज्ञ अशा वृत्र ब्राह्मणाला मारून त्या ब्रह्महत्येचे निवारणार्थ इंद्राने याचस्थलीं अयुत वर्षे तप केलें. याच स्थलीं जनार्दन देवाचें ध्यान करून सांप्रतचे सिद्ध हे सिद्धस्थितीला पोचले. लोकांना दुःख देणाऱ्या रावणाला मारल्यावर “कसल्याही ब्राह्मणाला कोणीही मारिलें, तरीत्यानें त्या ब्रह्महत्येच्या निवारणार्थ तप हें केलेंच पाहिजे.” असा जो इंद्रानें नियम घालून ठेविला आहे, तो पालन करणाकरितां म्हणून प्रत्यक्ष रामचंद्रानें याच स्थलीं घोर तप केलें. शुद्धाचरणानें चालणारे देव व मुनी देखील याच स्थलीं सिद्धीस पावतात. या स्थलीं साक्षात् जगत्पति केशवाची अखंड वसति आहे. या स्थलीं मुनिगणांचे साध्यानें सर्वदा यज्ञ चालू असतात. या भूमीचे केवळ स्मरणानें देखील मनुष्य स्वर्गास जाईल. मुनिश्रेष्ठ हे या पुण्यभूमीस स्वर्गाचा सोपान (जिना) असें समजून तिचा आश्रय करितात. हे राजा, या स्थलीं जे शत्रू असतील, त्यांची बुद्धि पालटून ते हमेशा मित्र होतील. उत्तम धर्मानें चालणारे जे कोणी पुण्यशील आहेत, अशांचा हा आखाडाच आहे, असें समजतात. देवांनीं देखील याच स्थलीं विष्णूची आराधना करून स्वर्ग पटकाविला. निर्भत्सर ऋषी या क्षेत्राला “सिद्धक्षेत्र” अशी संज्ञा देतात. असें जें हें विशाल महापवित्र व ऋषींचें आवडतें बदरीवन, तें पाहण्याकरितां तो ईश्वर विष्णु संध्याकाळचे सुमारास देवगण व तत्त्वज्ञ मुनी यांसह त्यांत शिरला.

त्या समर्थी तेथे सर्वत्र अग्नीला होम देण्याची एकच गडबड उडाली होती. पक्षी किलबिल करून राहिले होते व आपल्या घरट्यांत वर गुंजभर देखील मांस नव्हतें. कित्येक

येऊन बसत होते. गाईच्या जिकडे तिकडे धारा निघत होत्या. संवभर मुनिवर व ऋषिवर हे आसनें घालून ध्यानस्थ बसले होते. सिद्ध हे समाधि लावून जनार्दनाचें चिंतन करीत आहेत. ठिकाठिकाणीं होमाचें तूप अग्नीवर कडत होत ठेविलें आहे. यज्ञीय अग्नि चेतविले जात आहेत. आणि तेथेच कुंडांचे ठिकाणीं सर्वत्र अग्नीना होम देत आहेत. अतिथींचा सत्कार चालला आहे व मृष्टि संध्यारागांत मग्न झाली आहे. अशा समर्थी जनार्दन विष्णु त्या मुनींच्या आवडत्या व तपोमय अशा भूमीस देवांसह प्राप्त झाला. तो प्रभु कृष्ण तेथें आला तो नेमकाच तेथील मुख्याश्रमांमध्येच शिरला. आणि गरुडावरून उतरून ज्या भागांत दिव्यांचा प्रकाश झळ पडला होता, तेथें आपले बरोबरचे देवगणांमह राहिला.

अध्याय सत्याहतरावा.

—:—

कृष्णाचें बदरिकाश्रमीं आतिथ्य.

वैशंपायन सांगतातः—नंतर त्या आश्रमांतील मुनिगण, देवाधिदेव हा आला आहे, असें पाहतांच, आपली अग्निहोत्रक्रिया संपवून व दारांत आलेल्या श्रेष्ठ अतिथींचा सत्कार वगैरे करून, ज्याच्या त्याच्या अनुकूलतेप्रमाणें हातीं अर्घ्यांचें सामान घेऊन त्या अध्यय ईश्वराचें दर्शन घेण्याकरितां आपापल्या शोंपडींतून बाहेर पडून एकत्र जमले. या मंडळींत दीर्घकालपर्यंत तपाचरण करून समार्थ साधण्याविषयी निश्चय करून बसलेले असे कित्येक मुनी होते; कित्ये जटाधारी होते; कित्येकांनीं डोकें मुंडलें होतें. कित्येकांच्या आंगच्या शिरा आणि धमन्या लांबच लांब पसरलेल्या दिसत होत्या. (रोडपणामुळे) कित्येकांच्या अंगावर गुंजभर देखील मांस नव्हतें. कित्येक

अगदीं सुकट होते. कित्येक तर शुद्ध भूतां- केश, हे केशव, याप्रमाणें मुहुर्मुहुः उच्चार-
सारखे विकट होते. कोणी पाट्यावर ठेंबलेले करून प्रणाम करीत असणारे ते ब्राह्मण त्या
हिरवेंच अन्न खाऊन असत. कोणी झाडांचें पानां- जगत्पतीला म्हणाले, ' हे प्रभो, हें अर्थ्य
वर निर्वाह करणारे, कोणी वेदविद्या पुरी ध्यावें; हें पाद्य स्वीकारावें; ह्या आसनावर बसावें.
झाल्यामुळे ब्रह्मचर्यसमाप्तीचें स्नान केले आहेत, हे देवा, आपली आम्हांवर अशी कृपा झाल्या-
व निराहार राहून मोठे तप करीत आहेत; मुळें आह्मी स्वतःस कृतकार्य समजतो. ते सर्वही
कित्येक विष्णुभक्त व विष्णुपरायण होऊन जण अज्जलि जोडून, देवापुढे उभे राहून त्याचे
अखंड विष्णूचें स्मरण करण्यांत गुंतले आहेत देखत म्हणाले, ' हे प्रभो, आमचें उचित
असे, कित्येक अगदीं मुक्त होण्याचे रंगास कर्तव्य आमचे हातून योग्य रीतीनें होत नाही,
आलेले, कित्येक केवळ ध्यानांतच गढलेले; यामुळे आम्हांवर रोष तर नाहीना ?
कित्येक तपोनिधि ध्यानयुक्त मनानें श्रीविष्णूचा यावर कृष्णानें त्या ऋषींनीं आणिलेल्या
साक्षात्कार झालेले; कोणी संवत्सरांतून एकवार सामग्रीचा (इतर) देवांसह यथायोग्य विनियोग
आहार करणारे; कोणी केवळ जलप्राशन करून करून त्या ऋषीस म्हटलें:— ' हे मुनिश्रेष्ठहो,
राहणारे; कोणी आपल्या तनःसामर्थ्यानें तुम्ही आपलें कर्तव्य पूर्णपणें केलेंत. तुमच्या
इंद्राला देखील भय उत्पन्न करणारे; कोणी तपाची उत्कृष्ट वृद्धि असो. ' याप्रकारें त्या
श्रुतिस्मृतींचे चिंतनांत गर्क असणारे, असे पुरातन परमात्मानें सवें ऋषींस आश्वासन
अनेक होते. याशिवाय ठळक ठळक मंडळींत देऊन, आपले गरुडावर प्रसन्न होऊन त्याला
वसिष्ठ, वामदेव, रैभ्य, धूम्र, जाबालि, कश्यप, रात्री पुरतें एका बैठकीवर स्वस्थ बसवयास
कण्व, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, अश्वशिरा, भद्र, सांगितले. इतकें करून पुनरपि त्या जनार्दनानें
शंख, शंखनिधि, कुणी, पवित्र दृष्टीचा परा- त्या जितेंद्रिय ऋषिमंडळीला कुशल प्रश्न
शरपुत्र, महामति याज्ञवल्क्य, कक्षीवान्, करून त्यांचें तप, अग्निहोत्र व घरची कुटुंबादि
अंगिरा, भद्र, दीप्तता नांवाचा मुनि, असित, व्यवस्था हीं सुरळीत चाललीं आहेतना,
देवल, महातपस्वी वाल्मीकि, हे आणि दुसरेही म्हणून पुसलें; याप्रकारें त्या ईश्वरानें, जगन्ना-
कांहीं होते. ते सर्वही तो जनार्दन, हरि, विष्णु, थानें त्या सर्वांची पूसतपास केली. त्या सर्वांही
जो भक्तवत्सल कृष्ण, त्याचे सन्निध "सर्वकडून आमचें सर्व कुशल आहे " असें
जाऊन भक्तीनें नम्र होतसाते त्यास प्रणाम कृष्णास उत्तर दिलें. नंतर त्यांनीं कृष्णरूपां
करिते झाले. प्रणाम करितांना ते केशवास विष्णूचें व त्या बरोबरचे सर्व देवमंडळीचें
म्हणाले:—हे कृष्णा, हे देवा, हे नीवार, फळे, मुळें वगैरे खाऊं घालून अगत्य-
देवाधिदेवा, हे अकाररूपा, हे जगन्नाथा, हे पूर्वक आतिथ्य केलें. त्या आतिथ्याचा स्वीकार
दुःखहारका, आम्ही सर्व तुला शिरसा वंदन करून श्रीहारे तर त्यांवर फारच प्रसन्न झालां.

१ अस्त्येव अन्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम् —

कालिदास.

अर्थ:—मृत्युलोकांत कोणी समाधि लावूं लागला
म्हणजे हा आपणांस गवाडी देतो काय, अशी देवांना
भीति पडत असते.

अध्याय अठ्याहत्तरावा.

—०—

कृष्णाची समाधि व कोलाहलश्रवण.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर तो अतर्क्य-

गति प्रभु यादवेश्वर विष्णु, गंगेच्या उत्तर तीरी, त्याने स्वतःच ज्या स्थळीं पूर्वकालीं तप केलेले होते ते स्थान पहाण्याकरितां गेला. या कामाकरितां तो श्रीहरि स्वतः अंगीच त्या तपोवनांत शिरला. शिरून त्यानें बहुत वेळपर्यंत तो रमणीय प्रदेश पाहिला. नंतर पुण्यवर्धन करणाऱ्या अशा तेथील आश्रमांत तो बसला आणि तेथें बसून तो कमलनेत्र जगन्नाथ देवेश्वर समाधिबलानें ठिकाणीं चित्त स्थिर करून कांहीं अचित्य तत्वांचें ध्यान करीत राहिला. याप्रमाणें तो देवश्रेष्ठ हरि निवातस्थ दीपाप्रमाणें अचल चित्तानें समाधिगत राहिला असतां, त्या स्थळीं भोंवतालीं पुढीलप्रमाणें महान् घोर असा शब्द उठला. “ हं, खा; खा; आनंद करा; चला चला; या हरणांवर तुटून पडा आणि या शाङ्गधारी विष्णूचे कृपनें (आज चैन आहे, याकरितां) सर्व शिकारी कुत्रे इकडे सोडून द्या. अरे, हा विष्णु, ज्याला कृष्ण, ईश, हरि किंवा अच्युत म्हणतात, तो या म्यानीं बसला आहे. हे स्वामिन् हे माधवा, हे केशवा, हे देवेशा, हे विष्णो, तुला नमस्कार असो. ” अशा प्रकारचा मोठा थोरला कौलाहल त्या रात्री त्या स्थळीं तेथें उठला. त्याचे मागून, हे राजा, तेथें मृगशत्रु जे सिंह त्यांचा व मृगांमागून धावणारे शिकारी कुत्रे यांचाही एक मोठा शब्द उठला; त्याचप्रमाणें हे राजा, त्या स्थळीं भयार्त होऊन बेंबटणारे हरिण, डुरकणारे वाघ, गुरगुरणारे अस्वल, ओरडणारे हत्ती, यांचेही अंतरांत-रानें शब्द उठून एकंदरीत वादळांत खळबळून उठलेल्या समुद्राचे गर्जनेचा भास होऊं लागला. तो त्या रात्री तेथें उठलेला नाद इतका मोठा होता कीं, त्या पायीं त्रैलोक्य घाबरून गेलें.

अशा प्रकारचा तो शब्द त्या स्थळीं समाधीत स्थित असलेल्या हरीचे कानांत घुसून

त्या योगानें त्याची समाधि चळली; त्या वेळीं तो जगत्पति सुस्कारा टाकून विचार करूं लागला कीं, हा एवढा प्रचंड गळबा आहे तरी कशाचा म्हणावा? शब्द तर अमला प्रचंड असून त्यांत माझी स्तुतिही आहे. तेव्हां असा शब्द कोणाचा असल? नीट कान देऊन पाहिलें असतां शिकारी कुत्रे रानांत सैराविरा मुंकत धांवत आहेत, त्यांचा यांत शब्द असून इतर सर्व प्रकारचे श्वापदांचाही शब्द एकवटून सर्वभर उठला आहे; आणि त्यांतच माझ्या स्तुतीनें युक्त अशा मनुष्यवाणीचें मिसळण आहे.

याप्रकारें त्या शब्दाचें स्वरूप नीट लक्षांत आणून आणि सर्व दिशांकडे दृष्टि फेंकून त्या शब्दांचा नेमका उद्भव कोटून ते जाणण्याकरितां तो श्रीहरि टपून बसला; इतक्यांत तो केशव ज्या स्थानीं बसला होता, तेथें हरिण धांवत आले व त्यांचाच माग धरून, हे राजा, तो शिकारीवर्ग आपल्या अनुयायांसह आला. त्याचबरोबर तेथें शेंकडों दिवड्याही पेटल्या; त्यामुळें तेथील सर्व अंधार नाहीसा होऊन लखलखीत दिवसासारखी प्रभा झाली. इतक्यांत पाठोपाठ तेथें पिशाचांचे घोळके दिसूं लागले. ते पिशाच मोठे घोर असून नानाप्रकारचे विकट स्वर काढून आरडत होते. ते मांस खात होते व घटाघट रक्त पीत होते. अशा प्रकारें वेडेवांकडे तोंडाचे अनेक घोर पिशाच तेथें प्रकट झाले. हे राजा, त्यावेळीं त्या मृग द्वेष्ट्या पारधी लोकांचे बाणांनीं विद्ध हीत्साते कांहीं मृग बाणांच्या तडाक्यांत सांपडत होते. कांहीं सांपडून चुकले होते. कांहीं मरून पडण्याचे रंगांत होते; कांहीं मरून पडले होते व कांहीं बाणांनीं वायाळ झाल्या-मुळें इकडे तिकडे धांवत होते. अशा प्रसंगांत सांपडल्यामुळें शेंकडों हजारों मृग

खडबडून जाऊन तो देव कृष्ण जेथे बसला होता, तेथे येऊन दाटीने उभे राहिले. आम्ही असेही एकत आलों कीं, ते मृग श्रीकृष्णाला पोटांत घेऊन आपण त्याचे सभोवार गराडा घालून उभे राहिले; त्याचप्रमाणे वेड्यावांकड्या आकृतीच्या, विक्राळ, अंगांवर रोमांच उभे करणाऱ्या, अशा पिशाची पोटाशीं आपले पारंग घेऊन केशव ज्या स्थळीं उभा होता, तेथेच येऊन भिडल्या. हे राजेंद्रा, त्या शिकारी कुत्र्यांच्याही झुंडी त्याच स्थळीं इकडून तिकडे मटकत होत्या; त्या वेळीं तो भगवान् विष्णु याप्रमाणे चहुं बाजूनीं कोंडला गेला असतां आश्चर्यचकित होऊन हा प्रकार आहे तरी काय म्हणून तिकडेच पहात बसला, तो केशव आपल्याशीं एखाद्या सामान्य मनुष्याप्रमाणे विचार करितच बसला, कीं हा एवढा लाबरंद शब्द तरी कोणाचा? ही सर्व आलेली मंडळी ही कोणाची अनुस्वर म्हणावी? व जी स्तुति श्रवण करून माझे मन प्रसन्न झालें, असें हे माझे स्तोत्र तरी कोण करितो आहे? आणि मी प्रसन्न झाल्यामुळे इतरांना अति दुर्लभ असा मजपासून मुक्तिलाभ होण्याचा सुयोग कोणाच्या वाट्यास आला म्हणावा?

अध्याय एकूणऐशीवा.

—:०:—

पिशाचांचें आगमन.

वैशंपायन सांगतात:—वरील मंडळीचे मागून विकट मुद्रेचे व महाभयंकर असे दोन पिशाच (तेथे आले). ते दोघे लांबटांग्ये असून त्यांचे रोम पिंगट होते. त्यांच्या जिभा लांबच लांब असून हनुवट्या मोठाल्या होत्या; त्यांचे केश लांब सडक होते व त्यांचे डोळे विद्रूप असून ते तोंडांने “ हाय हाय ” म्हणून ओरडत होते. मांसाचे पेटारे ते खात होते व

रक्ताचे घट्टे घट पीत होते. त्यांचे सर्वांगाभोवतीं आंतड्यांचे वेढे पडले होते. ते उंच देंगाळ व पातळपोटचे होते. त्यांनीं लांब व रुंद पातीचे शूलांत आंवेलेली (टोंचलेली) मुंडकीं धारण केलीं असून ते आपल्या उभय हस्तांनीं ठिकाठिकाणीं प्रेतांचे कवळचे कवळ ओढून आणीत होते. आणि. हे राजा, पिशाच-योनीला शोभेल, अशा प्रकारचे नानातःहेचें विचकट हंसणें हंसत होते. नानाप्रकारचीं ग्राम्य वचनें बोलत होते. आपल्या मांड्या व पाय यांच्या थडकांनीं मोठमोठे वृक्ष कांपवीत होते. तोंडाचे कोपरे वरचेवर चाटीत होते व दांत कडकडा चावांत होते. हाडे व स्नायु, त्याच-प्रमाणे शिरा व धमन्या, यांनीं सर्वांगी व्यापलेले व मुग्वाने अखंड “ हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे माधवा, ” असा घोष करित होते. “ हा विष्णु आमच्या केव्हां तरी दृष्टीस पडेल; सांप्रत तो कोठें वरें बसला असेल? त्या स्वामीची या वेळीं वसति कोणते स्थळीं असेल? व त्याला पाहण्याकरितां कोणत्या दिशेनें प्रयत्न करावा? तो देवेश हरि याच स्थळीं आहे कीं, अन्य कोठें आहे? काय म्हणावें? ज्याला ब्रह्मवेत्ते लोक साक्षात् ‘ परब्रह्म ’ असें म्हणतात, तो कमलपत्राक्ष इंद्रानुज हरि आहे तरी कोठें? कारण, या जन्मरहित व सर्वव्यापी पुरुषाला भेटण्यासाठीं आम्ही उत्कृंठित झालों आहों. त्या जगत्पतीचे ठिकाणीं हें जगत्रय अंतर्कालीं लीन होतें, असें म्हणतात. असला तो अजन्मा सृष्टिकर्ता या वेळीं आम्हांस कुठे आढळेल? हा लोक म्हणजे प्राण्यांचे अंतर्दार्मी राहणाऱ्या त्या जगत्पतीचाच विस्तार आहे. अशा त्या जगन्निध्या देव हरीचें दर्शन घेण्या-विषयीं सांप्रत आमचा यत्न चालू आहे. कारण, आमचे दुर्दैवानें प्राणीमात्रांनें हिडिस् म्हणून जिचा तिटकारा करावा, अशा प्रकारची

ही घोर पैशाचस्थिति जवरीनें आम्हांस प्राप्त झाली आहे. या स्थितीत सर्वत्र नरमांस व नरास्थि यांचे योगानें गलिच्छपणा माजलेला असून तिला पाहून सर्वांस भय उत्पन्न होतें. हरहर ! किती तरी आमचें दुष्ट पूर्वकर्म असलें पाहिजे, कीं ज्या पूर्वसंचितामुळें आम्हांला अमल्या हिडिम योनीबद्दलच सर्वदा प्रेम वाटावें. आणि जोंपर्यंत आमचें दुष्टकर्म शिलक असेल, तों पर्यंत ही प्रीति अशीच राहणार व तोंपर्यंत प्राणीमात्राला पीडा करणारी व सर्वांनीं द्वेष्य मानलेली अशी आमची अवस्था आम्हांस खास सोडणार नाही. निःसंशय जन्मोन्मयी आह्मी अनेक पापांचे घडे सांठविले असले पाहिजेत आणि म्हणूनच त्यांचें हें भयंकर फल अजूनही नष्ट होत नाही. सांप्रत या कुत्र्यांच्या साहाय्याने प्राण्यांचे प्राण वेण्याकडे आमची योजना केली आहे; कसें करावें ? लोकांत प्राणी पहावे तों बाल्यस्थितीत त्यांचें चित्त अज्ञानांत गुरफाटलें असल्यामुळें त्यांना योग्य कोणतें व अयोग्य कोणतें, हें कळत नसतें. बरें, पुढें तारुण्यांत आले असतां अनेक प्रकारचे विषयांचे गोत्यांत सांपडून भ्रमिष्ट होऊन जातात आणि त्या विषयांच दारुण असल्यानें स्वतःचे पारलौकिक कल्याणाचा यत्न त्यांचे हातून होत नाही. त्यांचीं चित्तें विषयांनीं घेरलीं असल्यामुळें त्यांना सत्यज्ञानच होत नाही; बरें, पुढें वार्धक्य येतें, त्या वेळीं तर अनेक व्याधींनीं व नानातःहेच्या पीडा उत्पन्न करणारे ज्वरादि रोग यांहीं ते व्याप्त होऊन जातात, त्यामुळें तेथेही दुष्ट इंद्रियांचें तडाक्यांत सांपडल्यानें त्यांचे हातून आत्मकल्याणाचा यत्न होत नाही; मग पुढें तसेंच मरण येतें व पुनरपि ते गर्भवासांत पडतात. असा क्रम सतत चालतो. त्या गर्भवासांत असतांना

विष्णुमात्राचे भयंकर कर्दमांत सांपडल्यानें अनेक प्रकारचे दुःखांत पडतात; नंतर कांहीं काळानें अशा त्या घोर गर्भस्थितीतून बाहेर पडून या संसारचक्रांत सांपडतात. तेथें आल्यावर एकमेकांचे बोकांडीं बसतात व दुष्कर्मांचे घडे भरून लागतात. या प्रकारें सर्वदा दुःखांनीं चिकार भग्लेल्या अशा या संसारांतच रहायत राहून अज्ञानामुळें अनेक रूपांची पातकें करीत असतात. हा या संसाराचा प्रभाव प्राणिमात्राला व्यापून राहिला आहे व तो असा लोंचट आहे कीं कसलेही उपाय केले आणि कसली तीव्र धारेचीं शस्त्रें आणिलीं, तरी तो तुटणारा नाही. यामुळें हे देहात्मवादी मर्त्य याचे कचाटीतून सुटत नाहीत व ते असा संकल्प करितात कीं, आज आपण या राजास मारून यापासून इतकें डबोलें उपटूं. राजरोस न सांपडेल तर मीं हें इतकें द्रव्य चोरिनें हरण करून घेईन. मी सशक्त व दांडगा आहे आणि हा गरीब व शांत आहे. तेव्हां याला तुच्छ करून टाकून याजपासून इतकें द्रव्य लाडीन.' या प्रकारें विषयाचे गुरफाट्यांत सांपडलेले हे मूर्ख प्राण्यांना पीडा देण्याचा यत्न करीत असतात. अशा प्रकारच्या या दुःखमूल संसाराचें निर्मूलन करण्याला एकच खात्रीचें औषध आहे. तें औषध म्हणजे शंखचक्र गदा धारणकर्ता देव पुराणपुरुष, आदिदेव, ज्याला ब्रह्मवेत्ते आत्मा असें म्हणतात तोच आहे. याकरितां आम्ही हरप्रयत्न करून अशा त्या हरीची साक्षात् गांठ घेणार. या प्रकारें भाषण करीत करीत ते दोघे पिशाच श्रीहरीचे सन्निध प्रकट झाले.

अध्याय ऐशीवा.

-:०:-

घंटाकर्णीचा ध्यानयोग.

वैशंपायन सांगतातः—मग त्या भगवान् हरीने त्या अत्यंत भयंकर व हातीं दिवट्या घेऊन आलेले दोघेही मांसभक्षक पिशाचांकडे पाहिले व त्या पिशाचांनीही सुखासनावर बसलेल्या त्या लोकलोकेश्वर देवकीसुताला पाहून त्यांकडे कांहीं काळ टक लाविली. नंतर तो केशव ज्या स्थळी बसला होता त्या जागेशीं भिडून उभे राहून व तो परमात्मा केशव आहे ही ओळख टाकून त्याला एखाद्या प्राकृताप्रमाणे लेखून ते विचारू लागले कीं, ‘ अरे, हे मरणधर्मी मनुष्या, तूं कोण आहेस, कोणाचा आहेस ? बरे तुझें इकडे येणें कोठून झालें व अशा या हरिणांनीं व श्वापदांनीं युक्त, व्याघ्रादिकांनीं व पिशाचगणांनीं भरलेल्या, निर्मनुष्य व भयंकर गहन अरण्यांत तूं कां म्हणून आलास ? तूं तर फार कोमल, निर्मल अंगाचा, कमलतुल्य नेत्रांनीं युक्त, कमलांती व श्यामलवर्णी, केवळ लक्ष्मीचा साक्षात् पतिच म्हणजे ज्याला पाहून आमचे मनांत प्रेम उत्पन्न होतें असला दुसरा विष्णुच, येथें आल्यासारखा भासतोस, हे कसे ? याकरितां, हे मर्त्या, असल्या या घोर बनांत केवळ एकटा बसून ध्यानमग्न असा राहणारा तूं आहेस तरी कोण ? तूं का देव, कीं यक्ष, कीं गंधर्व, कीं किन्नर, कीं इंद्र, कीं कुबेर, कीं यम, कीं वरुण ?—कोण ? तें बोल. कारण, हे मानदा, यांत खरें काय आहे तें जाणण्याची आम्हांस इच्छा आहे.

या प्रकारें त्या उभय पिशाचांनीं प्रश्न केला असतां, लांब लांब पावळें टाकणारा (वामनावतारी) तो विष्णु त्यांना म्हणाला, “ ज्यांचीं मनें ताळ्यावर आहेत असे मनुष्य

मला ‘ क्षत्रिय ’ असें म्हणतात. मी यदुवंशांत उत्पन्न झालों असून क्षात्रधर्मानें वागत असतो. आणि मी सर्व सज्जनांचें पालन व दुष्टांचें शासन करित असतो. सांप्रत देव उमापति याचें दर्शन घेण्यासाठीं कैलासास जाण्याचा माझा हेतु आहे. याप्रमाणें माझा सर्व वृत्तांत आहे. आतां तुम्ही मला सांगा कीं, तुम्ही दोघे कोण आणि या ब्राह्मणाचे आश्रमांत तुम्हीं काय म्हणून पाउल टाकलेंत. ही भूमि मोठी पवित्र असून येथें अनेक ब्राह्मण राहत असतात व हिला ‘ बदरी ’ अशी संज्ञा असून क्षद्र प्राण्याचा हिच्यांत प्रवेश कोठेंही नसतो. केवळ जे तपोयुक्त तपस्वी असतील अशांचें हें आवडतें निवासस्थान आहे. त्याचप्रमाणें सिद्धही येथें राहतात. परंतु मांसाहार करणारे कुत्रे किंवा पिशाच हे कधीं आढळत नाहीत. याकरितां येथें या मृगांना मारूं नका. हीं कांहीं मृगयेची जागा नव्हे. या भूमींत क्षुद्र, कृतघ्न किंवा नास्तिक यांनीं पाउल देखील टाकावयाचें नाही. मी या भूमीचा रक्षक आहे, हें तुम्हांस उघड सांगतों. आणि या माझ्या सूचनेचा जर तुम्ही अतिक्रम कराल तर तुम्हांस मी तत्काळ हरप्रयत्नानें शासन करीन, हें खूब समजून रहा. तर तुम्ही दोघे कोण, आहां कुठें, बरोबर हा सैन्याचा घोळका कोणाचा, तें सांगा; व येथें ऋषिलोक वसती धरून आहेत, यास्तव इकडे फिरकूं नका. कारण, त्या योगानें तपस्व्यांच्या तपाला आडकाठी येईल. याकरितां तुम्हीं या स्थळीच खंटून रहा आणि मग काय बोलणें असेल तें खुशाल बोल. असें न कराल तर मी तुमचें तोंडच्या शब्दांनीं व वेळ पडल्यास शरीरबलानेंही निवारण करण्यास चुकणार नाही, हें ध्यानांत घरा.

वैशंपायन सांगतातः—अशा प्रकारें श्री-

विष्णूने प्रश्न केला तेव्हां ते दोघेही पिशाच तत्काळ बोलूच लागले. त्यांपैकी एक दीघे भुजांनी युक्त मोठा वोग पिशाच होता, तो अगदी त्याने मनांतली गोष्ट बोलली.

पिशाच म्हणाला:—“ जगताचा स्वामी व पालक जो आदिदेव, वरेण्य, पवित्र व निर्मल, सर्वव्यापक व दुःखहर्ता देव कृष्ण त्याला प्रथम वंदन करून मी आतां बोलतो. तूं मात्र एकचित्त हो आणि माझे बोलणें ऐक. तुझी इच्छा असेल तर नीट कान दे, म्हणजे तूं विचारिलेस तें सर्व कांहीं मी सांगणार आहे. आणि तूं तें तसेंच तसेंच लक्षांत घे. मी असला हा दिसण्यांत भयंकर, मांसावर निर्वाह करणारा, विद्रुप, गोर, प्रत्यक्ष दुसरा मृत्युच असा पिशाच आहे. माझे नांव घंटाकर्ण असें आहे; आणि हा माझा सखा धाकटा भाऊ आहे. पराक्रमानें मी काळाचाही काळ आहे. आणि ही जी तुला शिकारीची मोठी तयारी दिसत आहे ही सर्व श्री विष्णूचे पूजकारिता आहे. हें सर्व सैन्य माझेच हाता-खालचें आहे व हे कुत्रेही माझेच आहेत. मी भुतगणांनीं सेवित अशा कैलास नामक महापर्वतावरून इकडे आलों. माझ्या पापाचरणामुळे मला हा पिशाच देह प्राप्त झाला असतांही अक्षय विष्णूची सतत मी निंदा करीत असें. आणि या विष्णूचें नांवदेखील माझे कानांत घुसूं नये असा विचार करून मी या माझे दाह्नी कानांशीं घणघणणाऱ्या घंटा बांधून ठेविल्या आहेत. असे. मी कैलासनिवासी जो वृषभध्वज शंकर त्याला गांठून व त्याची आराधना करून त्या कल्याणरूप महादेवाची बुत स्तुति केली, त्या स्तुतीनें प्रसन्न होऊन तो हर मला म्हणाला, ‘वर माग’ त्या वेळीं मी त्या महादेवापाशीं मुक्ति मागितली. मी

मुक्ति मागतों आहे असें पाहून तो त्रिनेत्र मन्त्र म्हणाला, ‘बाबारे’ कोणासही मुक्ति देणें हा निखालस विष्णूचा अधिकार आहे. याकरितां तूं बदरीवनांत जाऊन तेथें नरनारायणाश्रमांत जनार्दनाची आराधना करून त्या गोविंदापामून मुक्ति मिळव (तुला मिळेल). या प्रकारें त्या शूलधारी देवाधिदेवानें सांगून मला तेथून जाण्याची आज्ञा दिली. तेव्हांपासून तो गरुडध्वज गोविंद यालाच आपलें परम देवत असें समजून व वाटेंत त्याचीच प्रार्थना करीत मी सांप्रत या मुक्तिदायक स्थळीं येऊन पोचलों आहे. तुला उत्सुकता असेल तर आणखीही माझा एक कार्यभाग आहे, तो ऐक.

पश्चिम समुद्राचे कांठी द्वारावती नामक नगरी आहे. ती समुद्राचे लाटांत सांपडलेली अमून यादव व वृष्णि यांनीं गजबजलेली आहे. त्या पुरीवर पुरुषश्रेष्ठ विष्णु राज्य करीत आहे. लोककल्याणार्थ त्या द्वारकापुरीत वस्ती करणाऱ्या त्या हरीला पाहण्याकीरतां, हे मऱ्या, आम्ही आपल्या या सर्व अनुचरांसह आज बाहेर पडलों आहों, समजलास ? आणि आजचे आज आम्ही सर्वेश्वर विष्णूचें प्रत्यक्ष दर्शन घेणार. तो विष्णु लोकांचें उत्पत्तिस्थान असून जगताचा पति व कर्ता, हर्ता आणि पालकही तोच आहे. तोच हरि सर्वांचा मूळ उगम, सर्वांचा कारण, सर्वांचा कर्ता, व सनातन स्वरूपानें पुराणपुरुष, अखिल प्रभूचाही प्रभु आहे. अशा त्या वरदात्या, सर्वश्रेष्ठ हरीला पाहण्यासाठीं आहों आज कंवर बांधिली आहे. ज्याचे प्रसादामुळेच हें सकल जगत, मनुष्यादि प्राणी, गंधर्व, महोरग इत्यादिकांच्या समूहानें भरून गेलें, अशा त्या जगद्योनि, स्वयंभु, जनार्दन हरीला पाहण्याचे खटपटीत आम्ही सांप्रत

आहों. ज्याचे उदरांतून हें सर्व विश्व प्रकट होतें व कल्पांतीं त्यांतच पुनः लीन होतें व प्रत्यक्ष ज्याचे आज्ञेतच तें सदा चालतें, त्या पुरुषश्रेष्ठ हरीला आम्हीं पाहूं. जो देव उत्पत्तिकर्ता, तसाच पालनकर्ता व संहारकर्ता आहे, तोच हरि. तर, अशा त्या सर्वांत प्रथम, पुरातन, शक्तिमान् व अविनाशी व सनातन अशा भुवनपति हरीला आम्हीं भेटूं. ब्रह्मदेवाचा जनक, भुवनांचा पालक आणि या पृथ्वीचा कर्ता, असा तो हरिच आहे. त्याची मति योगबलानें सर्वदाच विशद असते. पण अशाचा आम्हीं द्वेष केल्यामुलें आमची मात्र बुद्धि कलुषित झाली आहे. याकरितां आम्हींही योगाचा आश्रय करून त्याला प्राप्त करून घेऊं. तो जगत्पति या अखिल विश्वाला (कल्पांतीं) गिळून आणि मग बालरूप घेऊन प्रत्यक्ष सकल ब्रह्मांडाचा निवास अस- नही लहानशा वटपत्रावर पाय चाळवीत व हात हालवीत निजतो. त्याच्या उदरांत पुराण मार्कंडेय मुनीला प्रवेश मिळाला असतां तेथें भगवन्माथेचे प्रभावानें बाहेरल्याप्रमाणेंच सकल विश्व त्याला दिसूं लागलें. असा कांहीं तो मोठाच चमत्कार झाला. तो महात्मा पुरुषोत्तम सृष्ट्युद्भवापूर्वी हें सर्व विश्व पोटांत सांठ- वून आपण समुद्राच्या ओघावर निजतो व देवी लक्ष्मी हातांत चामर घेऊन त्याची सेवा करीत असते. त्या प्रभूच्या नाभीपासून सुवर्ण कांतीचें, पत्रांसह कमल उत्पन्न झालें व तेंच विस्तीर्ण कमल जगताचे प्रथम उत्पत्तिसमयी, लोकेगुरु जो ब्रह्मदेव त्याचें जन्मस्थान झालें मुनींनी ज्याचें यश गाडलें आहे, असा तो महा भूपति पुराण कालीं बराहाचें रूप घेऊन महा मेघा- प्रमाणें गर्जना करीत आपले दाढेवर ही विस्तीर्ण पृथ्वी भक्कम बसवून उचलितो झाला. आम्हीं जो फार जुनाट, समर्थ, सकलकर्ता, सकल-

साक्षी, यज्ञस्वरूपी व यज्ञपति पुरुषोत्तम, जग- आहों. या पुराणदेवांचें कोणी नानादृष्टानें वर्णन करितात. कांणी अभेद दृष्टि ठेवून एक- रूपानें वर्णन करितात. तथापि ज्याचें सत्य स्वरूप उपनिषदांनीं निश्चित केलें आहे, अशा त्या ईशाला भेटण्यास आम्ही उद्युक्त झालों आहों. श्रुति, स्मृति, न्यायशास्त्र इत्यादि भिन्न पंथांत पडलें लोक त्याचें कधीं एकात्मनेनें, कधीं अनेकात्मनेनेंही वर्णन करितात; परंतु ज्याला पुरातन विद्यावेत्ते जन्महीन आत्मा असेंच म्हणतात, त्या ईशाला साक्षात् करण्या- साठीं आम्ही आज सज्ज झालों आहों. ज्या सर्वगामी, प्रकाशरूप, जन्महीन, सर्वश्रेष्ठ, व स्तुत्यर्ह वरदात्याला पुरातन मान ' एकान्त तत्त्व ' असें म्हणतात त्या जनार्दन हरीला पहाण्यासाठीं आम्ही सांप्रत कृतप्रतिज्ञ आहों. ज्या जगत्पतीचे ठिकाणीं हें सर्वही विश्व उत्पत्तिसमयीं सूत्रांत मगीं ओविल्याप्रमाणें ओविलें गेलें आहे, त्याचें साक्षात् दर्शन कर-ण्यासाठीं आम्ही या क्षणीं येथें मिळालें आहों. यापरतें दुसरें काय सांगूं ? हे मृत्युशी- ला, आम्ही येथून आतां दुसरे कोठें तरी जातों, तूंही तुला वाटेल तिकडे येथेच जा; आमची तुला आडकाठी नाही, याकरितां मनास रुचेत तिकडे चालता हो. आतां ऐन मध्यान्ह समय आहे, याचा मात्र विचार करीत बसूं नको. असें बोलून तो विकटतोड्या भयंकर पिशाच सपाट जागीं पुष्कळसें रक्त पिऊन व मनसोक्त मांसराशी भक्षण करून, व विद्वान् असल्यामुलें भक्षणदोषनिवृत्त्यर्थ उदकस्पर्श करून, आणि तेथेंच बाजूला बरो- बरचें शिकारीचें सर्व साधन ठेवून देऊन, त्याचप्रमाणें शिकार धरण्यासाठीं केलेली

आंतज्याच्या तांतीची मोठी भयंकर व विस्तीर्ण वागर (जाळें) तेथेच नीट ठेऊन देऊन, दर्भयुक्त आसन मांडून व तें उदकांनें शिंपून आणि मोठ्या यत्नानें बरोबरचे ते सगळे कंत्र दूर लावून देऊन, स्थिरासन घालून कुठ्यांचा पालक असूनही सभाधि साधण्याविषयी यत्न करूं लागला. मग त्या कालीं एकग्र चित्त करून व केशवाला नमस्कार करून तो घोर पिशाच त्या भक्तवसल केशवाचे उद्देशानें पुढील मंत्र म्हणूं लागला, तो मंत्र, नमो भागवते वामु देवाय इ० त्या चक्रधर भगवान् वामुदेवाला नमस्कार असो. हे बुद्धिमंता गदाधरा वामुदेवा, तुला नमस्कार असो. त्या प्रभावशाली व सर्वव्यापि नारायणाला अंकारपूर्वक नमस्कार असो. हे केशवा, तुझे नामसंकीर्तनांनें माझी चित्तशुद्धि होवो. आणि असलें हें घोर व कष्टमय पिशाचजन्म मला नसो. हे गोपते, तुझ्या नामस्मरणसामर्थ्यानें मला देवदूताचा जन्म येवो. हे समर्था, तुझ्या चक्राच्या आघातानें माझा हा सांप्रतचा देह नष्ट होवो. आणि पुनः मला जन्मच न येवो एवढी माझी प्रार्थना आहे. तूं याचकांचा कल्पवृक्ष आहेस, व सर्वांस सर्व कालीं सर्व कांहीं देणारा आहेस. हे देवेशा, माझा जेथें जेथें मिळून जन्म होईल तेथें तेथें तूं माझ्या हृदयांत अस; ही माझी दुसरी प्रार्थना आहे. (पुनः जन्म झाला असतां) हे देवा, तेथें तुला वारंवार माझा नमस्कार वडो आणि माझी एवढी

मागणी माझे पदरांत निर्विघ्न पडो. माझा तुला अखंड नमस्कार असो. मला ज्या कालीं मरण येईल त्या वेळीं माझा स्मृतिलोप होऊं देऊं नको. (तेंजें स्मरण मला राहूं दे). हे देवा, मला अशी प्रेरणा कर कीं, जिच्या योगानें प्रतिदिनीं आणि प्रतिशणीं माझें चित्त तुझे ठिकाणीं स्थिर राहील. नाही तर, हा दुष्ट आहे, हा पिशाच आहे, यावर कसली दया करावी, अशा तऱ्हेचें मनांत आणशील, पण तें कळू नको. हे प्रभो, हे देवा, हा आपला भक्त आहे असें मजबद्दल आपल्या मनांत वागव. हे भगवंता, हे समर्था, तुला नमस्कार असो. माझे हातून दुसऱ्याला पीडा प्राप्त न होवो. आणि आतां माझी ही इंद्रियें आप- आपल्या विशिष्ट विषयांत व्यापृत होऊं देऊं नको. आणि, हे केशवा, अंतसमर्थीं तर तुझ्या कृपाबळानें माझे हें घ्राण पृथ्वीप्रतें जावो,

१ अंतकालेच सामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम् । भगवद्गी.

२ या ठिकाणीं कलकृता व लक्ष्म्यांकरेश्वर या प्रतीत “ धिवां पातुमे प्राणं ” याप्रमाणें, या सर्व श्लोकांत “ यातु ” चे ठिकाणीं ‘ पातु ’ असे पाठ आहेत. पंतु ते केवळ लखकप्रमादानें ‘ य, ’ व, ‘ प ’ यांमधील भेद लोपून झाले असावे. व तपासनिर्सांसेही ‘ यातु, ’ यांतलं रहस्य कळेल नपून त्यांना ते शुद्ध मानले असावे. परंतु एक तर पुढील श्लोकांत हीच विचारसरणी कायम असून ‘ श्रौतमाकाश मध्येतु मनः प्राणंच गच्छतु, ’ यात ‘ एतु ’ आणि ‘ गच्छतु ’ हे गमनार्थकच म्हणजे “ यातु ” या शब्दाचेच पर्याय वापरले आहेत. व दुसरें, याच पुढील श्लोकांत “ जलमां रक्षता निर्व्यं ” इ० त “ रक्षणाची ” पृथक् प्रार्थना आहे. ती ‘ पातु ’ असा पाठ पत्करिल्यास द्विरुक्त ऊर्फ फाजील होते, यास्तव आमचे जवळील लेखी पोथीचा “ यातु ” हाच पाठ समजस समजून आम्हां पत्करिला आहे. आतां “ पृथिवीं यातु मेप्राणं ” इत्यादिकांचा मतलब असा काहे कीं, पंचाकारणाप्रमाणें ‘ प्राण ’ हा पृथ्वी या महाभूताचा अंश आहे. इ० इ० व याचमुळे मनुष्य मला असतां संस्कृतांत ‘ पंचत्वंगतः ’ म्हणजे ‘ पांचाचे अवस्थेला गेला ’ किंवा- पुनः पंचतत्वांत मिळाला ” असें म्हण-याची चाल आहे. तीस अनुसरून ही पंडाकथांची प्रार्थना आहे.

१ या एकाच श्लोकांत एकाच पुरुषाला उद्देशून “ तस्मै आणि तुभ्यं ” असा तृतीय व द्वितीय पुरुषी प्रयोग आहे. हा व्याकरणाला जरी असंमत आहे, तरी भाविक भक्ताला प्रेमभरांत क्षम्य आहे. प्रथम परोक्ष. मग अहोक्ष आणि मग एकरूप किंवा तद्रूप किंवा-तस्यैवाहं, तैवैवाहं, त्वमेवाहं या — त्या प्रेमाच्या पायऱ्याच आहेत.

माझी ही रसना (जिह्वा) मृष्टातील जल नये. (होऊं देऊं नको.) आणि विषयांतग-
या महाभूतांत मिसळून जावा. माझा हा पामून राख—किंवा—शब्दादि विषय आणि भेद
नेत्र (हे नेत्र) सूर्यांत मिळोत. माझी ही बुद्धि यांपामून ते मुरगिन (अलिप्त) रहावे,
स्पर्शशक्ति वायुशी एकरूप होऊन जावो. हें अमें कर. कारण मन भयंकर तऱ्हेनें विपरीत
श्रवणेंद्रिय आकाशांत लीन होवो आणि मन झाले म्हणजे तेंच पुरुषाचे घाताम कारण होतें
हें प्राणवायूंत मिसळून जावो. हे हरे, जल व परपीडनरूप पातकांच ठिकाणीं तें पुरु-
माझे सतत रक्षण करो. पृथ्वी ही माझे पालन पास प्रवृत्त करितें, असा नेहमीचा अनुभव
करो, हे सूर्यतुल्य तेजस्वी विष्णो, सूर्यही आहे. याकरितां, हे देवा जनार्दना, असले हें
माझे रक्षण करो, हे जनार्दना, वायु आणि मन वारंवार तूं रक्षण कर. माझे मनांत गढूळ-
आकाश यांनीही माझे दुःखापामून संरक्षण पणा नसावा—तर माझे मन स्वच्छ असावे
करावे. हे देवा, हें माझे मन सर्वगामी होऊं (अमें कर.) कारण, मनुष्याचें जें कलुषित
चित्त तेंच त्याला नरकांत पाडीत असतें.
(प्रक्षालनादिकांनीं) बाह्य इंद्रियें मलरहित
होतात. परंतु, आंतर इंद्रिय जें मन तें जर
गढूळ असेल, तर ही बाह्यतः स्वच्छ असणारी
इंद्रियें कांहीं कामास येत नाहीत. हे केशवा,
एकादा पुरुष केवळ मुठीत एकादी (गोमूत्रा-
सारखी) पवित्र वस्तु धरून बसेल किंवा
बाह्येंद्रिय—प्रक्षालन करील, तर अशांनें त्याचें
काय कार्य कमें हाणार ! त्याचा हा बाह्येंद्रि-
यांसंबंधांनें नियम फुकट आहे. याकरितां, हे
जनार्दना, सर्व प्रयत्न करून माझे एवढें चित्त
तूं सांभाळ. हे जनार्दना, हा इंद्रियसमूहही
मोठा दांडगा आहे. (हा मनाला ओडीत
असतो, यासाठी) याला दूर सार. हे जग-
न्नाथा, माझी द्वाड वाणी परनिदेपासून राख.
हे जनार्दना, त्याचप्रमाणें माझे हें मन परदारा

१ अंहकार हा अपानवायूचा अंश व मन, बुद्धि,
चित्त हे, प्राण, उदान, समान, यांचे अंश आहेत.
ज्ञानदेवकृत पंचीकरण.

२ सुळांत बरेच ठिकाणीं तृतीय पुरुषी एवचनीं
'रक्षतां' असा भातमे पदीं प्रयोग आहे. परंतु रक्ष
हा धातु प्रायः परस्मैपदीच असतो.

३ “ न मनः सर्वगं देव रक्षतां विषयांतरे ” या
ठिकाणीं 'सर्वगं' याचा अर्थ चतुर्धरांनीं 'परमात्मगते'
असा केला आहे. पण इतकें आडवळण घेऊन अर्थ
काढीत बसण्याचें कारण दिसत नाहीं. त्याचें मन
जर 'सर्वगं' म्हणजे परमात्मगामि असतेंच तर मग
त्याला मागावयाचें उरलेंच नव्हतें. यास्तव इतक्या
आडरानांत शिरून अर्थ काढण्यांत आझांस स्वारस्य
दिसत नाहीं. त्याचप्रमाणें 'विषयांतरे' या पदाचाही
अर्थ 'सर्वगं' पदाचे अर्थ इतका आडमार्ग नाहीं;
तथापि, अम्मळ डाकें चौकूनच चतुर्धरांस काढावा
लागला आहे, तो काढण्यांत माव त्यांच्या भेदक
दृष्टीची तारार्फ आहे. परंतु हेही श्रम अस्थानां आहेत,
असें आमचे अल्प मतीला वाटतें. आमचे मतें चतु-
र्धरांसारखें माराकुडीत न पडतां हा श्लोक अल्पशा
अध्याहारानें लावितां येतो.

मूळ श्लोकार्थ 'न मनः सर्वगं देव रक्षतां विषयां-
तरे' अथि देव, सर्वगं मनः (भवान्) रक्षतां, (यथा)
विषयांतरे नस्यात्. म्हणजे हे देवा, हें माझे बारा
मुख मटकणें मन तूं सांभाळ, कीं जेणेकरून तें
(स्वद्वेषांतरिक्त) अन्य विषयाचे ठिकाणीं जाणार
नाहीं. याहीपेक्षां दुसरी एक तोड आहे. चतुर्धरांनीं
घेतलेलेच पदार्थ जरी घेतले, तरी त्यांनीं मन हें कर्तुं,
व 'विषयांतरे' हें कर्मपद मानिलें आहे. पण त्यानें
'रक्षताम्' हें रूप एकवचनीं मानावें लागतें. पण 'रक्ष'

हा परस्मैपदी असल्यानें हें फारसें ठीक नाहीं.
याकरितां याचा अन्वय कसा करावा:—

अथि देव, विषयांतरे (प्र० द्वि०) सर्वगं मनः
न रक्षताम् म्हणजे शब्दस्पर्शादि नानाविध विषय
व अन्तर म्हणजे भेदबुद्धि हीं दोन्ही या सर्वगं (सर्वः
शर्वः शिवः स्याणुः—विष्णुसहस्रनाम)—सर्व ज्ञानजे
विष्णु त्याचे ठिकाणीं ग म्हणजे गेलेले किंवा असलेले
जें माझे मन त्याला न राखोत, म्हणजे त्याला आ-
पल्या ताब्यांत न ठेवोत. (कारण त्यांचे ताब्यांत
गेलेले मन घाताला कारण होतें.)

व परधन यांपासून सांभाळ. हे केशवा, तुझे प्रसादानें माझी सर्वत्र दयादृष्टिच असावी. तुझेच ठिकाणीं माझी अढळ भक्ति असावी व भूतमात्राचे ठायीं दया असावी. फार बोलण्यांत काय हांशील आहे! माझे एवढे वाक्य ऐक म्हणजे झालें. हे देवदेवेशा जनार्दना, सुख, दुःख, प्रेम, भोजन, गमन, जाग्रति, स्वप्न इत्यादि हरएक प्रसंगीं माझे मन तुझे ठायीं गढलेलें राहूंदे. ”

याप्रकारें बोलत असतां तो घोर भगवद्भक्त पिशाच—जो केवळ जातानेंच हीन होता मनानें नव्हता—तो समाधिमग्न झाला. तो मांसभक्षी पिशाच आपला देह आंतड्यांचे बंधांनीं दृढ आंवळून ठेवून, आणि मन संयमानें निश्चल करून, सुखांत बसला. समाधीत बसला असतां तो दुःखहर्ता, जगद्योनि, पिता-बरधारी, एकाकार, निरामय, नित्य, शुद्ध, ज्ञानगम्य व सर्व देहधाऱ्यांचा उत्पत्तिहेतु, जो परमेश्वर त्याचें ध्यान करीत व आपले नासिकाग्राकडे दृष्टि देऊन सनातन ब्रह्माचा जप करीत, वातरहित प्रदेशांतील दीपाप्रमाणें तो संथ होता. प्रणव हा वाचक व ब्रह्म हेंच त्या पदाचें वाच्य, असा मनांत निर्धार करून तो वारंवार त्या प्रणवाचा जप करीत होता. आपलें चित्त एकाग्र व अखंड विष्णूचेच ठिकाणीं अर्पिल्लें असें करून मग तें विकल-रहित चित्त त्यानें हृदयाचे ठिकाणीं प्रविष्ट केलें. तेथें सुंदर दलांनीं युक्त अशा हृदय-कमलाचे ठिकाणीं जगत्पतीची स्थापना करून तो मांसाशन महायोगी सुखांत त्रिलोक्यनिवासी

१ या ठिकाणीं आमचे लेखी पोथीचा पाठ—“जात्याहीनो न चित्तः” असा आहे, तो फारच उत्कृष्ट आहे. इतर पाठ “जात्याहीनोऽन्यचित्तक” (कलकत्ता), व “जात्याहीनो न चित्तितः (सुंबई), व ‘जात्याहीनो न चित्रकः’ हा बाईकरांचा पाठ, हे गचाळ आहेत.

सनातन विष्णूचें स्मरण व जप करीत बसला.

अध्याय एकयायशीवा.

—०:—

षण्ठाकर्णास भगवत्प्राप्ति.

वैशंपायन सांगतातः—त्या काळीं भगवान् विष्णूंनीं पाहिलें, तों तो पिशाच स्वतःचेच ठिकाणीं स्थित असलेल्या शुद्ध व ज्ञानयुक्त अशा आत्मस्वरूपाचें चिंतन करीत असून सक्त प्रणव (ॐकार) पठण करून एकांतांत निश्चित स्वरूपानें आत्म्याची प्रार्थना करीत आहे. तें पाहून तो जगन्नाथ हरि त्या पिशाचाचे पःरीं एवढा पुण्यसंचय कोठून असावा याचें कारण शोधू लागला. मग त्याच्या त्या पुण्यकर्मांचें कारण शोधून काढण्यासाठीं विष्णूनें बराच वेळ अंतर्धर्मी ध्यान केल्यावर त्याचे असें लक्षांत आलें कीं, हा पिशाचच कुबेराच्या उपदेशावरून, भूतला वरच, अनेकवार “ हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे माधव, हे जनार्दन, हरे, विष्णो, भूतभावन, भावन, नरकारे, जगन्नाथ, नारायण, हे परायण (परमगति) ” याप्रकारें माझी नावे अहोरात्र अखंड पढत असतो. तो झोंपेंत असो, जागा असो, उभा असो, चालत असो, खात असो, बोलत असो, मांसाचे डबे पार करीत असो, किंवा रक्त घोटीत असो, बहुतेक वेळपर्यंत अनेक मृगांना पीडा देत असो किंवा अनेक मृगांचा प्राणघात करो; तो प्राणघात करितांना, भोजन करितांना, जाग्रत अवस्थित, निद्रेंत व कोणतेंही काय करीत असतां, त्या कर्मांचा कर्ता मी (वासुदेव) असें मानीत असतो. आणि अशा याच्या ह्या उत्कट कर्मांचाच आतां हा परिपाक होऊन याची हीं आत्मवृत्ति झाली आहे.

या प्रकारचा जगन्नाथाचा आपल्याशीं त्या

पिशाचाचे स्थितीविषयी निर्णय ठरतांच, त्याविषयी त्याचे मनांत प्रेम उत्पन्न झालें आणि त्या काली आपलें अनन्यभावानें चिंतन करणाऱ्या त्या पिशाचास त्या जगत्पतीनें आत्मरूपाचें दर्शन दिलें. हे भूमिपाला, तें दर्शन कोणते स्थली

म्हणशील तर अनन्य चिंतनांनं शुद्ध

जें त्या पिशाचाचें अंतःकरण त्यांत. अर्थात् त्यामुळें त्या पिशाचाला तत्काल स्वतःचे हृदयकमळाचे ठिकाणीं रेशमी पितांबर नेसलेला, पद्मनेत्र, श्यामवर्ण, शंखचक्रगदाधर, किरीट-कौस्तुभधारी, श्रीवत्सलांच्छनानें ज्याचें उरःस्थल झांकलें आहे असा, सर्वव्यापि व सर्व दुःखहर्ता वनमालायुक्त केशव दिसला. तेव्हां त्या सुंदर, नीलमेघकांति, गरुडवाहन, दुःखभंजन, चतुर्भुज, शुभवाचायुक्त, सर्वगामी, निश्चल, कल्याणरूप, आद्यंतहीन, सनातन, मायाविष्टान असून स्वतः निर्माय (निष्कपट) सत्ययुक्त, शुद्ध, बुद्धिगम्य, सर्वदा निर्मल अशा अनेकरूपधारी जगत्पति विष्णूला आपले हृदयभवनंतांच प्रकट झालेला पाहून तो पिशाच तसेच डोळे झांकलेले धरून “ आपण कृतार्थ झालों ” असें आपणापाशी मानिता झाला. तो मनांत म्हणाला, तो सर्वगामी कल्याणमय हरि, विष्णु आज मी प्रत्यक्ष पाहिला. बाकी त्या हरीनें मजवर कृपा केली म्हणूनच मला त्याला पाहतां आलें. असो जन्मास येऊन जें कांहीं कर्तव्य तें आज माझे सिद्ध झालें. याउपर आतां मला करावयाचें असें तें काय उरलें आहे ? आज माझे हृदय-ग्रंथींचा उच्छेद झाला, इंद्रिये माझे आधीन होऊन राहिलीं व हरिस्मरणाबरोबर मनही बहुधा माझे अंकितच होऊन बसलें, असें मी समजतों. माझ्या इच्छाही दूर झाल्या आणि सर्वप्रकारें माझे चित्त प्रसन्न झालें आहे व मी या माझ्या बरोबरच्या पिशाच मंडळींतून

सुटलों. हा जो माझा धाकटा बंधु आहे तोही मजप्रमाणेंच श्रीहरीचा भक्त आहे. त्या अर्थी तोही कालमानानें पिशाचयोनींतून सुटून श्रीविष्णूशीं एकरूप होऊन जाईल.

याप्रकारें विचार करून तो आपले शरीरा-भोंवतीं असलेला आंतड्यांचा पाश तोडून, शरीर सम करून सर्व दिशांकडे पाहून हळूहळू क्रमानें पंचही प्राणांचा लय करून शेवटीं सुखानें भगत्स्वरूपांत प्रविष्ट झाला.

अध्याय व्यायशीवा

—:०:—

पंटाकर्णकृत विष्णुस्तव.

वैशंपायन सांगतात:—पुढें समाधीमध्ये ज्या प्रकारचें स्वरूप अवलोकन केलें त्याच प्रकारच्या स्वरूपानें युक्त असलेला जगताचा अधिपति व पिता जो श्रीविष्णु त्याला अवलोकन करून तो मांसभक्षक राक्षस ‘ हा विष्णु, हा विष्णु ’ असें म्हणाला. व पुनरपि, मी समाधीमध्ये ज्या प्रकारचें व्याचें स्वरूप अवलोकन केलें त्याच प्रकारच्या स्वरूपांत हा येथेंही दिसत आहे, असें म्हणून आनंदानें जणूं नाचत व हंसत पुनः पुनः तेंच वाक्य उच्चारूं लागला. तो म्हणाला, “ शाङ्गे नांवाचें धनुष्य, बाण, चक्र, आणि गदा धारण करणारा, हातांत ध्वजरूप चिन्ह असलेला, भात्यांतून बाण आकर्षण करण्यासाठीं भात्यावर हात ठेविलेला, (विराटस्वरूपी असल्यानें) हजारों मस्तकांनीं युक्त असलेला, सर्व देवतांचा अधिपति, जगाचें उत्पत्तिस्थान असा रथारूढ असलेला हाच तो श्रीविष्णु सर्व जगाला व्यापून असलेला व म्हणूनच विद्याचा आत्मा, विजयशील, जगताचा अधिपति, सर्वांस आधिभूत, (कूटस्थ असल्यामुळें) जीवरूपी चैतन्याहून श्रेष्ठ, सार्वकालिक सत्ता

असलेला, जो विश्वाचा कर्ता तोच हा श्रीविष्णु. ह्याच प्रकाशमान् अशा श्रीविष्णुच्या दोहों स्तनांच्या मध्यभागी, ज्याच्या स्वच्छ कांतीने (सृष्टीच्या आरंभी) हे जग, ज्याप्रमाणे चंद्राच्या योगाने रात्र सुशोभित दिसते, त्याप्रमाणे शोभत होतें, तो कौस्तुभ संज्ञक रत्नरूपी दीप वास्तव्य करीत आहे. ज्याने प्रत्यक्ष वराहस्वरूप धारण करून आपल्या दाढीने पृथ्वीला जलाच्या राशींतून वर काढिली, तोच हा श्रीविष्णु. वामनाचे स्वरूप धारण करून भयंकर पराक्रमी अशा बलीला बलात्काराने बद्ध करून ज्याने इंद्राला स्वर्गाचे राज्य दिलें व त्यामुळे ऋषींनी भक्तिपूर्वक ज्याचे स्तवन केलें तोच हा श्रीविष्णु. ह्या श्रीविष्णूने दाढ्यामुळे भयंकर दिसणारे प्रचंड नरसिंहस्वरूप धारण केलें आणि संग्रामामध्ये देत्यांचा फडशा उडवून सर्व जगाचा शोक नाहीसा केला. ज्याने समुद्रमंथनाच्या वेळी महासागरांत आपल्या एकाच हाताने मंदरनामक पर्वत धारण केला व सर्व देत्यांचा पराजय करून ज्या महात्म्याने इंद्राला अमृत अर्पण केलें, तो आज येथे माझ्यासमोर प्रत्यक्ष उभा आहे. सुप्रसिद्ध, भयंकर मधुछैटभ संज्ञक दानवांचा नाश करून जो समुद्रामध्ये सुखकारक अशा शेषशयनावर देवी लक्ष्मीसहवर्तमान शयन करितो; ज्याला विद्वान् लोक सर्वांस आदिभूत, सर्वांचा पोषक, सर्वांचा उत्पादक, (परमात्मस्वरूपी असल्यामुळे) सूक्ष्माहूनही सूक्ष्म व म्हणूनच ज्ञान होण्यास

१ येथे अवतारक्रमाचा व्यत्यास झाला आहे असे दिसते. कारण, वराह अवतारानंतर नृसिंह अवतार व त्यानंतर वामनावतार असा क्रम आहे. पण, सर्वही प्रतीति अशाच प्रकारचा पाठ दिसतो. म्हणून त्याचक्रमाचे भाषांतर केलेले आहे, वस्तुतः यापुढे मधु-छैटभ वधाच वगैरेही वृत्तांत आल्यामुळे येथे अवतारक्रमाची विवक्षाच नाही, असे मानणे सयुक्तिक दिसते.

अशक्य आणि (जगत्स्वरूपी असल्यामुळे) स्थूलःहूनही अत्यंत स्थूल, विश्वव्यापक हरि असे म्हणतात; संहारकारी ज्याच्या ठिकाणी हे सर्व विश्व लीन होऊन रहातें व सृष्टीच्या आरंभी ज्याच्यापासून पुनरपि ते निर्माण होतें, तोच हा श्रीविष्णु होय. ज्या जनार्दनाच्या इच्छामात्राने या सर्व विश्वाची प्रवृत्ति झाली व होत आहे, तोच कल्याणकारक विश्वव्यापक परमात्मा यादवाधिपति श्रीकृष्णाच्या रूपाने या ठिकाणी मजपुढे उभा आहे. जो भृगुकुलामध्ये उत्पन्न झाला असून जामदग्न्य (परशुराम) या नांवाने ज्याची प्रसिद्धि आहे, ज्याने श्रीशंकराचे शिष्यत्व स्वीकारून धनुर्विद्या संपादन केली व प्रचंड अशा संग्रामामध्ये हत्ती, घोडे, रथ वगैरे बरोबर घेऊन चालून आलेल्या, हजार बाहु असलेल्या, कृतवीर्यपुत्र अर्जुनाला कुठाररूपी शस्त्राने, शौर्याने ठार केलें; ज्याने एकवीस वेळ हा भूलोक निःक्षत्रिय केला व कुरुक्षेत्रावर जाऊन क्षत्रियांच्या रक्ताताने पितरांचे तर्पण केलें. पुढे ज्याने रघुकुलामध्ये जन्म घेतलें व राम असे नाम धारण केलें, सीतेच्या स्वरूपाने अवतीर्ण झालेली लक्ष्मी ज्याच्या वगेवर होती व लक्ष्मण हा ज्याचा अनुचर होता, ज्याने समुद्रामध्ये सेतु बांधून आपल्या शीघ्रगामी बाणांनी राक्षसाधिपति रावणाचा वध केला, ज्याने विभीषणाला लंकेचे राज्य दिलें व ज्याने दहा अश्वमेध केले, तोच हा श्रीविष्णु. जो वसुदेवाच्या कुलामध्ये उत्पन्न झाला व म्हणूनच ज्याला वामदेव असे म्हणतात; ज्याने बलरामाच्या साहाय्याने गोकुलामध्ये क्रीडा केली; ज्याने बालपणीं उताणें निजून पूतनेने दिलेल्या स्तनांचे प्राशन केलें व त्या दैन्यस्त्रीला गतप्राण करून सुखाने वास्तव्य केलें. जो गोकुलामध्ये दुग्धपान करीत असे, व वट्ट दही

भक्षण करीत असे, या अपराधामुळे रुष्ट असतां मार्गामध्ये एका भयंकर घोड्याची सर्व झालेल्या मातेने ज्याला दाव्याने पोटाशी घड वळें काढून घेऊन ज्या ईश्वरानें त्याला गत- बांधिलें अशा स्थितीतच ज्यानें यमलार्जुनांचा प्राण करून सोडिलें व जो बलरामासहवर्तमान (जुळेवृक्षांचा) ध्वंस केला; जो श्रीविष्णु स्वच्छंदानें मथुरेकडे गेला तोच हा श्रीविष्णु. गोकुलामध्ये क्रीडा करीत असतांना गोपीनीं तेथें गेल्यानंतर अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करणाऱ्या त्याचे चुंबन घेतलें व त्याचेकडून स्तनपान ज्या यदुकुलोद्भवानें एका मालाकारानें दिलेलीं करविलें. हा श्रीकृष्ण गोकुलामध्ये वास्तव्य अनेक पुष्पमाल्यें ग्रहण करून त्याला मोठा करणाऱ्या गोपांसहवर्तमान वृंदावनामध्ये वास वर दिला आणि सुगंधयुक्त असें उटणें देणाऱ्या करीत असतां, हे राजा, तेथें त्यानें अश्वचा कुब्जा (कुबड्या) स्त्रीस अत्यंत सौंदर्य- वध केला, (व अत्यंत तेजस्वी असल्यामुळे) संपन्न करून सोडिलें. पुढे ज्यानें प्रचंड धनुष्य जो सूर्याप्रमाणें शोभूं लागला; गोपबालकांनीं ग्रहण करून तें मध्येच मोडून टाकिलें व सेवा केलेल्या ज्या श्रीविष्णूनें कालिय नामक प्रलयकालीन मेघाप्रमाणें प्रचंड सिंहनाद केला. नागाच्या फणीवर नृत्यरूपी क्रीडा केली आणि तदनंतर ज्या ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्णानें कुवल्या- यमुनेच्या प्रचंड डोहामध्ये ज्या जगन्नाथकानें पीड नामक गजाचा दांत उपटून काढून सर्पाधिपति कालियाचें मर्दन करून आपलें त्याला ठार केला आणि ज्या भयंकर वीरानें आत्यंतिक शौर्य प्रकट केलें; ज्यानें तालवना- कंसाच्या ठिकाणीं अनेक प्रकारची भीति मध्ये तांडांच्या फलाबरोबरच भयंकर अशा उत्पन्न करून मलयुद्ध करण्याच्या जागीं नृत्य घेनुक दैत्याचा छेद केला व त्यामुळे गोपांना केलें आणि कंस पहात असतां त्याला न जुमा- आश्चर्यचकित करून सोडिलें; ज्या महाबुद्धि नतां शत्रूंना ठार करणाऱ्या चाणूरनामक भयं- श्रीकृष्णानें मेघ आले असतां प्रचंड साम- कर मळसगतप्राण करून यादवांना आनंदित र्थ्यानें गोवर्धन पर्वत उचलून धरिला व त्यामुळे, करून सोडिलें. व नंतर शत्रूच्या पक्षाचा इंद्राच्या सामर्थ्याची फजिती उडवून गोप संहार करणाऱ्या व आपल्या पित्याचा द्वेष गोपी आणि गोसमुदाय यांना आनंदित केलें; करणाऱ्या कंसास ठार करून उग्रसेननामक जो मायेनें मनुष्यदेह धारण केलेला ऐश्वर्य- यादवाला राज्यावर बसवून, संदीपनपुत्र संपन्न प्रभु गोपींच्या हृदयावर विहार करून काश्य नामक आपल्या गुरूकडे, ज्यानें गमन अधरपान करीत असे; जो श्रीकृष्ण लीलेनें केलें व त्या महर्षीपासून सर्व विद्यासंपादन करून त्याचा नष्ट झालेला पुत्र त्यास आणून गोपींसहवर्तमान सुखानें शयन करीत असे. देऊन जो आपल्या ज्येष्ठ बंधूसहवर्तमान आणि जो त्या वेळीं (लीलेनें) कामी बनून यादवांच्या मथुरानगरीकडे सत्वर निघून स्त्रियांच्या वक्षस्थलावर शयन करून अधरपान गेला; ज्या महाज्ञानी जगन्नाथक श्री- करीत असे; जो अक्रूराच्या बोलावण्यावरून कृष्णानें अत्यंत रेजस्वी नरकासुराशी मथुरेकडे जाऊं लागला व यमुनेच्या जला- भयंकर संग्राम करून त्याचे प्राणहरण केलें मध्ये अक्रूरानें नागलोकामध्ये वास्तव्य कर- आणि अनेक देवता, ब्राह्मण, ऋषि आणि वीर णाऱ्या ज्या ईश्वराचें अर्चन केलें, तोच हा या सर्वांचें पालन केलें. तो सर्व भगताला सुख श्रीविष्णु. तेथून (यमुनेवरून) पुढें जात देणारा भगवान् श्रीविष्णु आज मीं अवलोकन

केला, यामुळे मी आज खरोखर धन्य झालों आहे. आतां माझे कर्तव्य अवशिष्ट राहिलें नाहीं. मला मोक्षप्राप्ति झालीच. कारण, ज्याला श्रीविष्णूचें प्रत्यक्ष दर्शन झालें त्याला मोक्ष म्हणजे अगदीं हातांतील पदार्थ होय. तो श्रीविष्णु आज या ठिकाणीं मला प्रत्यक्ष दिसत आहे, यावरून मी पूर्वजन्मीं धर्म संचित करून ठेविला आहे; हें खास. मला जें हें फळ मिळालेलें मी पहात आहे, तें त्याचेंच होय. मी सर्वथैव पुण्यवान् असून आतां माझ्या संसाररूपी बंधनाचा नाश झालून गेला आहे. मी या श्रीविष्णूला आतां काय देऊं आणि आतां बोलूं तरी काय ? हे श्रीविष्णो, मी आतां काय करूं ? आपणाला इष्ट असेल तें सांगा.

वैशंपायन सांगतातः—राजा जनमेजया, याप्रमाणें बोलल्यानंतर त्या मांसभक्षक राक्षसांनं अनेकवार प्रचंड गर्जना केली. आणि वांकडेंतिकडें हंसून, ‘हे हरे, हे श्रीकृष्णा, हे यादवाधिपते, हे केशवा, असें म्हणत श्रीकृष्णाच्या समस्त (त्यानं) नाना-प्रकारें नृत्य केलें.

अध्याय त्र्यायर्षावा.

—:—

घंटाकर्णमोक्ष वर्णन.

वैशंपायन सांगतातः—राजा जनमेजया, याप्रमाणें अस्ताव्यस्तपणें अनेकवार हांसून व सामर्थ्यानुरूप नृत्य करून नंतर त्या राक्षसांनं त्वरेनं एका मृत ब्राह्मणाचें प्रेत घेतलें व त्याचे दोन तुकडे करून त्यांतील अतिशय भयंकर व हिडिस असें मांस काढलें, व कुरणा-प्रमाणें वाढलेल्या केशांनीं युक्त असलेला त्यांतील एका तुकडा घेऊन त्यानं त्याजवर जळानें प्रयत्नपूर्वक प्रोक्षण केलें आणि तो

एका अतिशय उत्कृष्ट पात्रामध्ये ठेवून त्यानं श्रीकृष्णाला नमस्कार केला. आणि हात जोडून लवून उभाराहून म्हटलें कीं, ‘हे जगन्नायका प्रभो श्रीकृष्णा, हें तुजला योग्य अर्थात्, तुज-सारख्यांनीं स्वीकार करण्यास लायक अशा प्रकारचें भक्ष्य मी तुला अर्पण करीत आहे. त्याचा तूं स्वीकार कर. हे विष्णो, आम्ही शक्तीच्या भारानें अगदीं वाकून गेलों आहों हें निःसंशय आहे. तूं माझा धनी आहेस आणि मी तुझा सेवक आहे व सेवक भक्तीनें जें अर्पण करील त्याचा धन्यानें स्वीकार केला पाहिजे. हें जें भक्ष्य मी अर्पण करीत आहे तें मी उत्कृष्ट प्रकारें (संस्कार करून) तयार केलेलें एका ब्राह्मणाचें ताजें आणि उत्तम प्रेत अर्थात् तज्जन्य मांस आहे. आम्हां राक्षसांना हें शास्त्रामध्ये अवश्यक म्हणून सांगितलें आहे. यास्तव, हे भगवन्, जर कांहीं दोष नसेल तर आपण याचा स्वीकार करावा.” असें बोलून तो पुनश्च अस्ताव्यस्त-पणें हंसला आणि ज्याला स्पर्श सुद्धां करणें योग्य नाहीं, अशा प्रकारचा तो प्रेताचा तुकडा श्रीकृष्णास देण्याची बुद्धिपूर्वक इच्छा करूं लागला. त्यामुळे, प्रसन्न होऊन श्रीकृष्णानीं आपल्या अंतःकरणांत त्याची वाहवा केली. आणि, अहाहा किती तरी प्रत्येक गोष्टीमध्ये मजवर याचें हें प्रेम ! असें मनांत म्हणून यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले. ‘हे मांसभक्षका, पिशाचा, सर्व ठिकाणीं या मांसाचा उपयोग नाहीं, यास्तव तें मला देऊं नको. मजसारखे लोक उत्कृष्ट अशाहि ब्राह्मणाच्या प्रेताला स्पर्श करीत नस-तात—धर्माभिलाषी प्राण्यांनीं ब्राह्मणाची सर्व प्रकारें पूजाच करणें योग्य आहे.—पण, घोर-कर्म करणारे पिशाच ब्राह्मणाची हिंसा कर-ण्याचा प्रयत्न करितात. परंतु ब्राह्मणांना ठार

करून नये; कारण, त्यांची हिंसा नरकप्रद असते सारांश, आम्ही या मांसाला स्पर्शही करणें योग्य नाही. याविषयी संशय नाही हे मांस-भक्षका, जिच्या योगानें तुझें मन निर्मल झालें आहे, ती तुझी भक्ति पाहून मला मात्र आनंद होत आहे. तुझे चित्ताची शुद्धि झाली, यामुळें मला संतोष वाटत आहे. निरंतर माझे नामाचा उच्चार केल्यामुळें तुझें अंतःकरण शुद्ध झालें आहे. '

असें बोलून भगवान् श्रीकृष्ण अंतः-करणांत अतिशय आनंद पावले. व त्या पिशा-चाला पापापासून मुक्त करण्यासाठीं त्यांनीं आपल्या सुकुमार हस्तांनीं त्याच्या सर्व शरी-रास स्पर्श केला. तेव्हां त्या पिशाचाचें स्वरूप मदनाच्या तोडीचें कांतिमान् बनलें. त्याचे केश लांब आणि कुरळे, बाहू दीर्घ, नेत्र सुंदर, बोटे, नखें, मुख आणि नासिका हीं प्रमा-णबद्ध असलेलीं, नेत्र कमला सारखे व शरीर-कांति कमलवर्णाप्रमाणें झालीं. त्याच्या अंगा-वर कमलकेशराचे अलंकार निर्माण झाले, त्याच्या बाहूवर बाहुभूषणें होती व त्यानें बाजू-बंद धारण केलेले होते आणि रेशमी वस्त्र परिधान केलें होतें. तो सत्वगुणसंपन्न आणि ज्ञानवान् बनलेला असून दुसरा इंद्रच प्रत्यक्ष आला आहे कीं काय असा दिसत होता. तो गंधर्वाप्रमाणें गायन करीत होता व योगसिद्धि झालेल्या सिद्धाप्रमाणें भासत होता. योग्यच आहे; कारण, प्रत्यक्ष श्रीविष्णूनें त्याच्या अंगा-वरून आपला सुकुमार हात फिरविला होता.

१ येथें मुळांत ' अंगद आणि केयूर असे ' द शब्द आहेत. कोशावरून पहातां ते समानार्थक दिस-तात. तथापि, कांहीं टीकाकारांनीं अंगद शब्दाचा अर्थ बाजुबंद असा केला आहे. यामुळें आम्ही तो येथें दिला आहे. मुळांत ज्या अर्थी दोन शब्द आहेत त्या अर्थी ते भिन्नार्थक असले पाहिजेत हें उघड आहे. म्हणून टीकाकारांचा हा अर्थ बरोबर दिसतो.

अशा प्रकारचें स्वरूप कोणत्याहि कालीं कोणाचेंही विनकूल नव्हतें. तर हे राजा, जनमेजया, अतिशय कठीण व म्हणूनच भयं-कर, असें तप अनेकवार केलें असतांही ऋषींना अद्यापि त्या पिशाचाला मिळालेल्या शरीरा-सारख्या सुंदर शरीराची प्राप्ति होत नाही.

राजा, जगन्नायक श्रीविष्णूचा आश्रय करणारा असा कोण प्राणी आहे कीं ज्याला क्लेश भोगावे लागतील ? निरंतर श्रीविष्णूचें ध्यान करणारा, त्याच्या स्तोत्रांचें पठण कर-णारा आणि त्याचा जप करणारा जो पुरुष त्याचें सर्वत्र कल्याणच होतें. हे पृथ्वीपते, त्याला मिळणार नाही असें काय आहे ? असे; तदनंतर मूर्तिमंत जणु दुसरा मदनच अशा त्या पिशाचाला भगवान् म्हणाले: ' हे पिशाचा, तुला अक्षय्य स्वर्गवास घडेल. जों-पर्यंत स्वर्गामध्ये इंद्र आहे तोंपर्यंत माझ्या आज्ञेवरून तूं स्वर्गामध्येच वास्तव्य करशील, इतरत्र असणार नाहीस. पुढें इंद्र स्वर्गांतून नष्ट झाल्यानंतर तुला माझ्या सायुज्याची प्राप्ति होईल. तुझा जो बंधु आहे तोहि जोंपर्यंत प्रस्तुतचा इंद्र आहे तोपर्यंत स्वर्गवासी बनून राहील. तुझें कल्याण होवो. तुझ्या मनांत असेल तो वर माग. तुला ज्या ठिकाणीं जें हवें असेल तें मी त्या ठिकाणीं देईन. त्यावि-षयी शंका बाळगूं नको. '

घंटाकर्ण म्हणाला, हे देवा श्रीविष्णो, अंतः-करणाचा निग्रह करून आपल्या व माझ्या या समागमाचें स्मरण करील त्याची आपल्या ठिकाणीं निश्चल भक्ति जडावी; व अंतः-करण शुद्ध व्हावें. तो केव्हांही पापी बनूं नये व त्याचें अंतःकरण मलीन होऊं नये; हाच वर मला द्या.

यावर, ' ठीक आहे; असें घडून येईल. आतां तूं इंद्राच्या घरचा पाहुणा हो. इंद्र तुझी

वाट पहात उभा आहे, तेव्हां तूं स्वर्गाला जा.' असें बोलून भगवान् श्रीकृष्णांनीं, पिशाचां जे ज्या ब्राह्मणांचें शव आणिलें होतें त्या ब्राह्मणास पुनरपि जिवंत केलें. तेव्हां त्यानें स्तुति केली असतां श्रीकृष्णांनीं बहुमान करून त्याची रवानगी केली. नंतर तेथून ज्या ठिकाणी योगसिद्ध झालेले अग्निहोत्री मुनी वास्तव्य करीत होते तेथें त्यानें गमन केलें.

हे जगत्पालका राजा, श्रीकृष्णाच्या आज्ञेवरून तो घंटाकर्ण स्वर्गवासी बनला. यास्तव, जर तुला अंतःकरणाची शुद्धि व्हावी अशी इच्छा असेल तर तूं हें आख्यान सदैव पठन कर. कारण, तसें केल्यानें तुझे अंतःकरण शुद्ध होईल.

अध्याय चौऱ्याशीवा.

—:—

केलासयात्रावर्णन.

वैशंपायन म्हणतात:—तदनंतर भगवान् विष्णूनीं त्या महात्या पिशाचाचा सर्व वृत्तांत बरोबर रीतीनें पहिल्यापासून मुनीला सांगितला. तेव्हां तो ऐकून त्या सर्वांना फार आश्चर्य वाटलें. ते म्हणाले, आपल्या दर्शनाने ह्या पिशाचाला त्याच्या कर्माचें कितितरी उत्कृष्ट फल मिळालें !

पुढें रात्र निघून जाऊन सूर्योदय झाला असतां भक्तिमान् लोकांना प्रिय असणाऱ्या श्रीकृष्णाची त्या सर्व मुनींनीं पूजा केली, तेव्हां आनंदित होऊन श्रीकृष्ण गरुडावर आरोहण करून उत्कृष्ट अशा कैलासपर्वनावर निघून गेले. त्या वेळीं त्यांनीं “ तुम्ही दखील तिकडे जा, असें त्या ऋषिश्रेष्ठांना सांगितलें. तदनंतर ज्या ठिकाणीं नियमनिष्ठ होऊन चांद्रायणादि व्रतांचें आचरण करणारे व सामर्थ्यसंपन्न असल्यानें सर्व जगतावर सत्ता असलेले सिद्ध

तपश्चर्या करीत आहेत, ज्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष कुबेर सर्वदा श्रीशंकराची उपासना करीत आहेत, जेथें हंसाचें वसतिस्थान असलेलें असें मानस सरोवर आहे, ज्या ठिकाणीं गणांचें आधिपत्य संपादन करून नेहमीं श्रीशंकराच्या सांनिध्यास रहाणाऱ्या भृंगिकुटे कल्याणकारक अशा श्रीशंकराचें सेवन करीत आहेत; ज्या ठिकाणीं सिंह, सूकर व्याघ्र इत्यादि हिंसक प्राणी गज, हरिण इत्यादिकांसह वर्तमान वनामध्ये रममाण होऊन व परस्परांच्या हिताविषयीं आसक्त होऊन क्रीडा करीत आहेत, जेथें गंगादिक समुद्रगामिनी नद्यांचा उगम झालेला अहे, ज्या स्थलीं शंकरांनीं ब्रह्मदेवाच्या मस्तकाचा छेद केला, जेथें उत्पन्न झालेले मोठमोठे वेत पिशाचांना काठ्यांच्या कामीं उपयोगीं पडतात, जेथें भगवान् शंकर पार्वतीसह वर्तमान वास्तव्य करितात, ज्या ठिकाणीं ऋषींच्या प्रार्थनेवरून पूर्वीं हिमाचलानें आपली कन्या जगन्निर्माण करणारा व जगताचें पालन करणारा जो कल्याण कारक शिव त्याला अर्पण केली, जेथें शेकडों पाकळ्या असलेल्या कमलांनीं व शेवटीं एक कमळ उगें पडल्यामुळे स्वतःच्या नेत्रांनींही श्रीशंकराचें पूजन करून अनेक दिवसांनीं श्रीविष्णूनें सुदर्शनचक्र प्राप्त करून घेतलें, ज्या ठिकाणीं गुहांचा आश्रय करून सिद्ध, किन्नर क्रीडा करितात व आपल्या प्रियस्त्रियांसह वर्तमान उत्कृष्ट प्रकारच्या मद्याचें पान करून आनंदमग्न होऊन रहातात, राबण आपल्या सर्व बाहूंनीं ज्याला उचलून थकला, त्या कैलासनामक महापर्वत वर आरोहण केल्या नंतर यदवंशज देवकीनेंदन श्रीकृष्ण तपश्चर्या-

१ हरिस्ते साहस्रं कमलबलि माधाय पदयो ।
यंदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेवकलम् ।

२ अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार भुजवनं बला-
त्कैलासेऽपित्वदधिबसतौ विक्रमयतः ।

महिम्न स्तोत्र.

करण्यासाठी मानससरोवराच्या उत्तरतीरावर निघून गेले. व तेथें लीलेनें मनुष्यस्वरूप धारण करणाऱ्या पण वस्तुतः सर्वांचें नियमकरणाऱ्या व म्हणूनच जगन्नायक असलेल्या विश्वव्यापक व कल्याणकारक अशा श्रीकृष्णानें जटा वाढवून आणि वल्कलें परिधान करून तपश्चर्या करण्याचा निश्चय केला व वेदतुल्य अशा गरुडावरून खाली उतरून पवित्र अशा भूमीवर उपवेशन केलें.

त्या जगन्नायकानें फाल्गुनमासी तपश्चर्येला आरंभ केला आणि बारावर्षें तपश्चर्या करण्याचा निश्चय केला. त्या वेळीं तो शाकाहार करीत असे, एकनिष्ठपणें वेदाध्ययन करीत असे, आणि जप करीत असे. मनुष्यस्वरूप धारण केलेला तो भगवान् कोणत्या उद्देशानें तपश्चर्या करीत होता याचें ज्ञान आम्हाला पूर्णपणें नाहीं. कारण अशा समर्थ लोकांचे मनोगत कळणें फार कठीण आहे. असो; पिशाचाचें वास्तव्य असलेल्या त्या पर्वतावर जेव्हां श्रीकृष्ण उत्कृष्टप्रकारें तपश्चर्या करूं लागले, तेव्हां कश्यपपुत्र जो गरुड तो त्यांना होमासाठीं इंधन गोळा करून आणीत असे. सुदर्शन नामक उत्कृष्ट चक्र हें त्या वेळीं श्रीकृष्णासाठीं पुष्पें तोडून आणीत असे, पांचजन्य संज्ञक शंख हा सर्व दिशांचे ठिकाणीं राहून संरक्षण करीत असे, नंदक नांवाचें खड्ग प्रयत्नपूर्वक विपुल दर्भ आणून देत असे. क्रौमोदनी गदा ही श्रीकृष्णाची सेवा करीत असे. सर्व देत्यांचें धावें दणाणून, सोडणारें, भयंकर असें जें शार्ङ्ग नांवाचें धनुष्य तें आपण होऊन सेवकाप्रमाणें श्रीकृष्णापुढें त्याच्या इच्छेनुसारू लागलें. असो; त्यावेळीं लक्ष्मीपती भगवान् श्रीकृष्ण अग्नीचें पूजन करून अनेक समिधा व घृत वगैरे होमद्रव्याच्या योगानें सदैव होम करीत असत. याप्रमाणें केव्हां सर्वद्रव्यें एकत्र करून

व केव्हां प्रत्येक निरनिराळें घेऊन होम करून त्यांनीं अग्नीची तृप्ति केली. अंतःकरणाचा निग्रह करून श्रीकृष्णांनीं एके महिन्यांत एकवारच भोजन केलें व दुसऱ्या पर्यायाचे वेळीं षण्मासांत एक वेळ भोजन केलें. पुढें एकावर्षांत कोणत्यातरी षण्मासांत एके वेळीं भोजन केलें. अशा रीतीनें बारा वर्षांचा एक महिना कमी अमेतोंपर्यंत त्या जगदीश्वर श्रीकृष्णानें तपश्चर्या केली व पुढें तें सर्व तप समाप्त करून विश्वव्यापक प्रत्यक्ष जगन्नायक श्रीकृष्ण अग्निमध्ये होम करीत व वेदमंत्र, आरण्यक आणि प्रणव यांचें पठण करीत ध्यानांमध्ये आसत होऊन त्याठिकाणीं राहिले.

अध्याय पंचायशीवा.

-:०:-

इंद्रादिकांचें आगमन.

वैशंपायन सांगतातः—तदनंतर उत्कृष्ट अशा ऐरावतावर आरोहण करून इंद्र तपश्चर्या करणाऱ्या जगन्नायक विष्णूला अवलोकन करण्यासाठीं तेथें आला. त्यानंतर प्रत्यक्ष भगवान् यमहि महिषावर आरोहण करून व सेवक बरोबर घेऊन त्या पर्वतश्रेष्ठ कैलासावर प्राप्त झाला. वरुणही हंसावर आरोहण करून व बरोबर आपले परिजन घेऊन श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्यासाठीं कैलासशिखरावर गेला. त्यावेळीं त्याच्या मस्तकावर शुभ्र छत्र धरिल असून त्याचे सेवक पांढऱ्या पंरूप्यानें त्याला बारा घालीत होते. याचप्रमाणें हे राजा, आदित्य, वसु, रुद्र, व दुसरेही सर्व देव श्रीकृष्णाला अवलोकन करण्यासाठीं आले. राजा, जनमेजया, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आणि नृत्य व गायन यांमध्ये कुशल असलेल्या सर्व अप्सराहि त्या ठिकाणीं आल्या. याप्रमाणें कैलासावर आल्यानंतर पर्वत,

नारद, इतर सर्व ऋषिश्रेष्ठ आणि सर्व देवतांचे समूह यांचे नेत्र श्रीकृष्णाला पाहून आश्चर्यचकित होऊन गेले आणि म्हणाले, 'अहाहा, काय आश्चर्य आहे, पहा! योगी लोकांशी ध्यान करण्याला योग्य असा सर्वांचा पिता प्रत्यक्ष श्रीकृष्णहि स्वतः तप करीत आहे खरोखर अशा प्रकारची गोष्ट पूर्वी कधी झाली-हि नाही व पुढे कधी होणारहि नाही. असे म्हणून ते देवतांचे समुदाय ही तपश्चर्या किती काळ चालली असेल असा विचार करू लागले.

अस्तु; पुढे जगन्नायक श्रीकृष्णाचे ते सर्व व्रत पूर्णपणे समाप्त झाल्यानंतर त्या लोकांच्या कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या श्रीकृष्णास अवलोकन करण्यासाठी पार्वतीसहवर्तमान सर्वेश्वर श्रीशंकर त्या ठिकाणी आले. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर गुह्यकासहवर्तमान त्यांचा प्रिय-मित्र कुंवर असून मृतांचे समुदायहि होते. त्या ऐश्वर्यसंपन्न श्रीशंकरांच्या मस्तकावर किंचित् पिंगट जटा रुळत असल्यामुळे त्यांच्या कांतीने त्यांची मूर्ति आरक्तवर्ण दिमत होती. व त्यांनी आपल्या मस्तकावर अर्धचंद्ररूपी अलंकार धारण केला होता. त्यांच्या हातांत बाण, खड्ग, दर्भ, कमंडलु, दीप, एक मोठा डिम आणि शूल; व त्यांच्या गळ्यांत रुद्राक्षाच्या माळा होत्या. त्यांनी वृषभावर आरोहण केलें असून आपले मुख श्रीपार्वतीच्या हृदयावर टेंकलेले होते. श्रीपार्वतीनेही त्यांना आलिंगन दिले होते. त्यांच्या मस्तकावर गंगा होती. तिच्या जलप्रवाहाने त्यांच्या मस्तकावरील चंद्ररूपी अलंकार धुतला जात असे. मधून मधून शंकरही अनेकवार तिजकडे (गोकडे) दृष्टि फेकीत असत. त्यांचे मुख भस्मरूपी अंगरागाने चर्चिलेले होते व त्यांच्या जटा मोठमोठ्या सर्पांनी बांधिलेल्या होत्या. तसेच रुंडमाळेच्या योगाने त्यांना विशेष शोभा आलेली होती.

ज्याला सांख्यशास्त्रामध्ये निमग्न होऊन राहिले लोक सर्वांस अधिभूत, सर्वश्रेष्ठ, व प्रमाणाहूनही सर्वांहून अधिक असा पुरुष समजतात; कांहीं लोकांच्या मते सर्व चतुर्विंशति तत्त्वे ही ज्याचे विकार आहेत. कांहीं लोक ज्या अनादि महेश्वराला कणादसंज्ञक पुराण-पुरुष असे म्हणतात, ज्या अविनाशी ईश्वराने दक्षयज्ञाचा ध्वंस करून सर्व देवांचा धुव्वा उडवून दिला. ज्याला तत्त्वज्ञानी लोक सर्व प्राण्यांच्या वस्तुस्थितीचे ज्ञान असलेला, सर्व प्राण्यांचा नियंता, सर्व प्राण्यांची काळजी वहाणारा, सुंदर कातिसंपन्न व विषमलोचन देवश्रेष्ठ, सर्वांमध्ये वास्तव्य करीत असल्यामुळे अनंतदृष्टि, कालस्वरूपी, चतुर्भुज, रोदनार्थकरुद्र अशी संज्ञा असलेला, जगताचा अधिपति, कल्याणकारक, जाणता येण्यास अशक्य, सर्वांम आधारभूत असल्यामुळे स्वतः आधार-शून्य, सर्वांस अधिभूत, शांत, नित्य (अविनाशी), सर्व स्वरूपी असल्यामुळे प्रावर्णस्वरूपी व म्हणूनच प्रावर्णरहित अर्थात् नग्न, नग्न अशा परिवाराने युक्त, सर्प धारण करणारा व अग्नि-प्रमाणे तेजस्वी असे समजतात; ते श्रीशंकर श्रीकृष्णाला अवलोकन करण्यासाठी त्या-ठिकाणी प्राप्त झाले.

राजा जनमेजया, पृथ्वी वगैरे या सर्व त्या श्रीशंकराच्याच मूर्ति होत. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र आणि यजमान याच त्या श्रीशंकराच्या आठ मूर्ति होत. अस्तु

१ चोवीस तत्त्वे ही तत्त्वे सांख्यांनी विशेषतः मानिलेला आहेत तीं अशां:-१ प्रकृति, २ महत्, ३ अहंकार, ४ शब्दतन्मात्र, ५ स्पर्शतन्मात्र, ६ रूप-तन्मात्र, ७ रसतन्मात्र, ८ गंधतन्मात्र, ९ मन १० ते १९ पांच ज्ञानेंद्रिये व पांच कर्मेन्द्रिये आणि २० ते २४ पंचमहाभूते. सांख्यांच्या मते 'पुरुष, हेही पंचविसांचे तत्त्व आहे.

२ या सृष्टिःस्रष्टाराचा वदति विधिदुतं या हवि-र्याच होत्री । ३० काण्डासीय शाकुंतले ११

याप्रमाणें ते महायोगनिष्ठ देवश्रेष्ठ, कैलासनायक, पालकवर्य, सर्वांचें आदिकारण, शूलपाणी, उमापति शंकर, जगन्नायक श्रीकृष्णाला अवलोकन करण्यासाठीं भूतसमुदायांना बरोबर घेऊन त्या ठिकाणीं प्राप्त झाले.

अध्याय शायशीर्वा.

-:०:-

महादेवागमन.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, श्रीशंकराच्यापुढें हजारों भूतसमुदाय होते. त्यांमध्ये घटाकर्ण, विरूपाक्ष, कुंडभार, कुमुद्वह, दीर्घरोमा, दीर्घभुज, दीर्घबाहु, निरंजन, उरुनेत्र, शतमुख, शतग्रीव, शतोदर, कुंडोदर, महाग्रीव, स्थूलजिह्व, द्विबाहुक, पार्श्ववक्त्र, सिंहमुख, उन्नतांस, महाहनु, त्रिबाहु, पंचबाहु, व्याघ्रवक्त्र आणि सितानन हे मुख्य होते. हे व आणखी मुख आणि नेत्र दीर्घ असलेले अनेक पिशाच तेथें होते. ते नाचत असत, मोठमोठ्यानें हंसत असत व परस्परांच्या पाठीवर थापा देत असत. त्यांतील कित्येकांचें आकार फार भयंकर होते व कित्येकांचीं तोंडें वेडींवांकडीं होती. ते प्रेतें भक्षण करीत असत, प्रेतें उचलून आणीत असत; आणि अहाराच्या ऐवजीं रक्त आणि मांस यांचा उपयोग करीत असत. ते ठिकठिकाणीं असल्यात प्रेतें हांहां म्हणतां भक्षण करून टाकीत. अनेक प्रेतांचे तुकडे करीत असत व भयंकर रक्त प्राशन करीत असत. त्यांचे आकार भेसुर, उंच, आणि रुंद असे असून ते शिरा आणि स्नायु यांनीं व्याप्त झालेले दिसत होते. त्या पिशाचांचे प्रकार अनेक असून ते वीर होते. त्यांनीं शूलावर मनुष्यांची शरीरें टोंचून धरिलीं होती. कंठामध्ये मनुष्यमस्तकांच्या माळ्य घातलेल्या होत्या, शरीराभोंवतीं आंत-

ड्यांचे दोर गुंडाळून घेतले होते. ते मोठमोठ्यानें हंसून व डिम वाजवून सर्व पृथ्वी दणाणून सोडीत होते. कित्येकांच्या मस्तकावर जटा होत्या. कित्येकांनीं मस्तकांचें मुंडन केलें होतें. कित्येकांच्या हातांत मनुष्याच्या कपाळाच्या करट्या होत्या व कित्येक अतिशय भयंकर दिसत होते. सारांश, वेडींवांकडीं तोंडें असलेले भयंकर असे ते अनेक प्रकारचे पिशाच होते. त्याचप्रमाणें परमेश्वराचें चिंतन करणारे व इंद्रियांशीं झगडून त्यांचा जय करण्यामध्ये वीर असे मुनीहि तेथें होते. ते वेद आणि वेदांग यांतील अनेक प्रकारचीं वाक्यें उच्चारित होते; त्यांतील कित्येकांच्या हातांमध्ये कमंडलु होते, कित्येकांनीं आपल्या हातांत दर्भ धारण केले होते. व कांहींनीं कार्पासवस्त्र परिधान केलें होतें. ते शिववर्णनयुक्त अशा स्तोत्रांनीं श्रीशंकराचें भक्तिपूर्वक स्तवन करीत असत.

याप्रमाणें श्रीशंकराच्या एके बाजूस ऋषींचे समुदाय, दुसरे बाजूस पिशाचगण व इतरत्र आपल्या प्रियेशींमहर्तमान सिद्ध आणि गंधर्व होते. त्यांमध्ये नृत्यकुशल असलेल्या गंधर्व कन्यका नृत्य आणि गायन करीत होत्या. अन्यत्र विद्याधरसंज्ञक देवता श्रीशंकराचें स्तवन करीत होत्या. तसेंच श्रीशंकरांच्या पुढें अप्सरांचे समुदाय नृत्य करीत होते. अशाप्रकारें अतिशय भयंकर मांसभक्षक पिशाच आणि भूतें, तसेंच किन्नर, ऋषि, देवता, सर्वही लोकांची काळजी वहाणारी भगवती पार्वती, व गंगा यांसहवर्तमान सर्व जगताचें उत्पत्तिस्थान, वैभवसंपन्न, जटांमंडित चंद्ररूपी शिरोभूषण धारण करणारे, चतुर, प्रणवमय-स्वरूप असलेले, अत्यंत पराक्रमसंपन्न, श्रीशंकर स्वेच्छेच्या अनुरोधानें श्रीकृष्णास अवलोकन करण्यासाठीं तेथें आले.

अध्याय सत्याएशीवा.

—:०:—

विष्णुकृत शिवस्तुति

वैशंपायन सांगतातः—गजा जनमेजया, याप्रमाणें भूतें, सर्प व अनेक प्रकारचे पिशाचगण यांसहवर्तमान वृषभवाहन कल्याणकारक श्रीशंकर तेथे आले व त्यांनीं तेथेदेवश्रेष्ठ जगन्नायक श्रीकृष्ण, पवित्र अशा होमद्रव्यांनीं अग्निमध्ये होम करून तपश्चर्या करीत आहे, त्यानें जटा वाढविल्या आहेत, वल्कल परिधान केले आहे, गरुड त्याला होमकाष्ठें आणून देत आहे, चक्र पुष्पें आणीत आहे, खड्ग धर्म घेऊन येत आहे आणि गदा त्याची सेवा करीत आहे, असें पाहिलें. त्या देवाधिदेव श्रीकृष्णासर्भोवर्ती इंद्रादि देवतांचे समुदाय आणि ऋषिगण होते. कोणत्याही प्राण्याला ज्याचें ध्यान करितां येणें अशक्य आहे असल्या कांहीं वस्तूंचे ते श्रीकृष्ण ध्यान करीत आहेत, असेंही त्यांना दिसून आलें. त्यामुळे शान्तचित्त, ललाटनेत्र, सर्व प्राण्यांची काळजी वाहणारे पार्वतीपति भगवान् श्रीशंकर संतुष्ट झाले व वृषभारूढन खात्री उतरले

तेव्हां भूतें, पिशाचें, राक्षस, किन्नर आणि ब्राह्मणश्रेष्ठ ऋषि यांनीं जयजयकार केला. ते म्हणाले, “हे जगन्नायका, लोकमुखदायका, रुद्रा, आपला जय असो; इंद्रियें आपल्या ताळ्यांत ठेवणाऱ्या, समुद्रामध्ये शयन करणाऱ्या, सर्वांस आधारभूत श्रीकृष्णा, तुझा जय असो. सर्वांस आदिभूत, प्रकाशमय, संहारकारक, आणि ऐश्वर्यसंपन्न अशा हे शंकरा, आपला जयजयकार असो; हे आदिदेवा, जगन्नायका, सर्वांवर लक्ष ठेवणाऱ्या, श्रीशंकरा, आपला जय असो. कौस्तुभरत्नाच्या योगानें शरीर चमकणाऱ्या श्रीकृष्णा तुझा जय होवो. हे भस्मभूषिता श्रीशिवा, आपला जय होवो. हातामध्ये चक्र आणि गदा धारण करणाऱ्या

व मौक्तिक मालांच्या योगानें शरीर देदीप्यमान असलेल्या श्रीविष्णो, आणि शूल धारण करणाऱ्या व सर्परूपी अलंकार धारण करणाऱ्या श्रीशंकरा, आपला जयजयकार असो;” असें म्हणून त्या सर्व ऋषींनीं व इतरहि देवतादिकांनीं श्रीशंकराला व विष्णूला प्रणाम केला. तेव्हां भगवान् श्रीकृष्ण उठून उभे राहिले आणि श्रीवृषभध्वज त्रिनेत्र, लोककल्याणकारक भगवान् श्रीशंकर आपल्यापुढें उभे आहेत असें पाहून आनंदित अंतःकरणानें त्यांची स्तुति करूं लागले.

श्रीकृष्ण म्हणाले, “हे विषकंट, हे नीलकंट, हे जगदुत्पादक, हे कान्तिमय, हे सर्वांत-गंत, आपणाला नमस्कार असो. हे वृष्टिकारका, हे मृत्युंजया, हे विश्वस्वरूपा, हे धर्ममूर्ते, हे सर्वश्रेष्ठा, हे जगत्संहारका, आपल्यास नमस्कार असो. वस्तुतः शरीरशून्य असतांही लीलेनं मूर्ति धारण केल्यामुळे पिनाकसंज्ञक धनुष्य धारण करणारे, सर्वस्वरूपी असल्यामुळे कुब्ज (खुजा) व दुर्बलही असणारे, कल्याणमय व कल्याणकारक अशा आपणाला नमस्कार असो. संतोषसंपन्न, प्रलयकालीं सर्वप्राणी शरीरांत लीन होत असल्यामुळे सर्वभक्षक, सर्वांचा संहार करीत असल्यामुळे हिंसक, पण वस्तुतः कल्याणस्वरूपी, व शान्ति-संपन्न अशा हे कैलासनायका, आपल्याला नमस्कार असो. रेचक आणि पूरक हीं प्राणायामाचीं स्वरूपें धारण करणाऱ्या, हे हारहरस्वरूपा, भक्तांवर दया करीत असल्यामुळे सौम्य व दुष्टांचा निग्रह करीत असल्यामुळे भयंकर असणाऱ्या, व भयंकराहूनहि भयंकर अशा प्रलयाकालीन संहाराची अभिरुची असणाऱ्या हे श्रीहरा, आपल्याला प्रणाम असो. काचत्प्रसंगी घंटा धारण करणारे व कांहीं वेळीं मुळीच घंटा नसलेले, जगाच्या उत्पादकांचेहि

उत्पादक अशा कल्याणमय शांत कैलासनायका, आपणास नमन असो. जगांतीळ नानाप्रकारचे प्राणी हीं ज्याचीं शरीरं आहेत, जो जगतांमध्ये भरून राहिला आहे, ज्यानें त्रिपुरामुराचा संहार केला, जो सर्वास आदिभूत व म्हणूनच जगताचें बाज, त्या पवित्र अष्टमूर्ति धारण करणाऱ्या शंकरास माझे वंदन असो. पिनाक धनुष्य, शूल, खड्ग, व खट्वांग संज्ञक आयुध धारण करणारे, गजचर्मरूपी वस्त्र धारण करणारे, देवाधिदेव परब्रह्मरूपी, हरिहररूपी, तीव्रतेजोयुक्त, भक्तिप्रिय, सर्व जगाहून पृथक् भूत, पण मायेच्यायोगानें विश्वरूपी मूर्ति धारण करणारे, भक्तांना वर देणारे, शस्त्रकालीन मेघाप्रमाणें शुभ्र शरीर असलेले, चंद्रसूर्य-स्वरूपी व म्हणूनच देदीप्यमान देवाधिदेव व विश्वनायक अशा श्रीशंकरास माझा प्रणाम असो. सर्वस्वरूपी असल्यामुळें भेसूर, व विकारयुक्त, जटाधारी, व मस्तकाचें मुंडन केलेलें अशीं अनेक प्रकारचीं स्वरूपे धारण करणारे, पण वस्तुतः जन्मशून्य अशा, सर्व प्राण्यांची काळजी वहाणाऱ्या श्रीशंकरा, आपणास नमस्कार असो. ज्याचे केश पिंगट वर्णाचे आहेत अथवा श्रीविष्णु आणि ब्रह्मदेव यांजवर ज्याची सत्ता चालते अथवा श्रीकृष्ण हा ज्याच्या केशाचा अवतार आहे व अनेक

स्वरूपे धारण करणारा असल्यामुळें जो पिंगट वर्णही आहे, श्रीकृष्ण हा ज्याचे स्वरूप आहे व म्हणूनच अर्जुनाचें सारथ्य करण्याच्या वेळीं ज्याच्या हातामध्ये त्याच्या अश्व च्या काढण्या असतात, अथवा जो सूर्य-वरूपी असल्यामुळें किरणरूपी हस्तांनीं युक्त आहे, व जो भयपा-वणाऱ्या लोकांच्या भीतीचें हरण करणारा आहे, त्या श्रीशंकरास नमस्कार असो. जो भीतिस्वरूपी असून भयंकर प्राण्यांच्या अंतःकरणांत भीति उत्पन्न करणारा आहे, ज्यानें दुःसाच्या यज्ञाचा विध्वंस केला व भा-नामक देवतेचे नेत्र हरण केले, त्या श्रीहराचा नमस्कार असो. हे उमापते, हे कैलासवासिन्, हे आदिदेव, हे दीप्तिशील, हे जगदुत्पादक, हे संसारस्वरूप आपणाला नमस्कार असो. ज्याच्या हातीं कपाल आहे, ज्यानें ब्रह्मदे-वाच्या मस्तकाचा छेद केला, त्याला तीन नेत्र आहेत व जो जगतांचे कल्याण करणारा आहे त्या तुज श्रीशंकराला नमस्कार असो हे चंद्र-

नीलकंठाचा अर्थ जरा वाजून ठोविला पाहिजे. पण, ज्यांना त्यांनीं तो कसा केला आहे, हे जाणण्याचा इच्छा असेल त्यांच्यासाठीं आम्हां तो अर्थ देऊन, प्रकारांतरानें जुळणारा अर्थही दिला आहे. पैकीं हरि-केश हे नाव श्रीशंकरांना आहे, असे 'रुद्राध्यायावरून' दिसून येतें व त्याचा पिंगल वर्ण केश असलेला असा अर्थही केलेला आढळून येतो. (शब्दकल्पद्रुम पहा) श्रीविष्णु आणि ब्रह्मदेव यांजवर श्रीशंकराची सत्ता असल्याचें अनेक पुराणादिकांतून प्रसिद्ध आहे या विषयाचें विशेष विवेचन हवें असल्याम 'शिवतत्त्व-विवेक' पहावा. म्हणूनच हा अर्थ आम्हां दिला आहे. रुद्राध्यायामध्ये "उतैनं गोपा अदृशं" ह्या ऋ-चेत, सूर्याच्या स्वरूपानें श्रीशंकरांचे वर्णन असल्याचें सर्वास विदितच आहे. व शिवाय सूर्यही श्रीशंकरा-च्या अष्टमूर्तिपैकीं एक मूर्ति आहे. म्हणूनच अभीपु-हस्ताय 'या पदाचा अर्थ आम्हां अशाच अभिप्रा-यानें दिला आहे. 'भीरु भीरु हराय' या पदात दुसरें 'भीरु' पद भावप्रधान आहे. अर्थातच त्या-चा अर्थ 'भीरुता' आहे, हें लक्षांत घेतलें म्हणजे नील-कंठांनीं केलेल्या अथीहून दुसराच अर्थ सरस आहे हें कळून येईल.

१ याठिकाणीं मूळांत 'हरिकेशाय, अभीपुहस्ताय व भीरु भीरुहराय' अशा तीन पदे आहेत व त्याच, अर्थ नीलकंठांनीं श्रीकृष्ण हा ज्याच्या केशाचा अवतार आहे, जो श्रीकृष्णस्वरूपी असल्यामुळें अर्जुनाचा सारथी आहे, व जो अत्यंत भीरु असून जग ताचा संहार करणाराही आहे, असा क्रमानें केलेला आहे. पण श्रीकृष्ण शंकराची स्तुति करीत असतां अशा प्रकारचें वर्णन करणें कितपत योग्य होईल हा प्रश्न आहे व प्रकारांतरानें बरोबर अर्थ जुळत असतां श्रीकृष्णांनीं स्वतःला आपल्या उपास्याची बरोबरी होईल, अशा रीतीनें उल्लेखिलें आहे, असे म्हणणेंही शोभण्यासारखें नाहीं. यांमुळे याठिकाणीं

शेखर, हे वरदायक, हे सर्वश्रेष्ठ, यज्ञरूपी संरक्षण करा. तसेंच हे भक्तप्रिया जगन्नाथा, असल्यामुळे यज्ञांग, इंधन (समिधा) हवि (होम- श्रीशंकरा, आपल्यावर भक्ति करणाऱ्या सर्व द्रव्य), स्तुव आणि दर्भ एतत्स्वरूपी असणाऱ्या लोकांचेहि आपण सदैव संरक्षण करा.

आपणास नमस्कार असो. शक्तिसंपन्न नागरूपी पाश प्रिय असलेले, सर्वस्वरूपी असल्यामुळे विरूप, सुरूप, आणि मद्यपानप्रिय अशा आपणास नमस्कार असो. स्मशानामध्ये रम-

माण होणारे, जयशब्द प्रिय असलेले, अविनाशी, कठोरस्वरूपी, कठोरताप्रिय, आणि मूर्तिमंत कठोरताच असणारे, वामनस्वरूप धारण करणारे जे आपण त्या आपणास नमस्कार असो. कल्याणप्रिय, कल्याणमय, कल्याणस्वरूप धारण करणारे, विरूप, मुरूप आणि अत्यंत भयंकर अशा आपणास नमस्कार असो. वेद-

रूपी शब्दांचा कर्ता, किंकिणीरूपी भूषण धारण करणारा, वंशरूपी अलंकार धारण करणाऱ्या वृषभाच्या योगानें शोभणारा, तीव्रगुणस्वरूपी, तीव्रनासुचक आकार असलेले प्राणि प्रिय असलेला, सर्वस्वरूपी व म्हणूनच वस्त्रस्वरूपीहि असल्यामुळे प्राणिनहित व म्हणूनच नग्न, शेषस्वरूपी व शेषस्वरूपप्रिय असलेला, सर्व प्राण्यांचें वसतिस्थान असून सर्वहि प्राण्यांचे ठिकाणी वास्तव्य करणारा, अर्थात् सर्वांचा आत्मा, ऐश्वर्यदायक, सुंदर दीप्तिमान, देवश्रेष्ठ, अशा तुज शंकराला नमस्कार असो; हे स्तव्यश्रेष्ठा, अशी कोणती वाणी आहे की ती आपली अनुरूप स्तुति होऊ शकेल ? असा कोणता प्राणी आहे की जो आपलें स्तवन उत्तम प्रकारें करू शकेल आणि हे स्तुत्यश्रेष्ठा, असा कोण आहे की, आपलें स्तुति करण्यास ज्याची निव्हा स्फुरण पावेल ? हे भगवन्, जगत्संहारक, सर्वस्वरूपी, सर्व जीवनायक, देव, श्रीशंकर, मी आपला दास आहे. आपण माझे

अध्याय अठ्ठाशीवा.

—:०:—

श्रीशिवकृत विष्णु (कृष्ण) स्तुति.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर शूल धारण करणाऱ्या प्रकाशमान, पार्वतीपती साक्षात् श्रीकरांनी चक्रधारण करणाऱ्या श्रीकृष्णाचे हातास: आपल्या हातांनी स्पर्श केला आणि अंतःकरण सुसंस्कृत असलेले ऋषि व देव ऐकत असता त्याला म्हटलें. “ द्वाविदेवा, लोकसुखदायका श्रीविष्णो, हें काय, आपली इच्छा काय आहे ? ही तपश्चर्या आपण कशासाठी करता ? आपण प्रत्यक्ष विश्वव्यापक परमात्मा आहांत. हे विष्णो, तपश्चर्या करणाऱ्या लोकांचें जें तप तें आपणच आहांत. हे जनार्दना, आपली ही तपश्चर्या जर पुत्रप्राप्ती करितां असेल तर ती करावयासच नको. कारण हे जगन्नायका, आपल्याला मी पूर्वीच पुत्र दिला आहे. हे कारणस्वरूपा, याचें कारण काय तें आपण ऐका. हे हरे, पूर्वी कृतयुगामध्ये मी दहाहजार वर्षपर्यंत अतिशय भयंकर अशी तपश्चर्या करित होतो, त्या वेळीं हे देवाधिदेवा, उपवर झालेली पार्वती आपल्या पित्याचे आज्ञेवरून त्या ठिकाणी माझी सेवा करित होती. याप्रमाणें माझी तपश्चर्या चालली असतां इंद्र भयभीत झाला आणि त्यानें मदनाला मजकडे पाठविलें. तेव्हां भदन वसंतसंज्ञक आपल्या मित्रासहवर्तमान मजकडे आला. त्यावेळीं हे हरे, ही पार्वती पुष्पादिक समर्पण करून माझी सेवा करित होती. अशा वेळीं मदनानें मला लक्ष्य करून मजवर बाण फेंकला. तेव्हां मदनाला त्या स्थितीत पहातांच मी क्रुद्ध

१ ‘ कानुवाक् स्तुतिरुपाते ’ असा आमचा पाठ आहे. ‘ ननुवाक् ’ असा वाईकरांचा आहे.

झालें आणि हे देवाधिदेवा, माझ्या नेत्रांतून अग्निबाहेर पडला आणि हे हरे त्या वेळीं त्या अग्नीनें मदनाला भस्म करून सोडिलें. पुढे हे विष्णो, मी विचार करूं लागलों, तेव्हां मदनाची ही कृति इंद्राच्या इच्छेवरून घडली होती असें मला कळून आलें. अर्थातच हा मदनाचा स्वेच्छेनें घडलेला अपराध नव्हता, यामुळे हे देवेश्वरा, मदनावर तेव्हांपासून मी दया करीत आहे. ब्रह्मदेवानेहि त्याचेवर दया करण्याविषयी माझी विनंति केली तेव्हां हे जनार्दना, मी आनंदित झालों, आणि हे जगन्नायका, त्यानें (मदनानें,) तुझा पुत्र व्हावें अशी मी योजना केली. यास्तव, हे देवा, प्रद्युम्न या नांवानें प्रख्यात असा तो तुझा ज्येष्ठ पुत्र होईल. हे देवाधिदेवा, आपला ज्येष्ठ पुत्र हा तो मदनच होय हें आपण निःसंशय समजावें.

याप्रमाणें, श्रीकृष्णाला सांगून नंतर ऋषींना ऐकण्याची इच्छा असल्यामुळे, पार्वतीसहवर्तमान असलेले श्रीशंकर श्रीकृष्णाचें पारमार्थिक स्वरूपाचें जणुं ज्ञान करून देण्यासाठीं हात जोडून बोलूं लागले. याप्रमाणें जेव्हां श्रीशंकरांनीं कृष्णापुढें हात जोडले, तेव्हां देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध आणि किन्नर यांनीही देवादिदेव विश्वव्यापक श्रीकृष्णापुढें हात जोडले.

श्रीशंकर म्हणाले, “ हे जनार्दन, सांख्य-शास्त्रज्ञांनीं प्रकृति म्हणून जें जगताचें कारण सांगितलें आहे, त्याजपासून महत्तत्त्व उत्पन्न झालें आहे. अर्थातच ती प्रकृति हें या महत्तत्त्वाचें कारण होय. यालाच प्रधान असें नांव आहे. साम्यावस्थेत असलेले सत्व, रज, आणि तम हे तीन गुण हेंच याचें स्वरूप आहे. याजपासून सर्व विश्वाची उत्पत्ति झाल्यामुळे हे विश्वव्यापका, हें (प्रधान) जगदुत्पादक असें एक अडेंच होय, असें म्हटलें तरी चालेल. अस्तु; हे विष्णो, त्या महत्तत्त्वाचें कारण,

जी प्रकृति ती तूच आहेस आणि तिच्याच स्वरूपांनें परिणाम पावून तूं सर्वांवर आपली सत्ता चालवीत आहेस, असें तत्त्वज्ञानी लोक म्हणतात. हे जगन्नायका, त्या प्रचंड अशा महत्तत्त्वापासून विशाल असा अहंकार उत्पन्न झाला. तो प्रथम निर्माण झालेला अहंकाररूपी परिणाम (रूपांतर) तूच आहेस. हें प्रभो देवा, अहंकारापासून सर्वांस कारणीभूत आणि विशाल अशी पंचतन्मात्रे झाली, व त्या पंचतन्मात्रांपासून आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आणि हीं पंचमहाभूतें निर्माण झालीं. हे जगन्नायका, ती पंचमहाभूतेंही तुझेंच स्वरूप होत. तसेंच अहंकारापासून चक्षु, घ्राण, त्वक्, रसना व श्रोत्र, हीं पांच ज्ञानेंद्रिये व वाक्, हसन, पाद, पायु आणि उपस्थ हीं पांच कर्मेन्द्रिये आणि त्या इंद्रियांना त्या त्या विषयाचे ठिकाणी प्रवृत्त करणारे मन, हीं निर्माण झालीं असून तीं सर्व अंतःकरणाचें नियमन केलेल्या अशा तुझीच स्वरूपे आहेत. हे जगन्नायका, देवाधिदेवा श्रीकृष्णा, तूच योग्य अशा या इंद्रियसमुदायाला आपआपल्या विषयांमध्ये आसक्त करितोस. ज्या वेळीं तूं रजोगुणांशीं युक्त झालास त्या वेळीं प्राणी निर्माण केलेस. ज्या वेळीं तूं सत्त्वगुण युक्त असतोस त्या वेळीं जगताचें पालन करतोस आणि जेव्हां तूं तमोगुणांनें पछाडला जातोस, तेव्हां तूं या जगताचा संहार करतोस. सारांश, अंतःकरणाचा निग्रह केला असतांही, या सत्त्वादि तीन गुणांचा योग घडल्यामुळे ब्रह्मादि तीन मूर्ति धारण करून तूच जगताची उत्पत्ति, पालन

१ तन्मात्र म्हणजे पंचमहाभूतांचे सूक्ष्म अंश. अर्थातच सूक्ष्मावस्थेत असलेली पंचमहाभूतें होत. हीं शब्द-तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र रसतन्मात्र आणि गंधतन्मात्र अशीं पाच आहेत. व या पांचापासून कमानें आकाशादि पंचमहाभूतांची उत्पत्ति झाली आहे.

आणि नाश हीं करितोस. हे जगज्जनका ब्राह्मण, बाहूपासून जगताचें पालन करणारे माधवा, प्राण्यांनीं सुखदुःखादिकांचा अनुभव क्षत्रिय, मांडीपासून वैश्य, आणि पायापासून ध्यावा म्हणून जीवस्वरूपानें त्याच्यांत वास्तव्य शूद्र निर्माण झाले. सारांश, हे जगन्नायका करून चक्षुरादि इंद्रियांचीं रूपादि विषयांकडे श्रीकृष्णा, तुझ्याच देहापासून हे सर्व वर्ण योजना तूंच करतोस. आणि म्हणूनच अशा निर्माण झाले आहेत. हे देवाधिदेवा, प्रकारें इंद्रियांच्या द्वारें सर्व विषयांचा उपभोग तुझ्याच मनापासून अतुल कांतिमान, घेत तूं सर्व प्राण्यांचे ठिकाणीं जीवस्वरूपानें सर्व प्राण्यांना सुख देणारा व थंडगार वास्तव्य करीत आहेस. हे प्रभो, तूंच सृष्टि-किरण असलेला चंद्र उत्पन्न झाला. ज्याच्या कालीं ब्रह्मा, पालनकालीं विष्णु आणि संहार-कालीं रुद्र ही संज्ञा धारण करणारा आहेस व प्राण्यांचे केवळ नेत्र आहे तो प्रशंसनीय किर-म्हणूनच ब्रह्मादि तीन देवता या तुझ्याच तीन णांनीं युक्त असलेला, सूर्य तुझ्याच किरणांपा-मूर्ति आहेत. हे हरे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सून उत्पन्न झालेला आहे. तुझ्याच मुखापासून आकाश, मन आणि बुद्धि या परस्परांहून इंद्र आणि अग्नि, प्राणांपासून वायु आणि भिन्न असलेल्या व सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या नाभीपासून अतरिक्ष उत्पन्न झाले असून हे तुझ्याच प्रकृति होत. तूं सर्वही प्राण्यांच्या गोपालकृष्णा, तुझ्याच मस्तकापासून प्रचंड ठिकाणीं जीवस्वरूपानें वास्तव्य करीत आहेस. स्वर्ग निर्माण झाला. तुझ्याच पायापासून भूमि अर्थातच सर्व प्राणी हीं तुझीच शरीरें आहेत निर्माण झाली. आणि हे जगन्नायका, तुझ्याच व म्हणूनच तुला असंख्य मस्तकें, असंख्य नेत्र, व अगणित पाय असून तुझा वंश, तुझी कर्णांपासून दिशा उत्पन्न झाल्या. हे केशवा, याप्रमाणें सर्व जग निर्माण करून व सर्व संतति व तुझी स्वरूपेही ही असंख्यात आहेत. लोकांना व्यापून तूं सर्वत्र भरून रहात आहेस स्वर्गाचा अधिपति तूंच आहेस. जंबुप्रभृति म्हणूनच तुला 'विष्णु' असें म्हणतात. हा सात द्वीपे व क्षारप्रभृति सात समुद्र यांनीं विष्णु शब्द ज्या (विष्) धातूपासून झाला युक्त असणाऱ्या या सर्व पृथ्वीला व्यापून आहे, त्या धातूचा अर्थ व्यापणें असा आहे. अर्थातच सूक्ष्मस्वरूपानें सर्वत्र वास्तव्य करून हे आजपर्यंत झालेल्या व पुढें होणाऱ्या जग-दहा अंगुळें अधिक उरलेला जो परमात्मा तो ताच्या आदिपते, तुला नारायण अशीहि संज्ञा तूंच आहेस. हे जनार्दना, आजपर्यंत झालेले व आहे. कारण, नार म्हणजे जल हें तुझें अयन येथून पुढें होणारे जें जग तें सर्व तूंच आहेस. म्हणजे आश्रयस्थान आहे, अर्थातच तूं समु-विराट् ही देवता तुजपासूनच निर्माण झाली द्रवासी आहेस. हे देवा, तूं सर्व प्राण्यांचा असून सार्वभौमही तुजपासूनच उत्पन्न झाला संहार करतोस म्हणून तुला हरि म्हणतात. व आहे. हे सर्वास आदिभूता, तुझ्याच मुखापा-सदेव सर्वांचें कल्याण करितोस म्हणून. तुला सून लोकांचें पापापासून संरक्षण करणारे शंकर असेंही म्हणतात. तूं सर्वांहून मोठा आहेस व सर्वांची अभिवृद्धि करतोस म्हणून ब्रह्मा ही संज्ञा तुला प्राप्त झाली आहे. मधु

१ दहा अंगुळें म्हणजे अगणितच समजावें. कारण चराचर भूतें ह्याचा एक पाद असून शिलकी भाग तीन पाद आहे. अर्थात् उरलेला भाग अधिक आहे.

१ 'ब्रह्मा' हा शब्द 'बृह्' विस्तार पावेंण या धातूपासून झाला आहे.

असे इन्द्रियांना नांव आहे त्याचें तूं सुद्धा ज्ञाना ध्वनीमध्ये स्फोट, हा तूंच आहेस. त्वा-
 म्हणजे नियमन करितोस म्हणून तुला मधु- मध्ये मी, वसुमध्ये अग्नि, वृक्षजातीमध्ये
 सुद्धा असे म्हणतात. हे विष्णो, देवामध्ये हृषी- अश्वत्थ, लोकांना वडील असलेल्यांपैकी ब्रह्म-
 केश अशी तुझी ख्याती आहे, कारण, हृषी- देव, पर्वतश्रेष्ठांमध्ये मेरु, देवर्षींमध्ये नाग,
 कांचा म्हणजे इन्द्रियांचा तूं ईश म्हणजे सत्ता- दानवांमध्ये भक्तवत्सल, देव्यांत प्रह्लाद, सर्व
 धीश आहेस. 'क' म्हणजे ब्रह्मदेव आणि सर्पीमध्ये वामुकी, सर्व गुह्यांमध्ये कवे,
 ईश म्हणजे सर्व प्राण्यांचा अधिपति असा मी जलचरांमध्ये त्यांचा राजा वरुण, आणि तीन
 हे उभयतां तुझ्या शरीरापासून निर्माण मार्गाने जाणारी गंगा तूंच आहेस. तूंच सर्व
 झालों, म्हणूनच 'केशव' असें तुला नांव प्राण्यांस आदि, मय्य व अंतर्भूत आहेस.
 पडलें. तुला माधव असेही नांव आहे. कारण, तुजपासून सर्व विश्व निर्माण झालें अमुन, तें
 'मा' म्हणजे विद्या हिचा तूं धव (पति) तद्ग्याच ठिकाणी सर्व लीनहि होतें. हे जना-
 आहेस. हे देवा, तुजला मुनिजन गोविंद दर्शन, सर्वत्र वास्तव्य करणारा मी हा तूंच
 असे म्हणतात. याचें कारण, तुजला गो- अमुन, तूं तो मीच आहे. हे जगन्नायका,
 म्हणजे वाणीचें ज्ञान आहे. अर्थात् ज्याला आपणा उभयतांमध्ये शास्त्रिक किंवा अर्थिक
 वाणी पूर्णपणे समजते असा तूंच आहेस. तूं असा भेद मुळींच नाही. हे गोविंद, या लोकां-
 त्रिविक्रम आहेस अशी प्रसिद्धि आहे. कारण, मध्ये तुझी जी पृथ्वी अशी नांव आहेत ती
 त्री म्हणजे तीन वेद या सर्वांना तूं आक्रमून सर्व माझीच अंतर्गत. याविषयी संशय घेणें
 अर्थात् व्यापून राहिला आहेस (वेदांमध्ये तूं नलगे. हे इन्द्रियाधिपति जगन्नाथ, तुझी जी
 सूक्ष्माहून सूक्ष्म आणि स्थूलाहून स्थूल आहेस उपासना तीच माझीही उपासना अमुन जो
 असे सांगितलें आहे. अर्थात् तूं लहान आहेस तुझा द्वेष करिता तो माझाही द्वेष होय, यांत
 म्हणून तुला 'वामन' असें म्हणतात. तूं संशय नाही. हे देवा, तुझी जी व्यापकता ती
 सर्वांचें मनन (चिंतन) करितोस म्हणून तुला माझीच व्यापकता होय व म्हणूनच सर्व
 'मुनि' असें म्हणतात. व सर्वांचें नियमन प्राण्यांचा नियंता असल्यामुळे मलाहि 'भूत-
 करितोस म्हणून तुला 'यति' म्हणतात. तूं पति' अशी संज्ञा आहे. हे हरे, ज्या ठिकाणी
 तपश्चर्या करितोस म्हणून तुला 'तपस्वी' अशी तूं नाहीस असे कांहींही नाही. हे जगन्ना-
 संज्ञा आहे. तुझ्या ठिकाणी सर्व भूतें वास्तव्य यका, जें कांहीं आजवर होऊन गेलें आहे, जें
 करितात म्हणून तुला 'भूतावास' असें नाम विद्यमान आहे आणि जें पुढें होणार आहे,
 आहे. तूं सर्व प्राण्यांचा ईश (नियामक) हें तूंच आहेस. कारण हे देवाधिदेवा, तुजवां-
 आहेस म्हणून तुला ईश्वर असें म्हणतात. सर्व
 वेदांमध्ये प्रणव (ॐकार), छंदामध्ये गायत्री,
 अक्षरामध्ये अकार, आणि वर्णाश्रयानें अस-

१ वाटल त्या भाषेत भक्त बोले, परमात्माला त्याचे गाव्हाण कळतें.

२ वेद चार अशी जरी ख्याति आहे, तरी अमरांत वेदाला 'त्रयी' असेंच म्हटलें आहे, व ऋक्, यजुस व साम हेच मुख्य आहेत.

१ स्फुटित-व्यक्ती भवति-अर्थो यस्मात् सःस्फोटः 'ज्याच्यापासून अर्थ व्यक्त होतो ते वाचक, लाक्षणिक आणि व्यंजक हे शब्द, किंवा या शब्दावर असणारी जाति, यास स्फोट असें म्हणतात, (श्री-

कृष्णभट्टमौनि याची स्फोटचंद्रिका.

पृष्ठ १ लें पहा.

२ सर्वः, सर्वः, शिवः, स्थाणुः इ० ब्रह्मलोक तरी नावें जीं शिवपर समजलीं जातात तीं विष्णूचीं म्हणून विष्णुसहस्रनामांत दिली आहेत.

न या विश्वांत कांहींच नाही. हे प्रभो, विता सदैव तुझ्या गुणांचे वर्णन करीत असतात. तू ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेदही आहेस. हे सर्व प्राण्याची काळजी वहाणाऱ्या प्रभो, मी फार काय सांगावे? जे सर्व कांहीं आहे ते तूच आहेस. हे देवा, हे विष्णो, हे माधवा, हे केशवा, तुला सर्व प्रकारे नमस्कार असो. हे सर्वस्वरूपा हरे, तुला सदैव नमस्कार असो. हे कमलनाभ, तुला नमन असो; हे ईश्वरा, मी तुला वंदन करितों.

अध्याय एकुणनवदावा.

—:०:—

श्रीविष्णुस्वरूप-निरूपण.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे देवाधिदेव श्रीकृष्ण यांस उद्देशून बोलल्यानंतर, श्रीशंकर पुनरपि ऋषींना म्हणाले की हे विप्रहो, जे कोणी तुम्ही भक्तियुक्त होऊन येथे दर्शनार्थ आलां आहां ते तुम्ही असे समजा की अंतःकरण सारखे जड वून ज्याचे चिंतन करावयाचे ते तत्व हा श्रीकृष्णच होय. आपले अत्यंत कल्याण हेच असून श्रेष्ठ असे द्रव्यहि हेच होय. आपल्या जन्मांतिल कर्तव्य ज्याच्या प्राप्तीसाठी करावयाचे, ते हेच असून आपल्या तपश्चर्येचे फलहि हेच आहे. पुण्याचे वास्तव्यस्थान असा जो आपला शाश्वतिक धर्म तो हाच असून मोक्ष देणारा आणि मोक्ष प्राप्तीचा उपाय हाच आहे. हाच प्रत्यक्ष पुण्य देणारा असून आपण जी कर्मे करीत आहांत त्यांचे फलही हाच आहे. ब्रह्मवादी विद्वान् लोक ज्याची प्रशंसा करितात तो हाच आहे. वेदत्रयाला आधारभूत असा हाच असून, हे विप्रहो, ब्रह्मवेत्ते ज्याची सदैव इच्छा करितात तोहि हाच आहे. सांख्य आणि योग या शास्त्रांचा आश्रय करणारे

लोक देखील याचीच प्रशंसा करितात. वेदाध्ययन केलेले लोक ब्रह्मवेत्त्यांना आत्म दाकडे पोंचविण्याला मार्गभूत असा हाच आहे, असे म्हणतात. आपण देखील अशाच प्रकारे समजा याविषयी संशय घेऊं नका. सत्वगुणाचा अवलंब करून आपण सदैव श्रीकृष्णाचेच ध्यान करा. कारण, विश्वव्यापक श्रीकृष्णाहून श्रेष्ठ अशी देवता जगतामध्ये दुसरी नाही. हे विप्रहो, ॐ हे अक्षर परमेश्वराचे वार्चक असल्यामुळे सदैव त्याचेच पठण करा. आणि त्याचा अर्थ जो श्रीविष्णु त्याचे ध्यान करीत जा. असे झाले असतां तुम्हाला मोक्षप्राप्ती होईल यांत संशय नाही. कारण, अशा रीतीने तुम्ही श्रीविष्णूचे ध्यान केले म्हणजे तो प्रत्यक्ष येऊन तुम्हाला प्रसन्न होईल. आणि तो देव श्रीविष्णु तुमच्या जन्ममरणाचा पूर्णपणे नाश करील. अर्थात् तुम्हाला मोक्ष देईल. यास्तव, हे विप्रहो, जर तुम्हाला भ्रंशहीन अशा ब्रह्मपदाच्या प्राप्तीची इच्छा असेल तर तुम्ही श्रीविष्णूचे ध्यान करा. हा सर्वांचा पिता असून सांसारिक वैभवाचा अर्थात् संसारमय दुःखाचा नाश करणारा आहे. यास्तव, या श्रीविष्णूचे स्मरण करा आणि वेदत्रयस्वरूपी अशा या श्रीविष्णूचे नामपठणही करा. आपण प्रयत्नपूर्वक सदैव मनोनिग्रह करा. कारण, हे तपोधनहो, अंतःकरण शुद्ध झाले म्हणजे विष्णु प्रसन्न होतो. नानाप्रकारच्या प्रयत्नांनी आपण माझे ध्यान करा. आणि त्या द्वाराने मग श्री विष्णूचे ज्ञान संपादन करा. हे विप्रहो, श्रीविष्णूची प्राप्ती व्हावी एतदर्थ आपण सदैव माझी उपासना केली पाहिजे. हा जो उपाय मी आपणास सांगितला आहे त्याविषयी संशय माहीं. हे विप्र, मायाविशिष्ट

१ तस्य वाचकः प्रणवः

—योगदर्शन—

जो परमात्मा तो हा श्री विष्णूच आहे, त्याची प्राप्ती व्हावी एतदर्थ तुम्ही आपल्या पातकाचा नाश करण्याचा प्रयत्न करा. तो अशा रीतीने की ज्या योगाने तुमची सर्व बुद्धि निर्मल होऊन जाईल. सारांश, हे ब्राह्मण श्रेष्ठहो, ज्या योगाने हा देव श्रीविष्णु मसन्न होईल, तशा प्रकारचे आचरण तुम्ही करा.

वैशंपायन म्हणाले:- राजा जनमेजया, याप्रमाणे श्रीशंकरांनी सांगितले अमतां त्या सर्व पुण्यशील ऋषींनी ते बरोबर रीतीने जाणले व आपल्या संशयाचा निरास केला. ते हात जोडून श्रीशंकराला म्हणाले:- आपण ह्यणतां ते सर्व तसेच आहे. आमचा सर्व संशय नष्ट झाला, आपण जी ही निरुपम गोष्ट सांगितली ती आम्ही स्वीकारिली व यासाठीच आज आम्ही आपल्या वसतिस्थानी अर्थात् कैलास पर्वतावर आलों. आपणा उभयतांच्या समागमामुळे आमच्या प्रचंड अशा सर्व मोहाचा नाश झाला. हे देवाधिदेश, आपण जे सांगत आहां तेच आम्हाला अत्यंत कल्याणकारक आहे.

असो, भगवान् रुद्राने सांगितले त्याप्रमाणे आम्ही श्रीविष्णूच्या प्राप्तीसंबंधाने प्रयत्न करू असे म्हणून आनंदित झालेल्या त्या ऋषींनी सर्वलोकांच्या पातकाचा संहार करणाऱ्या श्रीविष्णूला प्रणाम केला.

अध्याय नव्वदावा.

—:०:—

शिवकृत श्रीविष्णुस्तोत्र.

वैशंपायन म्हणतात:- राजा जनमेजया, तदनंतर सर्वाना जणुं आश्चर्यचकित करून सोडणारा भगवान् रुद्र, सर्व ऋषि श्रवण करीत असतां, स्पृहणीय वचनरूपी स्तोत्रांनी पापपाहाराक जगन्नायक श्रीविष्णूची स्तुतिकरू लागला.

रुद्र म्हणाला:- हे अच्युत, ज्ञानसंपन्न अशा तुज भगवान् वासुदेवाला नमस्कार असो. ज्याच्या प्रकाशाच्या योगाने हे सर्व जग प्रत्यही प्रकाशित होतें, त्या सूर्यस्वरूपी अशा तुला नमस्कार असो. जो शीतल किरण असलेला प्रभु या सर्व लोकांना गार करून सोडतो त्या चेद्राचे स्वरूप धारण करणाऱ्या तुज विष्णूला नमस्कार असो. सर्व प्राण्यांची काळजी वाहणारा जो वस्तुतः एक असतांही जीवस्वरूपी असल्यामुळे अनेक स्वरूपांनी युक्त आहे व जो सर्व लोकांना आनंदित करितो त्या सर्वस्वरूपी अशा तुज परमात्म्याला नमस्कार असो. हे हरे, वाक्स्वरूपी अशा तुजला नमस्कार असो. ज्याने आपल्या हातामध्ये दर्भ व वल्कले सदैव धारण केलीं अमून, सर्व वेदांचे पोषण केले आहे, त्या ब्रह्मदेवाचे स्वरूप धारण केलेल्या तुजला नमस्कार असो. हे भगवन्, सर्व जगतावर सदैव दृष्टि असलेला व प्रलयकालीं सर्वांचा संहार करणारा क्रोधरूपी व विकृतस्वरूप धारण करणारा जो रुद्र तो तुझेच स्वरूप आहे, अशा तुजला नमस्कार असो. जगदुत्पत्तिकालीं सर्व प्राण्यांचा उत्पादक तूच आहेस. सर्व प्राण्यांना प्राण देणारा, वस्तुतः जन्मशून्य असलेला, विश्वव्यापक, जगाचा उत्पादक व ब्रह्मदेवाचे स्वरूप धारण करणारा जो तू त्या तुला नमस्कार असो. हे देवाधिदेव, मूलप्रकृति अशी संज्ञा असलेले सर्व प्राण्यांचे जे उत्पत्तिस्थान व सर्वांस जे आदिभूत त्या प्रधानाचे स्वरूप धारण करणाऱ्या तुजला वारंवार नमस्कार असो. हे हरे, प्राण्यांच्या पृथ्वीमध्ये गंधाच्या स्वरूपाने वास्तव्य करणारा, घन व धनस्वभाव असलेला गंधस्वरूपी जो तू त्या तुला नमस्कार असो.

१ 'घनता' हा पृथ्वीचा गुण आहे; व पृथ्वी ही गंधतन्मात्रक आहे.

प्राण्यांच्या सुखाला कारणीभूत, जलामध्ये सर्वत्र वास्तव्य करणारा व अनेक प्रकारची स्वरूपे धारण करणारा, रसस्वरूपी जो तूं त्या तुला नमस्कार असो. आपल्या तेजाने सर्व जगताला प्रकाशित करणारा, किरणमं- पन्न, सर्व प्राण्यांचे सदैव हित करणारा असा जो भगवान् सूर्य तत्स्वरूपी अशा हे जगन्ना- यका देवा, तुजला नमस्कार असो. सुखदुःख देणारा. शीत-व-उष्ण स्पर्श ज्या वायूचा गुण आहे, त्या स्पर्शरूपी स्वभाव असलेल्या वायूचे स्वरूप धारण करणाऱ्या तुजला नमस्कार असो. सर्वांच्या कानी पडणारा व आकाशाचे ठिकाणी राहणारा जो शब्द तो, हे भगवन् विष्णो, तूच आहेस. सर्वस्वरूपी अशा तुजला नमस्कार असो. हे जगन्नाथ आपल्या मायेने मनुष्याचे स्वरूप धारण करून ज्याने सर्व जगताचे पालन केले त्या मायायुक्त व माया- संपर्कशून्य अशा परब्रह्माची प्राप्ति करून देणाऱ्या तुजला नमस्कार असो. सर्व जगाचे आदिकारण, जगत्स्वरूपी असल्यामुळे गुणा- त्मक व परमात्मस्वरूपी असल्यामुळे निर्गुण, निराकार असल्यामुळे चितन कर्मणाम अशून्य आणि साकार असल्यामुळे सुखाने चितन करितां देणारा ध्येयस्वरूपी जो तूं त्या तुजला नम- स्कार असो. श्रीशंकर, श्रीविष्णु आणि श्री- ब्रह्मदेव एतत्स्वरूपी, परब्रह्माच्या प्राप्तीचे साधन, ब्रह्मवेत्ता व विशाल अशा ब्रह्माचे रूप धारण करणारा, जो तूं त्या तुजला नम- स्कार असो. जगत्स्वरूपी व म्हणूनच अनेक स्वरूपे असलेला व म्हणूनच अनंत मस्तक, अनंत हस्त, अनंत मुखे आणि अनंत नेत्र असलेल्या तुज विश्वजनकाला नमस्कार असो. हे हरे, सर्व प्रकारच्या वाणींनी युक्त असलेला व सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी सदैव वास्तव्य कर- णारा, इंद्रिय, जीव, आणि विषय यांचीं स्व-

रूपे धारण करणारा, जो तूं त्या तुजला नम- स्कार असो. वेदांस केवळ भूषणभूत अशा हयग्रीवाचे रूप धारण करणाऱ्या तुला नम- स्कार असो. हे अग्निपते, अग्निस्वरूपी अशा सर्व अधिपतीस तुला नमस्कार असो. सर्व तेजांचा अधिपति सूर्यस्वरूपी, शनेश्वररूपी अथवा यम- स्वरूपी अशा तुजला नमन असो. हे हरे, शीत गुण विशिष्ट मूर्ति असलेल्या सौम्यचंद्रस्वरूपी अशा तुजला वंदन असो. यज्ञ, यज्ञाधिदेवता, होमद्रव्य, होमद्रव्यसंस्कार, खुवा, पात्रे आणि यज्ञाची इतर अंगे एतत्स्वरूपी असलेल्या तुज परमात्म्यास प्रणाम असो. उँकारस्वरूपी मूर्ति असलेल्या व सगुण आणि निर्गुणही असल्या- मुळे दध्म आणि अनश्वरही असलेला, ज्ञान- रूपी, वेदस्वरूपी, शस्त्र धारण करणारा, शस्त्र रूपी, गदा, खड्ग, शंख, चक्र, शूल आणि दाल ही धारण करणाऱ्या वरदायक अशा तुजला वारंवार प्रणिपात असो. हे गुरो, ज्ञान- प्रिय, ज्ञानसंपन्न, ज्ञानरूपी, सुखात्मक, जग- त्महारक, विश्वव्यापक, सर्वांच्या ठिकाणी जीवस्वरूपांने वास्तव्य करणाऱ्या अशा तुजला नमस्कार असो. सर्व लोकांचा अधिपति, सर्वांचा उत्पादक, स्वभावतः शुद्ध आणि यज्ञ- वराहरूपी अशा तुजला वंदन असो. हे विष्णो हे हरे, हे वासुदेव, हे ज्ञानसंपन्न, हे सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या तुजला वारंवार नमस्कार असो. हे जनार्दन, या सर्व लोकांचे संरक्षण कर. याप्रमाणे श्रीविष्णूची स्तुति केल्यानंतर श्रीशंकर त्या मुनिश्रेष्ठांस म्हणाले की, आपण या स्तोत्राचे पठण करीत सर्व प्राण्यांचे उत्कृष्ट प्रकारे संरक्षण करणाऱ्या श्रीविष्णूकडे जात जा. तो तुमचे कल्याण करील. पापापासून मुक्त करणारे हे स्तोत्र जे कोणी हृदयांमध्ये धारण करतील, पठण करतील अथवा श्रवण करतील त्यांवर धर्मस्वरूपी श्रीविष्णु प्रसन्न

अंतःकरणानें अनुग्रह करतील व मोक्ष देतील यांत संशय नाही. प्रशंसनीय व्रत आचरण करणाऱ्या आपणाला जर मोक्षप्राप्तीची इच्छा असेल तर आपण अंतःकरणामध्ये भक्तवत्सल श्रीविष्णूचें ध्यान करावें.

इतकें भाषण केल्यावर श्रीमती देवी पार्वती आणि गण यांसहवर्तमान, सर्व प्राण्यांविषयी काळजी वाहणारे भगवान् शंकर त्याच ठिकाणी अंतर्धान पावले. त्या वेळीं सर्व ऋषींनीं त्यांना नमस्कार केला. आणि श्रीशंकर हेंच परब्रह्म असून जलशायी श्रीविष्णु हा श्रीशंकरच आहे असे समजून आल्यामुळे त्यांना अत्यंत सुख झालें व अतिशय आश्चर्यही वाटलें. या ज्ञानामुळे ते आपल्यास कृतार्थ मानूं लागले. तदनंतर हे नृपश्रेष्ठा, सर्व लोकपालही विश्वव्यापक श्रीकृष्णास आनंदानें नमस्कार करून आपल्या गणांसहवर्तमान आपआपल्या मंदिराकडे गेले. सायंकाळी भगवान् जगन्नायक शंख, चक्र, गदा, खड्ग, शार्ङ्ग धनुष्य, तूणीर आणि कवच धारण करणारे भगवान् श्रीकृष्ण पक्षिश्रेष्ठ गरुडावर आरोहण करून सर्व देव मुनिजनांचें वास्तव्य असलेल्या बदरिकाश्रमाकडे आल्या मार्गानें निघून गेले. तेथें गेल्यानंतर जसजशी गांठ पडेल तसतशा रीतीनें सर्व ऋषींनीं प्रणाम करून त्यांचें पूजन केलें. व नंतर ते सुखासनावर बसले.

अध्याय एक्याण्णवावा.

—:०:—

पौंड्रकाची गवोक्ति.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, पौंड्रक नांवाचा एक सर्वश्रेष्ठ नृपति होता तो मोठा पराक्रमी व सामर्थ्य संपन्न योद्धा असून त्याजपाशीं उत्कृष्ट सेन्यहि होतें. हा राजा, यादवांचा शत्रु असून आपल्या सामर्थ्याच्या

जोरावर श्रीकृष्णाचा नेहमी द्वेष करित असे. त्याने याच वळीं सर्व राजांस बालावून आणिल आणि त्यांच्या समेत भाषण केलें.

तो म्हणाला, मी सर्व पृथ्वी जिंकली आणि सर्व नृपश्रेष्ठांचाहि पराजय केला; तथापि बलानें उन्मत्त झालेले व कृष्णाच्या आश्रयामुळे गर्वयुक्त झालेले सर्व यादव कृष्णाचा आश्रय असल्यामुळेच मला कर देत नाहीत. तो कृष्णहि चक्राच्या जोरावर मला तृणतुल्य समजत आहे. त्या गौळ्याला आपल्या हातीं चक्र आहे, ह्याची मंदव मोठी घमेड आहे. शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग धनुष्य, बाण आणि तूणीर ही आपल्यापाशीं आहेत व आपल्याला साहाय्यकर्तेहि आहेत, इत्यादि गोष्टीमुळे त्याला सांप्रत मोठा ताठा चढलेला आहे. लोकांमध्ये 'वासुदेव' असें माझे नांव प्रसिद्ध असतां मदीं उन्मत्त झालेल्या त्या गवळ्यानें तेंच नांव स्वतः घेतलें आहे. हे नृपश्रेष्ठहा, माझेही चक्र मोठें व तीक्ष्ण आहे. तें फार भयंकर असून त्याला एक हजार आरा आहेत, त्यालाही सुदर्शन असें नांव आहे. तें त्याच्या चक्राचा गर्व हरण करणारे इतकेंच नव्हे तर त्याचा नाशही करणारे आहे. त्या गौळ्याच्या पोराचें चक्र जसें नानाप्रकारचीं स्वरूपे धारण करित असून अकुंठित आहे, त्याचप्रमाणें माझेही आहे. प्रचंड टणत्कार करणारे माझेही शार्ङ्ग नांवाचें दिव्य धनुष्य आहे. मजपाशीही प्रचंड आणि बळकट अशी कौमोदकी नांवाचीही गदा आहे. ही मी एक हजार भार पोलादानें उत्कृष्ट

१ यथे भार हा शब्द संस्कृतांतील असून तो एक प्रकारच्या वजनाचें माप दाखविणारा आहे असे समजावें. याचें प्रमाण—चार तोळ म्हणजे एक पल, शंभर पलें म्हणजे एक तुला. आणि बास तुला म्हणजे एक भार, असे आहे. यावरून पहातां एक हजार भार वजन म्हणजे आजकाळचे एक लक्ष शेर (किंवा सवाशें खंडी) भरतात, (एक शेर वजन ८० रुपये भार).

प्रकारानें वनविलेली आहे. माझा हा विशाल आणि बळकट असा नंदन नांवाचा भयंकर खड्ग यमाचाही संहार करणारा आहे. वम्हणूनच त्या कृष्णाच्या खड्गाचाही नाश करण्यास समर्थ आहे. त्याचप्रमाणें हा मीदेखील गदा, शंख, चक्र, खड्ग आणि कवच धारण करून संग्रामामध्ये कृष्णाचा पराजय करीन यांत संशय नाही. हे नृपहो! तुझी मलाच सद्बोद्धि गदी, चक्री, शंखी, शार्ङ्गी वीर असे म्हणा मलाच तुझी वामुदेवही म्हणा. त्या यादवश्रेष्ठांला म्हणू नका. कारण त्या गौळ्याच्या पोराला ठार केल्यानंतर मी केवळ एकटाच वामुदेव असणार माझा मित्र जो महात्मा नरक त्याचा बलत्कारानें ज्यानें बंध केला त्याला मीच ठार करणार. हे नृपहो, मला जर तुझी (वामुदेव) असें न म्हणाल तर तुझाला शंभर भारदंड करण्यांत येईल. तसेंच शंभर निष्क सुवर्ण व विपुल धान्य, हे तुझाला दंडादाखल द्यावें लागेल.

हे राजा, कोणाच्याही अंतःकरणाला सहन होणार नाही अशा प्रकारचें जेव्हा त्या नृपश्रेष्ठानें भाषण केलें, तेव्हां ज्यांना शौर्य आणि सामर्थ्य यांतील रसांची ओळख आहे, असे जे काहीं बलाढ्य राजे होते त्यांना लज्जा वाटली. परंतु दुसरे जे कोणी सामर्थ्याच्या धुंदीनें शोफारून गेले होते, तेही त्या राजाप्रमाणेंच ओरडून 'आझी संग्रामांत कृष्णाचा पराजय करूं' असें म्हणाले.

अध्याय व्याणवावा.

—:—

पौंड्रनारदसंवाद.

वैशंपायन म्हणाले:—पुढें सर्व लोकांचें ज्ञान असलेले मुनिश्रेष्ठ नारद कैलास शिखरावरून निघून पौंड्रकाच्या नगरासमीप आले व

तेथें आकाशांतून खालीं उतरून त्या राजाकडे गेले. मग नंतर द्वारपालानें अनुज्ञा दिल्यानंतर ते त्या राजाच्या मंदिरांत गेले. तेव्हां राजानें त्या महामुनीला अर्घ्यादि उपचार अर्पण केले. पुढें शुभ्र वस्त्रानें आच्छादित केलेल्या आसनावर नारद बसले असतां, सामर्थ्यानें तातून गेलेल्या त्या पौंड्रकानें कुशल प्रश्नपूर्वक त्यांस असें म्हटलें, 'आपण सर्व कामांत कुशल आहांत आणि महात्मे जे देवसिद्ध गंधर्व यांमध्ये प्रख्यात आहांत. आपण वाटेले तेथें जाऊं शकतां, वाटेले तेथें वाटेले त्या वेळीं जाण्यास आपणास कधी प्रतिबंध नसतो. सारांश, हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, आपणाला जेथें जातां येणार नाही असें एकहि स्थळ या ब्रह्मांडांत नाही. यास्तव हे नारदा, आपण ज्या ज्या ठिकाणीं जाल त्या त्या ठिकाणीं तपाची सिद्धि झालेला आणि शौर्यानें लोकांत प्रसिद्ध असलेला जो (अस्मादिक) पौंड्रक तोच 'वामुदेव' या शब्दानें प्रख्यात आहे असें सांगा. शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग, खड्ग, तृणीर आणि कवच धारण करणारा, सिंहाप्रमाणें शूर अशाही राजांचा पराजय करणारा, सर्वांना सर्वकाळ दान करणारा, संपूर्ण राज्याचा उपभोक्ता, स्वतःच्या सामर्थ्यानें राज्य करणारा, स्वजनांचें संरक्षण करणारा, आणि शत्रूंच्या सैन्यांकडून पराजय न पावणारा बलाढ्य असा जो हा पौंड्रक तोच खरा वामुदेव म्हणून प्रख्यात आहे असें म्हणा. सांप्रत, ज्या एका गौळ्याला 'वामुदेव' असें नांव पडलें आहे, त्याच्या अंगीं हें माझे नांव धारण करण्याइतकें शौर्य आणि सामर्थ्य नाही. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तो गवळी लहानपणापासूनच फुकट माझे नांव लावून घेत आहे. पण आपण हें निश्चितपणें समजा कीं, बलाढ्य अशा त्या कृष्णाचा पराजय करून मी एकटाच या जग-

तामध्ये 'वासुदेव' होऊन राहणार. मी स्वतःच्या सामर्थ्याने सर्व यादवांना धुडकावून लावून त्याची नगरी धुळीस मिळविणार. हे महाज्ञानी नारदा, जेथे तो कृष्ण राहतो त्या द्वारकेशी मी टक्कर देणार. हे सर्व बलाढ्य नृपति मला येऊन मिळाले असून मजकडे वेगाने चालणारे अश्व व वायूप्रमाणे वेग असलेले रथही मजपाशी असून मदोन्मत्त झालेले एक हजार उंट आणि दहा लक्ष हत्ती आहेत. त्या सैन्याच्या साहाय्याने मी संग्रामामध्ये कृष्णाला ठार करणार. यास्तव, हे विप्र, आपण माझ्या नगरामध्ये आणि इंद्रकाळेही मी क्षणतां तसेच सदैव सांगा. हे प्रभो, माझी आपणाला ही प्रार्थना आहे. हे तपोधना, मी आपणाला नमस्कार करतो.

नारद म्हणाले:—हे राजा, जेथे जेथे ब्रह्मांड आहे त्या त्या ठिकाणी वाटेले त्या वेळी मी जाऊ शकतो. मी कोणत्याही कामाकरितां गेलों तरी कोणीही मला प्रतिबंध करीत नाही. तथापि हे नृपश्रेष्ठा, हातीं चक्र धारण करणारा देवाधिदेव श्रीकृष्ण त्या पृथ्वीचे पालन करीत असतां, तूं सांगतोस तसे मला कसे म्हणतां येईल ! सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या व सर्व दुष्टांचा त्यांच्या संबंधी लोकासहवर्तमान नाश करणाऱ्या श्रीकृष्णापुढे दुसरा वासुदेव म्हणून कोण असणार ? बुद्धि आणि इंद्रिये यांचे देखील नियमन करणाऱ्या श्रीकृष्णापुढे असे कोण बोलू शकणार आहे ? केवळ हलक्या जातीचे क्षुद्र लोक मात्र अज्ञानामुळे असे बोलू शकतील. कल्पनातीत सामर्थ्य असलेला शार्ङ्ग धनुष्य आणि गदा धारण करणारा सर्वगामी श्रीकृष्ण तुझ्या या दर्पाचा नाश करील. तो आदिदेव पुराणपुरुष श्रीकृष्ण तुझ्या दर्पाचा खात्रीने नाश करील. हे महा राजा त्याच्या हातीं असलेले शार्ङ्ग धनुष्य आणि अतिशय

भयंकर खड्ग, यांचे प्रहार अद्यापि तुझ्यावर होऊ लागले नाहीत. तुम्हां हे भाषण केवळ उपहास्य आहे. हे राजा, तुम्हां अत्यंत हंसे व्हावे असाच काल सांप्रत आलेला आहे.

अध्याय त्र्याणवावा,

—:—

पौंड्रकाची द्वारकेवर स्वारी.

वैशंपायन म्हणतात:—हे महाराजा, तदनंतर अतिशय धुंद होऊन गेलेला पौंड्रक कोपाविष्ट होऊन त्या राजांच्या सभेत विप्रश्रेष्ठ अशा नारदास म्हणाला, कीं हे ब्रह्मर्षे, तूं हे काय बोलतो आहेस ? तुला वाटल असेल कीं, मी ब्राह्मण आहे, पण मी ब्राह्मणांचा सद्धां राजा आहे, अर्थात् ब्राह्मणांना सुद्धां शासन करण्याचे सामर्थ्य मजमध्ये आहे. अथवा, जा तूं तुला वाटल तिकडे. तुम्हां शासन मी करूं इच्छित नाही. कारण तूं नेहमी शाप देत असतोस. अहो महाज्ञानी, आपली आह्माला भीति वाटते. जा आतां आपण वाटेले तिकडे.

याप्रमाणे नृपश्रेष्ठ बोलला असतां नारदमुनि मुकाट्याने निघाले व ज्या ठिकाणी श्रीकृष्ण होते तेथे आकाश मार्गाने निघून गेले. पुढे त्यांनी पौंड्रकासंबंधाचा सर्व वृत्तांत श्रीकृष्णाला कळविला. तो ऐकून भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले, 'नारदा, तो वाटेले ते बोलू दे. हे द्विजश्रेष्ठा, उद्यांच मी त्याची खोड जिरवितां.' असे म्हणून श्रीकृष्ण बदरीकाश्रमामध्ये स्वस्थ राहिले. इकडे ऐश्वर्यसंपन्न, सत्यप्रतिज्ञ, महाशर पौंड्रकही अनेक सैन्य, हजारों हत्ती व घोडे, अनेक लक्ष पायदळ, कोट्यवधि शस्त्रे आणि एकलव्यप्रभृति नृपति यांना बरोबर घेऊन मध्यरात्री द्वारकेवर स्वारी करण्यास निघाला. त्या वेळी त्याजपाशी आठ हजार रथ, दहा हजार हत्ती आणि

एक अर्बुद पायदळ, इतकें सैन्य जमलेलें होतें. हे महाराजा, या सैन्यानें युक्त असलेला तो नृपश्रेष्ठ उदयाचलावर असलेल्या सूर्याप्रमाणें शोभेनें चमकत होता. त्या रात्री भयंकर अंधकार असल्यामुळें पायदळांनीं हातांत दिवट्या धरलेल्या होत्या. याप्रमाणें, सैन्यांतील ते महाबलाढ्य शौर्यसंपन्न नृपश्रेष्ठ अनेक प्रकारचीं शस्त्रें फेंकीत द्वारकेला गेले.

हे राजा, वीर्यसंपन्न अशा त्या पौंड्रकाचा रथही फार प्रचंड होता. त्यांत अनेक शस्त्रे भरलेलीं असून पट्टे, तरवारी, गदा, परिश्र, शक्ति, तोमर, बाण, इटे, धनुष्ये, प्राम, यांनीं तो रथ व्याप्त होऊन गेला होता. ध्वज आणि माला यांची त्याजवर गर्दी होती. व त्याजवर लहान लहान घंटा लावलेल्या होत्या. तो प्रलयकालीन भेषाप्रमाणें भयंकर आणि क्रोधमूचक दिसत असून त्याचा आवाजही एखाद्या प्रचंड वाद्यासारखा होता व त्याचें तेज अग्नि किंवा सूर्य यांच्यासारखें होतें. त्या रथावरही पौंड्रकानें कांहीं मशाली लाविल्या होत्या.

अशा प्रकारच्या रथामध्ये बसून तो शौर्यसंपन्न राजा पौंड्रक द्वारकेकडे गेला. जगन्नायक श्रीकृष्णाला व सर्व यादवांनाही ठार करवें अशी त्याची इच्छा होती. तेथें त्या महातेजस्वी पौंड्रकानें आपले सैन्यांतील मुख्य मुख्य राजांना सैन्यांतून निवडून काढिले; व द्वारकेच्या वेशीत आल्यानंतर सर्व सैन्याची मोठ्या प्रयत्नानें व्यवस्था लावून तो तेथें असलेल्या सर्व राजांना म्हणाला कीं, यादवांना स्पष्टपणें ऐकू जाईल अशा रीतीनें मोठ्यानें माझें नांव उच्चारून आपण नोबद्द वाजवा. तुझी असें म्हणा कीं, यादवहो, या येथें. करा करा लढाई; नाही तर आमचें देणें आहे तें द्या. हा अत्यंत शूर असा पौंड्रक राजा आप-

णाशीं युद्ध करण्याच्या इच्छेनें व कृष्णाच्या बाहूच्या आश्रयास असलेल्या तुझां सर्वांचा वध करण्याच्या इराद्यानें येथें आलेला आहे.

पौंड्रकानें अशी आज्ञा करून पाठविलेले ते सर्व राजे निघाले, तेव्हां त्यांना यादवांचे पुष्कळ बातमीदार भेटले. त्या राजांनीं लक्षावधि मशाली पेटविल्या होत्या आणि ते क्षत्रिय हातांत शस्त्रे घेऊन सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत युद्धाच्या इच्छेनें द्वारकानगरीच्या अग्रभागीं सरसावले. त्यांचे शस्त्रांना इतकी धार होती कीं, त्यामुळें त्यांनाही घोंटाळ्यांत पडवें लागत असे. ते सर्व राजे जिकडे तिकडे पसरले. ते म्हणू लागले, तो यादवांचा पुढारी, जगताचा राजा, कृष्ण कोठें आहे? कुठें आहे तो वीर सात्यकी आणि हार्दिक्य? सर्व यादवांमध्ये उत्कृष्ट ठरलेला तो बलराम कोणीकडे आहे? असें म्हणत ते सर्व नृपश्रेष्ठ लढाई करण्याच्या उद्देशानें श्रीकृष्णाच्या द्वारकानगरीमध्ये गेले. त्यांनीं चोहोंकडून आणलेलीं अनेक शस्त्रे धनुष्ये व बाण हातीं घेतले असून सर्वांनींही चिलखतें चढविलेलीं होती.

अध्याय चवऱ्याणवावा.

—:—

पौंड्रकाचा यादवाशीं सामना.

वेशपायन म्हणतात:—तदनंतर तो सैनिकाचा समुदाय, रात्री येऊन ठेपलेलें तें संकट, मोठमोठ्या शस्त्रांची गर्दी, व त्यांच्या खळबळींमुळें उत्पन्न झालेला कल्पांतकालीन वायूप्रमाणें प्रचंड वायु, हीं पहातांच सर्व यादव

१ येथें मूळांत 'सूचक' असा शब्द असून टीकाकारांनीं त्याचा अर्थ बाह्य आणि आभ्यंतर वार्ता. चें ज्ञान असलेले यादव योद्धे, असा केला आहे. पण 'सूच' या धातूपासून निघालेल्या या सूचक शब्दाचा अर्थ सैन्याच्या हालचालीची सूचना देणारे असा असला पाहिजे असें वाटतें.

संग्राम करण्याच्या इच्छेने हातीं शस्त्रे घेऊन तयार झाले. त्या सर्व यादवांनी हातांमध्ये मशाली घेतल्या व अंगांमध्ये चिलखतें चढविलीं. ते सर्वही शस्त्रांनी लढणारे असून वाटेला त्या प्रकारचे युद्ध करण्यामध्ये कुशल होते. सात्यकी, बलराम, हार्दिक्य, निशट, महाबुद्धि, उद्धव आणि इतरही सर्व यादव यांनीही शस्त्रांची गर्दी केली. त्या शूरांनी हातांमध्ये तरवारी, गदा व इतरही शस्त्रे घेतलेली होती. कित्येक रथांत बसलेले होते व कित्ये आयुधे घेऊन घोड्यावर बसलेले होते. कांहीं उदार अंतःकरणाचे, प्रत्यही शस्त्राचा उपयोग करणारे नरश्रेष्ठ, धनुष्य घेऊन युद्ध करण्याविषयी उद्युक्त झाले; व हातांत मशाली घेऊन तत्काल नगरांतून बाहेर पडून चोहोंकडे पसरले. त्या वेळी त्या यादवांच्या तोंडून “ कोठें आहे तो पोंडूक ” असे उद्गार निघत होते. त्यांच्या हातांतील मशालींनी तो प्रदेश प्रकाशित झाल्यामुळे तेथे अंधकाराचा लेशही उरला नाही. सभोवारचे प्रदेशांत झक झक उजेड झाला.

पुढे यादवांचे शत्रूबरोबर अत्यंत भयंकर युद्ध सुरू झालें. त्या वेळी अंगावर शहारे येतील अशा प्रकारचा प्रचंड नाद दोळें लागला. तेव्हां घोड्याशी घोडे, हत्तीशी त्यांच्या कळपांतील म्होरके हत्ती, रथाशी रथ, स्वाराशी स्वार, तरवारवाल्याशी तरवारवाले, आणि गदावाल्याशी गदावाले जाऊन भिडले. हे परस्परांशी जाऊन भिडल्यानंतर हातघाई सुरू होऊन तुंधळ रण माजलें. प्रलयकालीन ध्वनी-प्रमाणे त्या महात्म्यांच्या प्रचंड गर्जना सुरू होऊन मोठी खळबळ उडून गेली. त्यांनीं धांवून जाऊन कित्येकांवर प्रहार केले व कांहीं राजांना मारण्याचा चोहोंकडे सपाटा चालविला. ‘ हा पहा, अत्यंत शूर, विशाल-बाहु असलेला, पुरुष हातीं तरवार घेऊन

आम्हावर येऊन पडत आहे. ’ “ हा पहा, तिकडून अत्यंत भयंकर बाण येत आहे. ” “ हा पहा, महा पराक्रमी राजा हातीं गदा घेऊन आम्हां सर्वांना पीडा देत आहे. ” “ हा पहा, अंगांत चिलखत चढविलेला वीर धनुष्य-बाण, गदा, आणि तूणीर घेऊन रथांत बसून चोहोंकडे कसा वेगाने पळत आहे ! ” “ हा पहा, वीर हातांत प्रचंड शूल घेऊन सर्व बाजूंनीं इकडून तिकडे फिरत आहे ! ” “ हा पहा, अणकुर्चादार दांत असलेला हत्ती चोहोंकडे पळत आहे. ” “ हा पहा, कोणी शूर वायूच्या वेगाने चोहोंकडे धांवत आहे. ” अशा प्रकारचे उद्गार सैनिकांच्या तोंडून निघू लागले. त्या वेळी बाणाला बाण, काठचाला काठचा, माल्याशीं भाले, गदांचा गदा, परिघांचा परिघ आणि शूलांना शूल प्रतिघात करू लागले. हे महाराजा, याप्रमाणे सुरवात झाल्यानंतर मोठे प्रचंड युद्ध माजलें व भयंकर गर्जना सुरू झाल्या. त्या वेळी त्या संग्रामांत कलकलट करणारीं मोठमोठी हजारां भूतें प्रकट झालीं. शंखांचा प्रचंड नादयुक्त शब्द रात्रो त्या रणांगणांत सुरू झाला. अशा रीतीने यादव आणि पोंडूक-सैन्य यांच्यामध्ये सुरू झालेल्या त्या भयंकर संग्रामांत अंगावर शहारे येतील अशा प्रकारचा भयंकर ध्वनी होऊन लागला. त्या-वेळीं कित्येक भूपति त्या ध्वनीने गर्भगळित झाल्यामुळे भूमीवर पडले व कित्येक तर मान अस्ताव्यस्त टाकून रणांगणावर पडलेल्या लोकांना लागूनच पडून राहिले. कित्येक हातीं शस्त्रे घेतलेले महावीर भूपति भूमीवर लोळू लागले. कित्येकांच्या चिलखतांचे तुकडे तुकडे होऊन गेले. हजारां लोक जमीनीशीं खिळून राहिले. शस्त्रप्रहार करणाऱ्या अनेक मोठमोठ्या वीरांची शरीरे छिन्नविछिन्न होऊन गेली.

क्रित्येक जण यमाच्या राज्यांतील लोकसंख्या वाढविण्यासाठीच गतप्राण होऊन पडले.

हे राजा, याप्रमाणे संग्राम करू लागलेल्या त्या सर्व लोकांचा संहार चालला असता प्रलयकालीन संहार करणाऱ्या यमाच्या तोडीचा एकलव्य नांवाचा एक निपादांचा (भिलांचा) अधिपति हातीं प्रचंड धनूष्य घेऊन हजारों बाण सोडून यादवांना जर्जर करू लागला. त्याने मर्मभेद करणारे शेंकडों तीक्ष्ण बाण सोडून सर्व यादवांचे सैन्य चोहोंकडे अगदी ठेंचून काढिले. त्याजबरोबर लढाई करू लागलेल्या हजारों क्षत्रियांची त्याने खोड जिरविली. त्याने निशठ नांवाच्या यादवाला नमः त्या पेराचे पंचवीस बाण मारिले; व सारणाला दहा, हार्दिक्याला पांच, उग्रसेनाला नव्वद, वसुदेवाला सात, उद्धवाला दहा आणि अक्रुराला पांच बाण मारून विद्ध केले. याप्रमाणे त्याने प्रत्येकावर तीक्ष्ण बाणांचे प्रहार केले व यादवांच्या सैन्यास पळावयास लावले. त्या शूर एकलव्याने मोठ्याने ओरडून आपले नांव यादवश्रेष्ठांच्या कानांवर वातले. आणि म्हटले, ' हा मी सामर्थ्यसंपन्न एकलव्य आहे, आतां पहातां कोठें जातो तो महाबलाढ्य वीर सात्यकी आणि मदानें धुंद झालेला तो गदा हातीं घेतलेला प्रत्यक्ष बलराम तरी आतां कोठें जातो तो ! ' त्याने सिंहासारखी गर्जना करून याप्रमाणे म्हटले. या त्याच्या गर्जनेने सिंहमुद्रां खरोखर आश्चर्यचकित झाले असतील.

अध्याय पंचाणवावा

—:—

सात्यकी आणि पौंड्रक यांचे वीरालाप.

वैशंपायन म्हणाले:—महाराजा जनमेजया, पुढे जेव्हां सैन्य परत फिरले, संग्रामा

मध्ये चोहोंकडे प्राणनाश होऊं लागल्यामुळे ते शौर्यसंपन्न यादव गर्भगळीत होऊन गेले, मशाली शांत झाल्या आणि चोहोंकडे स्तब्धता पसरली, तेव्हां उत्कृष्ट अशा यादवसैन्याला आपण पराजित केले आहे असे समजून महाशूर पौंड्रक आपल्या सैनिकांना म्हणाला " हे नृपश्रेष्ठहो, तुम्ही सत्वर या नगरीमध्ये शिरा आणि जेथे ज्याचा उपयोग असेल त्या मानाने टांक्या, बर्चा, कुऱ्हाडी, भाले, सामान्य प्रतीचे आणि ओढणीने ओढून नेले जाणारे पाषाण, यांचा योग्यप्रकारे उपयोग करून, तुम्ही या नगरीमध्ये चोहोंकडे फिरा; मोठमोठी तटबंदी, आणि वाडेही धुळीस मिळवून सोडा, लग्नाच्या मुली आणि दासी या असतील तेथे पकडा आणि बहुमूल्य रत्ने व पुष्कळ द्रव्य लुटून घ्या. "

अशी पौंड्रकाची आज्ञा होताच धिप्पाड शरीर असलेले ते सर्व राजे हातांत कुऱ्हाडी घेऊन चोहोंकडे शिरले. आणि तटबंदी वाडे आणि जनसमुदाय यांचा उच्छेद करण्याची त्यांनी सुरवात केली. जेव्हां तटबंदीवर त्यांच्या टांक्या झडू लागल्या, तेव्हां प्रचंड शब्द होऊं लागला, महाराजा, त्या महाबलाढ्य राजांनी पूर्वेद्वारावर जाऊन तेथील तटबंदी उध्वस्त करून सोडिली. तो अत्यंत भयंकर शब्द कानी येतांच सात्यकीच्या अंगांत क्रोधाचा संचार झाला. तो मनांत म्हणाला, यादवाधिपति श्रीकुण्णाने अविनाशी अशा श्रीशंकरांचे दर्शन घेण्यासाठी कैलासशिखराकडे जातेवेळी सर्व भार मजवर टाकिलेला आहे. यामुळे त्या द्वारवती नगरीचे रक्षण मी अवश्य केले पाहिजे. असा मनामध्ये विचार करून त्याने, महात्म्या दारुकाच्या पुत्राने सज्ज करून पुढे आणलेल्या

१ यावरून विवाहित ब्रियास धरणे ही तो अनीति समजत होता, असे दिसते. एताबता अनीतिहि, नीतीचा पदर होता.

विशाल आणि भयंकर अशा रथामध्ये आरोहण केलें. यावेळीं तो स्वतःचाराथीहि बनला. त्यानें कितीही शस्त्रप्रहार झाले तरी विनम्र आरोहण करून संग्रामाच्या उत्कृष्ट इच्छेनें भंगणार नाही, असें भयंकर चिंतवत निघाले.

अंगावर चढविलें व एक प्रचंड धनुष्य आणि विषारी सर्पाप्रमाणें भयंकर बाण हीं ग्रहण केलीं. बाहुभूषणें आणि कुंडलें धारण केलीं.

अस्तु; याप्रमाणें बाणांचे भाते, बाण, धनुष्ये, गदा व खड्ग हीं बरोबर घेऊन श्री-कृष्णाच्या भाषणाचें स्मरण करीत तो शिनि-पुत्र सात्यकी युद्ध करण्यासाठीं निघाला. तो वीरश्रेष्ठ ज्या ठिकाणीं मशालीचा प्रकाश पडला होता तेथें गेला. त्याच्याचप्रमाणें महावीर बलरामहि प्रकाशमान अशा रथामध्ये बसून आणि गदा व बाण घेऊन संग्राम करण्याच्या इच्छेनें चालून गेला. इतर यादवहि सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत आणि भयंकर कलकलाट करीत जाऊं लागले. साक्षात् बलवान् उद्धवहि संग्रामामध्ये वाटेल त्या ठिकाणीं उत्कृष्ट प्रकारें नेऊन पोचविणाऱ्या, प्रचंड गर्जना करीत असलेल्या, मदोन्मत्त आणि शीघ्रगामी, अशा हत्तीवर बसून युद्धासाठीं गेला. त्या महाबलाढ्य उद्धवाला जेव्हां हत्तीचें गतिकौशल्य बरोबर कळून आलें, तेव्हां

१ येथें 'नीतिमत्तर' असें 'गजा' चें विशेषण असल्यानें, नीति याचा अर्थ - 'नी या धातूवरून नेणें, वाढून नेणें, किंवा सुशिक्षितपणा, गतिकौशल्य असा करणें प्रशस्त वाटलें

२ 'ययौ नीतिर्विचिन्वानः परांप्रीतिं महाबलः' असें मूळ आहे. याचा अर्थ, 'नीतीचा विचार करणारा तो महाबल फार प्रसन्न झाला.' असा वाईकरांनीं केला आहे, तो जरी त्याज्य नाही, तरी या स्थळीं सात्यकीचे प्रीतीला कारण त्या गजाची नीति म्हणजे गतिकुशलताच होती, असें आश्वास वाटतें, हाणून आशी हत्तीचे गतिकौशल्य पाहून आनंदित झाला, अशा प्रकारचा अर्थ केला आहे. कुशल घोडे-स्वाराला अशाची सुंदर चाल पाहून आनंद होतो. कोठेहि गुणी व गुणज्ञ यांची गांठ पडली म्हणजे

अत्यंत आनंद झाला. तदनंतर हार्दिक्य वगैरे इतरहि यादव कोणी रथावर व कोणी गजावर आरोहण करून संग्रामाच्या उत्कृष्ट इच्छेनें निघाले.

त्या सर्व सामर्थ्यसंपन्न यादवांच्या पुढें मशालीची चोहोंकडे गर्दी झाली होती. ते सिंहाप्रमाणें मोठमोठ्यानें गर्जना करीत होते.

आणि त्यांना श्रीकृष्णाच्या वचनाचें स्मरण होत होतें. अस्तु; संग्रामाची अत्यंत इच्छा असलेले ते सर्व महाबलाढ्य यादव पूर्वद्वारांत येऊन एकत्र होऊन उभे राहिले. याप्रमाणें हें अत्यंत भयंकर सैन्य येऊन उभें असून मार्गावर मशालीच्या प्रकाशाचा चोहोंकडे लखलखाट पडला आहे, असें पाहून, राजा जनमेजया, धनुष्य, बाण, गदा आणि तूणीर हीं जवळ असलेल्या शूर सात्यकीनें धनुष्याला प्रचंड बाण जोडला व वायव्य अस्त्राची योजना केली. त्या प्रतापशाली सात्यकीनें आपलें उत्कृष्ट धनुष्य कानापर्यंत ओढलें आणि शत्रुसैन्यावर वायव्यास्र सोडलें. तेव्हां त्या ठिकाणीं शत्रु-पक्षाकडील जे नरश्रेष्ठ होते ते सर्व त्या वायव्यास्त्राच्या प्रभावानें पराजित होऊन जेथें पोंडूक उभा होता तेथें जाऊन उभे राहिले.

त्या वायव्यास्त्रापासून निर्माण झालेल्या वायूच्या वेगानें त्यांना जणु उडवून दिलें होतें. या प्रमाणें, ते नृपश्रेष्ठ पळून गेल्यानंतर जेथें ते पूर्वी होते तेथें येऊन सात्यकी उभा राहिला आणि सर्पाच्या शरीराप्रमाणें भयंकर असा शीघ्रगामी तीक्ष्ण बाण घेऊन म्हणाला "आतां कोठें काय करीत बसला आहे तो महाबलाढ्य महाज्ञानी, धनुष्य बाण धारण करणारा नृप-असा प्रकार होणें स्वाभाविक आहे. आणि हा अर्थ गुणज्ञ उद्धव व वर्णन चतुर कवि या उभयतांस भूषणावह आहे.

१ 'वायव्य' या शब्दाचा अर्थच वायूचें, वायु-युक्त, वायुसंबंधी, असा आहे.

श्रेष्ठ पौंड्रक ?" तो दुष्टहृदयी अधम राजा जर माझ्या दृष्टीस पडला तर मी त्याला ठार करून सोडीन मी श्रीकृष्णाचा दाम असून पौंड्रकाचा वध करण्याच्या इच्छेने येथे उभा राहिलो आहे. या सर्व क्षत्रियांच्या देखत त्या दुष्टाचा शिरच्छेद करून मी गिधाडांना आणि कुत्र्यांना त्याचे बलिदान करितो. रात्री चोहोंकडे महात्मे यादव झोपी गेले असतां कोणता शूर पुरुष असले हे चोरासारखे काम करणार आहे ? स्वरावर हा पौंड्रकराजा बलाढ्य राजा नसून सर्वथेव चोर आहे. त्या अधम राजाच्या अंगी जर ताकद असती तर त्याने अशा प्रकारचे हे चोराचे काम केले नसते. आतां त्या बलाढ्य म्हणविणाऱ्या राजाने ज्या अर्थी हे चोरकर्म केले आहे त्या अर्थी त्याला आतां कोणत्याही प्रकारे येथून जातां येईल, असे मला दिसत नाही. असे म्हणून त्या वीर्यसंयुक्त महाबलाढ्य सात्यकीने हास्य केले व दोरीचा टणत्कार करून धनुष्याला बाणजोडला.

इकडे त्या ज्ञानसंपन्न सात्यकीचे हे भाषण ऐकून तो वीर पौंड्रक त्याजपाशी आला आणि म्हणाला " कोठे आहे तो कृष्ण, तो गवळी कोणीकडे गुंतला आहे ? स्त्रिया, पशु, अशा सारख्यांचे प्राण घेणारा आणि कांही लोकांनी आपला धनी म्हणून सेवन केलेला तो कृष्ण आहे कुठे ? माझे नांव स्वतःला लावून घेऊन आतां तो कोठे रहाणार ? माझा मित्र महात्मा नरक याचे म्हणजे प्रत्यक्ष माझेच प्राण घेणारा तो वीर कोठे आहे ? बा सात्यके, या संग्रामांत त्या दुष्टाचे मी प्राण घेणार आणि ते घेतले म्हणजे हे वीरा, तू तुला वाटेल तिकडे जा. तुझ्या अंगी युद्ध करण्याचे सामर्थ्य नाही. अथवा, जरा थांब म्हणजे तुला दिसून येईल

माझे सामर्थ्य. शरीराम स्पर्श होतांच दुःखांनी व्याकुल करून सोडणाऱ्या या बाणांनी तुझे मस्तक तोडून टाकतो. हे वीरा, मी तुला ठार कला म्हणजे या भूमीला तुझे रक्त प्राशन करण्यास मिळेल आणि त्या गवळ्याला (श्रीकृष्णाला) सात्यकी ठार झाला हे ऐकावयास मिळेल. त्या गुरेंराख्याला जी अतिशय घमंड आहे, ती तू ठार होतांच तत्काळ नष्ट होऊन जाईल. द्वारकेचे संरक्षण करण्याचे काम तुझ्यावर सोपवून तो कैलासपर्वताला गेला आहे. असे आम्ही पूर्वी ऐकले आहे. असो; हे यदुश्रेष्ठा महाज्ञानी सात्यके, अंगांत ताकद असेल तर, घे तुला वाटेल तितका तीक्ष्ण बाण आणि हो युद्धाला तयार. " असे बोलून तो पौंड्रक बाण घेऊन संग्राम करण्यासाठीं निघ टाकला.

अध्याय शहाण्णवावा.

—:—

सात्यकी आणि पौंड्रक यांचा संग्राम.

वेशपायन म्हणाले:—महाराजा जनमेजया, तदनंतर यादवश्रेष्ठ सात्यकी कांपाविष्ट झाला आणि अंतःकरणांत श्रीकृष्णाचे स्मरण केल्यासारखे करून असे उद्गार काढता झाला. तो म्हणाला, ज्याला जिवंत रहाण्याची इच्छा आहे असा कोणता अधम भूपति जगन्नाथक श्रीकृष्णाला असे म्हणू शकणार आहे ? अर्थात् कोणीच नाही. तथापि तू त्याचे संबधाने तशा प्रकारचे उद्गार काढीत आहेस त्या अर्थी मृत्यु चोहोंबाजूंनी तुझ्या समीप येऊन ठेपला आहे हे खास. तशा प्रकारचे शब्द तोंडातून निघतांच तुझ्या जिव्हेचे शेंकडो तुकडेच झाले पाहिजेत. असो, पौंड्रका, हा पहा मी तुझे शीर तुझ्या शरीरापासून वेगळे करितो. हे शीर जोपर्यंत तुझ्या धडापासून अलग झाले नाही, तोपर्यंतच तू प्रत असलेले वासुदेव हे नांव तुला वाळू

असणार. तेंच तुम्हें शीर अलग झालें म्हणजे मग उद्यापासून 'वासुदेव' या नांवाचा अधिकारी तो भगवान् (कृष्णच) राहील. हे दुष्टा, तुझा शिरच्छेद झाल्याने सर्वांचा कर्ता आणि जीवरूपानें सर्वांचे ठिकाणीं वास्तव्य करणारा जो जगन्नायक श्रीकृष्ण, तो एकटाच (वासुदेव) राहील. यास्तव हे दुष्ट राजा, हा मी तुम्हें मस्तक शरीरावरून खाली उतरतो. हें काम श्रीकृष्णाचेच हातून व्हावयास पाहिजे होतें. परंतु, भगवान् श्रीकृष्ण याच वेळीं येणार नाही, म्हणून तें मीच करितों. आतां तुझ्या सर्व शस्त्रांचा प्रभाव आणि स्वतःचें एकंदर सामर्थ्य काय आहे, तें दाखीव. हे राजा, येथून पुढें फार वेळ तें तुम्हें सामर्थ्य ठिकावयाचें नाही. कारण, मी तुला ठार करणार आहे. यास्तव, तूं आतां वाटेल तितका प्रयत्न करून आपला असेल नसेल तेवढा सर्व पराक्रम दाखीव. मी अगदीं निश्चयानें उभा आहे. मी देखील धनुष्यबाण, गदा, खड्ग वगैरे सर्व आयुधें घेऊनच सर्वथैव तुजपुढें येऊन ठाकलों आहे. तुला खरेंच सांगतों, कीं तूं या आमचे नगराकडे यावयाचें नव्हतेंस. असो; तुज वासुदेवाची भेट झाली यामुळें मला सर्वथैव कृतकृत्य झाल्यासारखें वाटत आहे. आतां तुझ्या अंगाचे तिळातिळा ऐवढे तुकडे करून मी ते श्वानांच्या पुढें घालतों.

असें बोलून महाबलाढ्य सात्यकीनें बाण घेतला आणि तो, धनुष्याला जोडून धनुष्य कानापर्यंत ओढून, पोंड्यावर फेंकला. हे नृपश्रेष्ठा, सात्यकीनें सोडलेल्या त्या तीक्ष्ण बाणानें विद्ध होतांच प्रतापशाली पोंडूक वासुदेव रक्त ओकूं लागला. हे नृपश्रेष्ठा, त्याच्या नेत्रांतून व शरीरांतून ऊन्ह ऊन्ह रक्ताच्या धारा निवू लागल्या. तेसमयीं प्रतापशाली राजा पोंडूक वासुदेव कोपाविष्ट झाला. त्यानें निमु-

ळत्या पेंराचे नऊ दहा बाण घेतले. आणि अनेक प्रकारें गर्जना करीत सात्यकीवर नेम धरून फेंकले. व पुनरपि, मृत्यूची बगंबरी करूं शकणाग नाराच नांवाचा एक धार दिलेला बाण घेऊन धनुष्य ओढून त्याने त्या रात्री सात्यकीवर सोडला. यामुळ तत्पक्षीयांना आनंद होऊं लागला. तो नागच बाण जेव्हां यादवश्रेष्ठ सात्यकीवर लागला तो मत्पुरुषश्रेष्ठ सात्यकी निश्चेष्ट झाल्यासारखा होऊन रथाच्या मध्यभागी बसला. तेव्हां राजा पोंडूकानें त्याच्या सारथीवर दहा आणि चार घोड्यांवर पंचवीस बाण सोडून त्यांना जखमी केलें. हे राजा, रक्तानें सर्व शरीर माखून गेलेले ते अश्व आणि तो सारथी हे सर्व पोंडूक वासुदेव पहात आहे तोंच व्याकूळ होऊन गेले. हें पाहून पोंडूक वासुदेवानें आपल्या रथांतून सिंहाप्रमाणें गर्जना केली. ती कानीं पडतांच हे राजा, सात्यकी शुद्धीवर आला आणि सारथीची झालेली ती स्थिति आणि तशाप्रकारें जखमी झालेले ते घोडे, यांस पहातांच महापराक्रमी क्षत्रियश्रेष्ठ शनिपौत्र सात्यकी याच्या अंगांत क्रोधाचा संचार झाला आणि "ठीक आहे. आतां पुरतेपणें पाहून घेतों तुझा पराक्रम," असें बोलून त्या महाबलाढ्य सात्यकीनें हातीं बाण घेतला आणि तो पोंडूकाच्या छातीत मारला. हे राजा, तो बाण लागतांच पोंडूक वासुदेव त्या संग्रामांत तडफडूं लागला. त्याच्या छातींतून अत्यंत कटत रक्ताचा भयंकर प्रवाह सुरू झाला. ज्याप्रमाणें सर्प फुस्कारे टाकतो त्याप्रमाणें सुस्कारे टाकीत तो तत्काल रथाच्या मध्यभागी पडला. त्याला काय करावयाचें याचें ज्ञान सुद्धां राहिलें नाही. तो केवळ पडून राहिला होता. याचवेळीं यादवश्रेष्ठ सात्यकीनें दहा बाण सोडून

त्याचा रथ सोडून टाकिला, एका बाणाने ध्वजाचा छेद केला, आणि चार बाणांनी सारथीवर आणि अधावरही प्रहार केला. कांहीं वेळाने पौंड्रक शुद्धीवर येऊन पहात असतांही हे नृपश्रेष्ठा, सात्यकीने त्याच्या सारथीचा शिरच्छेद केला आणि रथाचे बंद तोडून टाकले. पौंड्रकाचे घोडेहि गतप्राण होऊन पडले. त्या महाबलाढ्य सात्यकीने मोठ्या वेगाने दहा बाण सोडून पौंड्रकाच्या रथाच्या चक्रांचे तिळातिळा एवढे तुकडे करून सोडले. हे राजा, तो त्या पौंड्रक वामुदेवाला अनिशय हसूं लागला. पुढे त्या यदुनेंदन बलढ्य सात्यकीने सर्व क्षत्रिय प्रत्यक्ष पहात असतां त्याच्या देखत प्रचंड गर्जना केली आणि सत्तर बाण सोडून पौंड्रकाला पीडित करून सोडले. त्याने सोडलेले ते बाण टोळघाडीप्रमाणे पौंड्रकावर चोहोबाजूंनी जाऊन पडले. त्याच्या मस्तकावर आज्ञाजुप्त पुढे आणि पाठीमागे बाणच बाण होऊन गेले. तो सर्व बाजूंनी बाणांनी व्याप्त होऊन गेल्या व तृणाकुल झाला. पौंड्रक हा धर्ष्याचा केवळ राशीच होता म्हणूनच तशाप्रसंगी टिकला. त्यावेळी जसा एखादा बुद्धिमान् पण साह्यशून्य पुरुष असावा त्याप्रमाणे तो होऊन राहिला. पुढे त्या प्रतापशाली बलाढ्य पौंड्रकाला क्रोध आला व त्याने अर्धचंद्र बाण घेऊन त्या संग्रामांत सात्यकीवर प्रहार केला. यावेळी तो क्रोधाने सारखा धुमसत होता. सात्यकी त्याजवर चालून येऊं लागला, तेव्हां त्याने सात बाण सोडून त्याला विद्ध केले. सात्यकीनेही शीघ्रगामी पांच बाण सोडून पौंड्रकाच्या धनुष्यचे तुकडे तुकडे केले आणि सिंहाप्रमाणे गर्जना केली. तेव्हां हे प्रभो, पौंड्रकाने गदा घेतली आणि प्रत्येक पावलावर गरगरा फिस्कीत त्याने सत्तर जाऊन ती सात्यकीच्या छातीवर मारली. तोंच यादवकुमार

सात्यकीने डाव्याहाताने ती गदा हिसकून घेतली. आणि पुनश्च बाण घेऊन त्या झटापटीत पौंड्रकावर प्रहार केला. पण तो बाण प्रतापशाली पौंड्रकाने मधल्यामध्येंच धरिला, आणि शक्तिसंज्ञक दहा अक्षे सोडून त्याने सात्यकीला विद्ध करून सोडले. तेव्हां यादवश्रेष्ठ नरपालक सत्यप्रतिज्ञा वीर सात्यकी याने आपले ते पहिले धनुष्य टाकून दिले आणि सत्तर दुसरे धनुष्य घेऊन पौंड्रकावर बाणांचा प्रहार केला.

अध्याय सत्याण्णवाचा.

—:—

सात्यकी आणि पौंड्रक यांचा संग्राम.

वैशंपायन म्हणतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर यदुनेंदन सात्यकीने कोपाविष्ट होऊन हातामध्यें गदा घेतली आणि त्या तीक्ष्ण गदेने पौंड्रकावर सत्तर प्रहार केला. तेव्हां बलाढ्य पौंड्रकानेही सात्यकीवर गदेचा आघात केला. त्यावेळी गदा उगारलेले अत्यंत भयंकर ते उभयतां वीर परस्परांचा वध करूं इच्छिणाऱ्या वनांतील मदोन्मत्त सिंहाप्रमाणे शोभूं लागले. तदनंतर क्रुद्ध होऊन सात्यकी अप्रदक्षिण क्रमाने मंडल करूं लागला. व पौंड्रक वामुदेव प्रदक्षिण क्रमाने मंडल काढूं लागला. त्यावेळीच त्याने सात्यकीच्या दोहों स्तनांच्या मध्यभागी गदाप्रहार केला. तेव्हां वीर सात्यकीनेहि पौंड्रकाच्या छातीवर गदेचा प्रहार केला. तो प्रहार जोराने लागतांच तो वीर पौंड्रक वामुदेव गुडघे टेकून भूमीवर पडला. व झागळीच उडून त्याने सात्यकीच्या कपाळावर गदा मारली. तेव्हां सात्यकीहि किंचित् खिन्न होऊन

१ येथे मूळांत “ सव्यं मंडल मागमत् ” असे वचन आहे. येथे मंडल शब्दाचा अर्थ मंडलक्रमानें चकाकार करणें असा आहे. दुसऱ्याचा वार बुकवावा इत्यादि हेतूंनी पूर्वाचे वीर संग्रामामध्यें असा रीतीने फिरत असत.

खाली बसला व लागलीच उठून त्या वीरानें पौंड्रकावर गदाप्रहार केला. त्यावेळीं मूर्तिमंत जणु दुसरा मृत्युच अशा बलाढ्य वीर पौंड्रक वासुदेवानें पुनश्च सात्यकीला गदा मारिली. या वेळीं पौंड्रक वासुदेव आपल्या दृष्टीनें त्याला जाळून टाकीत आहे कीं काय, असा भास होत होता. त्यानें हातानें फेंकून मारलेल्या त्या गदेचा प्रहार होताच सात्यकी एकदम आसन्नमरण झाल्याप्रमाणें भूमीवर मूर्छित होऊन पडला. तेव्हां पुनरपि पौंड्रकानें त्याज-वर गदा फेंकली. इतक्यांत सात्यकी सावध झाला आणि हे महाराजा, त्यानें उडी मारून ती गदा धरली आणि आपल्या दोन्ही हातांनीं जोरानें दाबून तिचे दोन तुकडे केले. पुढें त्या वीरानें अतिशय प्रचंड आणि सुंदर अशी आपली पोलादी गदा एकदम फेंकून दिली. आणि सिंहनाद केला. तेव्हां महाबलाढ्य पौंड्रक वासुदेवानेंहि आपली गदा टाकून दिली व डाव्या हातानें सात्यकांला धरून उजव्या हातानें मूठ वळली आणि त्या अत्यंत भयंकर मुष्टीनें त्या पराक्रमी पौंड्रक वासुदेवानें सात्यकीच्या स्तनांच्या मध्यभागी प्रहार केला. यदुकुलोत्पन्नवीर सात्यकीनेंहि गदा फेंकून दिल्यानंतर त्या रणांगणांत करतलानें पौंड्रक वासुदेवावर प्रहार केला. तेव्हां पौंड्रक वासुदेवानेंहि सत्यप्रतिज्ञ सात्यकावर करतल-प्रहार केला.

अशा रीतीनें त्या उभयतांचें तें भयंकर करतल युद्ध सुरू झालें. पुढें गुडघ्यांनीं, मुष्टींनीं बाहूंनीं आणि मस्तकानें परस्परांना प्रहार करून त्यांनीं युद्ध केलें. त्यांनीं परस्परांच्या छातीवर छातीचे, गुडघ्यावर गुडघ्यांचे आणि हातांवर हातांचे प्रहार करून संग्राम केला. त्यावेळीं हे नृपश्रेष्ठा, अरण्यामध्ये परस्परांच्या समीप असलेल्या तालवृक्षांचा परस्परांवर

आघात होऊन जसा प्रचंड ध्वनि उत्पन्न व्हावा त्याप्रमाणें भयंकर शब्द होऊं लागला. अशा रीतीनें ते प्रख्यात वीर पौंड्रक आणि सात्यकी समरांगणीं युद्ध करीत असतां अतिशय राग होऊन जाऊन जिकडे तिकडे शुकशुकाट होऊन गेला. तेव्हां त्या महाबलाढ्य वीरांनीं शस्त्रांचा नाद सोडिला आणि त्या समरांगण-रूपी प्रचंड मैदानांत ते उभयतां प्रख्यात महांप्रमाणें मलयुद्ध करूं लागले. तेव्हां त्या नृपश्रेष्ठांचें सैन्य संशयांत पडलें. आतां काय वीर सात्यकी पौंड्रकाकडून ठार होणार अथवा तो महात्मा सात्यकी पौंड्रक वासुदेवाला गत-प्राण करून सोडणार, असें त्यांना वाटूं लागलें. हे उभयतांही महावीर आज परस्परांना ठार करण्याच्या इराद्यानें संग्राम करीत आहेत हे दृढ निश्चयी वीर जेव्हां स्वर्गवासी होतील तेव्हांच थांबतील, एरव्ही थांबणार नाहीत. काय हा या बलाढ्य वीरांचा शूरपणा! केवढें हें यांचे धैर्य! खरोखर या लोकांत हे महा-बलाढ्य आणि स्वभावतःच अत्यंत सज्जन असे आहेत. अशा प्रकारचें भयंकर युद्ध देवांदे-त्यांत सुद्धा पूर्वी झालेलें नाहीं. खराखर अशा प्रकारचा हा भयंकर संग्राम आमच्या केव्हांहि पाहण्यांत अगर ऐकण्यांत आलेला नाहीं. असे उभय पक्षाच्याहि सैन्यांतील लोक, मध्य-रात्री आकाश मेघाच्छादित असतांना त्या उभयतांमध्ये चाललेलें तें अत्यंत भयंकर युद्ध पाहून बोलूं लागले.

असो; त्या उभयतां वीरांमध्ये तत्काळ बाहुयुद्धाची झटापट उडाली. त्यावेळीं सात्यकीनें पौंड्रकावर दहा मुष्टिप्रहार केले, व महा बलाढ्य पौंड्रकानेंहि सात्यकीला पांच मुष्टि

१ येथे मूल 'शस्त्रत्यक्ता' अ० आहे, पण शस्त्रें त्यांनीं या पूर्वीच टाकून गुहागही आगंभळी होती, म्हणून भाषांतर बोटें बचावून केलें आहे.

मारल्या. त्यासमयी हे राजा, त्या उभयतांनी परस्परांवर केलेल्या आघातांच्या योगाने सर्वांना आश्चर्यचकित करून सोडणारा व एकंदर ब्रह्मांड क्षुब्ध करून सोडणारा चट् चट् असा शब्द जिकडे तिकडे होऊं लागला.

अध्याय अठ्ठाव्यावाचा.

—:—

एकलव्याच्या सैन्याचा संहार.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याच वेळी निषादाधिपति एकलव्याने कुद्ध होऊन लगबगीने हातांत धनुष्य घेतलें आणि तत्काळ बलरामाला दहा बाण सोडून विद्ध केलें; व सर्व क्षत्रिय पहात असता दुसऱ्या दहा बाणांनी त्याचें धनुष्य मधोमध तोडून टाकिलें. तेव्हां जगन्नायक बलरामानें दहा बाणांनी त्याचे सारथ्यावर प्रहार केला; तीस बाणांनी त्याच्या रथाचे तुकडे केले आणि भल्ल (भार्याच्या आकाराचा) नांवाचा एक बाण सोडून त्याचा ध्वज छिन्नविच्छिन्न करून टाकिला. तदनंतर वीर्यदृष्ट्या माननीय असलेल्या त्या एकलव्य निषादानें एक मोठें धनुष्य घेतलें. त्याची दोरी फार बळकट असून लांबी दहा ताल होती. त्यानें सर्व लोकांमध्ये असलेल्या बलरामाला तत्काळ शरप्रहार केला. तेव्हां महापराक्रमी बलराम कुद्ध होऊन शेषनामक सर्पाप्रमाणें फूत्कार टाकूं लागला आणि त्या मधुवंशामध्ये उत्पन्न झालेल्या श्रीकृष्णच्या ज्येष्ठ बंधूनें सर्पतुल्य दहा बाण सोडून त्याच्या त्या दिव्य धनुष्याचे मुष्टिप्रदेशाचे ठिकाणीं दोन तुकडे केले. तेव्हां निषादाधिपति एकलव्यानें आकारानें अतिशय

भयंकर असो एक तीक्ष्ण खड्ग त्वरेनें घेऊन जोरानें तें बलरामावर फेकलें. पण प्रतापशाली यदुवीर यादवकुमार चतुर बलराम यानें पांच बाण सोडून तें येऊन पोंचण्यापूर्वीच त्याचे तिळातिळा एवढे तुकडे करून टाकले. तदनंतर निषादकुलोत्पन्न एकलव्यानें केवळ पोलादानें बनविलेलें दुसरें एक मोठें उत्कृष्ट खड्ग घेऊन बलरामाचे सारथीच्या शरीरावर नेम धरून फेकलें. पण मधुकुलोत्पन्न यदुकुमार वीर बलरामानें त्या प्रचंड संग्रामांत तें खड्ग दोन हाताच्या अंतरावर आहे तोंच दहा बाण सोडून त्याची शकलें करून टाकली. हें पाहून महाबळ्यादय राजा एकलव्य यानें घटांच्या माळांनीं व्यास असलेलें शक्तिनामक अस्त्र घेऊन बलरामावर फेकलें व सिंहासारखी प्रचंड गर्जना केली. त्यानें सोडलेली ती सर्व प्रकारें निर्दोष असलेली शक्ति बलरामाच्या समीप येऊन ठेपली. ती अत्यंत भयंकर शक्ति त्याजवर झडप घालीत आहे, तोंच त्या प्रतापशाली बलरामानें तिला हातांत धरली आणि तो निषादाधिपति एकलव्य व इतरहि सर्व लोक यांना आश्चर्यचकित करून सोडलें. इतकेंच नव्हे, तर त्या मधुकुलोत्पन्न बलरामानें तीच शक्ति तशाच प्रकारें उलट फेंकून एकलव्याच्या छातीवर तत्काळ प्रहार केला. तेव्हां स्वतःच्याच शक्तीचा प्रहार झालेला तो निषादपति एकलव्य सर्व अवयव व्याकुळ होऊन भूमि-तलावर पडला. बलरामानें प्रहार केलेल्या त्या निषादाचे प्राण तरी वांचतात कीं नाहीं याचा संशय पडला.

हे नृपश्रेष्ठा, त्या एकलव्याला साहाय्य करणारे दुसरेंही शेंकडों हंजारों निषाद होते. त्याच्या सैन्यांत अठ्ठाव्याशीं हजार लढवय्ये निषाद होते. हे नृपश्रेष्ठा, प्रदीप्त होणाऱ्या अग्नीवर ज्याप्रमाणें टोळांनीं धाड घालावी

१ हाताचा अंगठा आणि मधले बोटा हीं लांब केलीं असतां जेवढें प्रमाण भरेल त्यास ताल असें म्हणतात. (शब्दकल्पद्रुम)

त्याप्रमाणें महापराक्रमी यादववीरांना न जुमानतां त्यांनीं बलरामावर झडप घातली. त्यांपैकीं कित्येकांच्या हातांत गदा होत्या, कांहींनीं खड्ग धारण केलें होतें व कितीएक महाबलाढ्य निपादांनीं प्रचंड धनुष्यें घेतलीं होती. त्यांनीं अनेक सहस्र बाण, शक्ति, परशु, गदा, पट्टे, शूल, परिष, (अडसराच्या आकाराचें एक अयुध), इटे, तोमर (गुरगुर), बर्ची, आणि साध्या कुन्हाडी, यांचा ते उपयोग करीत होते. त्यांनीं दुसरा मूर्तिमत् परशुरामच कीं काय अशा बलरामाला बाणांचा प्रहार करून खाली पाडलें. कित्येकांनीं त्याजवर कुन्हाडीचे प्रहार केले. कांहींनीं भाल्याचे आघात केले. कित्येक जणांनीं त्याला परशुनें मारलें. कांहींनीं त्याला गदांनीं ताडण केलें व इतरांनीं त्याला शक्तींनीं विद्धकेंलें. याप्रकारें अग्नीप्रमाणें चमकणाऱ्या बलरामावर जेव्हां एकदम प्रहार झाले तेव्हां कोपाविष्ट होऊन बलरामानें तत्काळ एका हातानें आपला नांगर उगारला व त्या नांगरानें सर्वांना ओढून दुसऱ्या हातांत असलल्या मुसळानें त्यांना तो चेंचू लागला. हे नृपश्रेष्ठा, याप्रमाणें जेव्हां पर्वतावर राहणाऱ्या त्या निपादांचा बलरामानें संहर आरंभिला तेव्हां ते शेंडो हजारों निषाद पृथ्वीच्या पाठीवर धडाधड पडू लागले. हे महाराजा, याप्रमाणें त्या सर्व महाबलाढ्य निपादांना एका क्षणांत ठार करून महाशाली बलराम सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत तेथें उभा राहिला. तेव्हां त्या रात्री मांसभक्षक अत्यंत भयंकर पिशाच तेथें पडलेल्या प्रेतांच्या शरीरांतील मांस ओढून घेऊन भक्षण करीत व त्यांचा कोठा फाडून विपुल रक्त प्राशन करीत बसले.

अध्याय नव्याण्णवावा,

—:०:—

पौंड्रक युद्ध.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, त्यावेळीं ते सर्वही मांसभक्षक पिशाच तत्काळ प्रेतें भक्षण करून नानाप्रकारें भयंकर रीतीनें हमू लागले, तेव्हां सर्व भूमी दणाणून गेली. हे राजा, त्या मांसभक्षक राक्षसांनीं आणि पिशाचांनीं विपुल रक्त प्राशन केलें, आणि पायांपामुन तो शेंडीपर्यंत प्रेतांच्या शरीराचे सर्व भाग भक्षण करून सोडले. हे भूपते, त्या संग्रामामुळें तृप्त होऊन ते त्या नगरीमध्ये आनंदानें नाचू लागले. त्यावेळीं कावळे, बगळे, गिधाडे, ससाणे, कोल्हे आणि भयंकर राक्षस यांचा तिकडे मांस भक्षणासाठीं ओघ चालू लागला.

इतक्यांत, तो पराक्रमी निषाद एकलव्य शुद्धीवर आला. तेव्हां पर्वतावर संचार करणारे सर्व निषाद ठार झाल्याचें त्यास दिसून आले. ते पाहून त्यानें कोधानें हातां गदा घेतली व बलरामावर चाल केली. आणि हे राजा, त्या निषादपतीनें त्याच्या मस्तकावर गदाप्रहार केला. तेव्हां हे महीपते, हलज्जक आयुध धारण करणाऱ्या मदमत्त बलरामानेंहि गदा घेऊन त्या पराक्रमी निषादावर निर्दयपणें प्रहार केला. हे महाबाहो, त्यावेळीं त्या उभयतांमध्ये तुंबळ गदायुद्ध सुरू झाले. ते चालू असतां गदांचा आवाज आकाशामध्ये घुमू लागला. हे महाराजा, कल्पांतकालीं परस्परांवर जोरांनें आदळणाऱ्या समुद्रांचा ज्याप्रकारचा ध्वनि होता, त्या प्रकारचा अत्यंत भयंकर ध्वनि तेथें होऊं लागला. त्यायोगानें पृथ्वी धारण करणाऱ्या शेपाची आणि पातळांतील इतरहि नागांची खळबळ उडून गेली व सर्व आकाश आणि पृथ्वी यामध्ये तिकडे तिकडे ध्वनींच ध्वनीं होऊन गेला. याप्रमाणें हा संग्राम

चालला असतां संग्रामपंडित राजा पौडूंक यांना त्वरेने गदा घेऊन यदुकुमार सात्यकीवर लग्न बर्गाने प्रहार केला तेव्हा बलाढ्य सात्यकीनेहि पौडूंक वामुदेवाला गदेने जोडून काढिले. त्या प्रचंड संग्रामांत त्या उभयतांचाही प्रचंड ध्वनि सुरू झाला. याप्रमाणे ते चौवेचण परस्परांना ठार करण्याच्या इराद्याने संग्राम करू लागले अमतां हे राजा, सर्व ब्रह्मांडाला हालवून सोडील अशा प्रकारचा अत्यंत भयंकर आवाज तेथे होऊ लागला. त्या संग्रामामुळे त्या रणांगणांमध्ये धुक उडू लागली. हे राजा, अशा-रीतीने संग्राम सुरू झाला अमतां रात्रीचा अंधकार कमी होऊन नक्षत्रे निस्तेज दिवू लागली आणि पहाट झाली, असे कळून आले. तेव्हा तो संग्राम कांहीवेळ बंद पडला. पुढे भगवान् सूर्य उदय पावला आणि चंद्र अस्तास गेला. तेव्हा हे राजा, त्या चौघा पराक्रमी वीरांचे युद्ध पुनरपि सुरू झाले. हे युद्ध देव आणि दैत्य यांच्यामध्ये झालेल्या युद्धाच्या तोडीचे होते.

अध्याय शंभरावा.

—:—

श्रीकृष्ण आणि पौंडक यांचे वीरालाप.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर रात्र जाऊन प्रभातकालाची स्वच्छ-कांति फांकली असतां, इकडे बदरीकाश्रमांत जगन्नायक देवकी पुत्र भगवान् श्रीकृष्ण यांनी तेथून द्वारकानगराकडे जाण्याचे मनांत आणले. हे राजा, त्या प्रभु श्रीकृष्णांनी प्रथम सर्व मुनींना नमस्कार केला व नंतर गरुडावर आरोहण करून मोठ्या वेगाने द्वारकेकडे प्रयाण केले. हे नृपते, जेव्हा देवाधिदेव श्रीकृष्ण गमन करू लागले, तेव्हा युद्ध करणाऱ्या

त्या वीरांच्या प्रचंड गर्जना त्यांच्या कानीं आल्या. तेव्हा जगन्नायक श्रीकृष्ण विचार करू लागले की, हा शब्द कशाचावरें असल ? हा भयंकर ध्वनी संग्रामांतील अमून त्यांत दादांच्या (बलरामाच्या) आणि सात्यकीच्या आवाजाचे मिश्रण दिसते. यावरून पौंडकांना द्वारकानगरीवर चाल केली असावी, हे खास. आणि त्यामुळे त्या दुरात्म्या पौंडकाशीच यदुकुलोत्पन्न आणि वृष्णिवंशन वीरांचे युद्ध झाले असले पाहिजे. परस्परांशी युद्ध करणाऱ्या त्या वीरांचाच स्पष्टपणे ऐकू येणारा हा अतिशय मोठा शब्द आहे. याविषयी विचारच करावयाला नको. असा मनांत विचार करून साक्षात् श्रीकृष्णांनी यदुकुल श्रेष्ठांना आनंदित करण्यासाठी प्रचंड ध्वनी असलेला आपला पांचजन्य नांवाचा शंख वाजवून त्यांच्या ध्वनीने पृथ्वी आणि आकाश भरून सोडले. हे राजा, तो शंखध्वनी कानावर येतांच यदुकुलोत्पन्न आणि वृष्णिकुलोत्पन्न वीरांनी अनुमान केले की, हे भगवान् श्रीकृष्ण इकडे येत आहेत. कारण हा त्यांच्या पांचजन्य शंखाचा आवाज आहे.

हे राजा, तो ध्वनी ऐकतांच यदुकुलोत्पन्न आणि वृष्णिकुलोत्पन्न वीरांची भीति पार निवून गेली. त्याचवेळी अत्यंत देदीप्यमान गरुडाहि त्यांच्या दृष्टीस पडू लागला. तदनंतर त्यांना यादवाधिपति देवकीपुत्र श्रीकृष्ण यांचेहि दर्शन झाले. त्या जगन्नायकाच्या पुढे सूत मागध हे स्तुतिपाठक लोक चालले होते. त्यांनी स्तोत्रे म्हणून ती श्रवण केलेल्या ऐश्वर्यसंपन्न कमलनयन विश्व-

१ द्वारकेतल्या भारोळ्या आपल्या प्रचंडत्वाने बदरीकाश्रमी ऐकू जात होत्या असे जरी एथे लिहिले आहे. तरी श्रीकृष्णांच्या योगसिद्ध दूरश्रवण शक्तीचे हे फळ होते, 'असे ज्ञान' अधिक बरे.

व्यापक श्रीकृष्णाकडे सर्व यादव गेले आणि त्यांच्या सभोवती उभे राहिले. तेव्हां श्रीकृष्णांनी गड्डाला “ तू आतां स्वर्गाला जा ” अशी आज्ञा देऊन त्याची रवानगी केली. व नंतर दारुकाळा (या नावांच्या आपल्या सारख्याला) माझा रथ आण, असे सांगितले. तोहि ‘ ठीक आहे, आणतो,’ असे म्हणून जाऊन तत्काल रथ घेऊन आला. आणि ‘ हे भगवान्, हा रथ; आणखी मजकडे काय काम आहे ! ” असे म्हणून नमस्कार करून श्रीकृष्णाच्या पुढे उभा राहिला. श्रीकृष्णही गरुड निघून गेल्यानंतर रथामध्ये सत्वर आरोहण करून जेथे संग्राम चालला होता त्या ठिकाणी गेले. आणि हे महाराजा, त्या यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णांनी तेथे गेल्यानंतर ते महात्मे संग्राम करीत असतां आपला पांचजन्य नांवाचा प्रचंड शंख वाजविला. तेव्हां श्रीकृष्ण संग्राम करण्याविषयी उत्सुक आहेत असे पहातां पौंड्रक वासुदेव सात्यकीला मार्गे टाकून श्रीकृष्णावर चालून जाऊं लागला. तेव्हां हे राजा, सात्यकीने क्रोधाने त्याला प्रतिबंध केला. तो म्हणाला, हे राजा, येथून पुढे जाऊं नको. येथून न हालणें हाच वीरांचा कायमचा धर्म आहे. तेव्हां हे नृपश्रेष्ठा, अगोदर तूं माझा पराजय कर आणि मग या प्रचंड संग्रामांत दुसऱ्याशी सामना करण्यासाठी जा. हे महावीरा, तूं क्षत्रिय आहेस आणि मी संग्राम करण्यासाठी उत्सुक होऊन उभा ठाकलों आहे असे असतां तुला थेथून जाणें बरें नाहीं. हा पहा, मी या संग्रामांत आतां तुझा सर्व गर्व नाहीसा करतो. असे म्हणून तो यादवश्रेष्ठ सात्यकी त्याच्या पुढे येऊन उभा राहिला.

हे श्रीकृष्ण पहात होते; पण, पौंड्रक वासुदेवाने त्या शिनिपौत्र सात्यकीला न जुमानतां श्रीकृष्णाकडे चाल केली. तेव्हां क्रोधाने

बेभान होऊन गेलेल्या सात्यकीने निर्भत्सना करून श्रीकृष्णाच्या ममक्ष होईल नितकें करून शक्य तिनक्या जोगने पौंड्रकवासुदेवावर गदा-प्रहार केला. खरा पराक्रमी जो सात्यकी त्याचे हे कृत्य पाहून भगवान् श्रीकृष्णांनी मान डोलविली. आणि संग्रामापामून त्याला परावृत्त करून “पौंड्रकाला इच्छेम वाटेन तमे करूं द्या,” असे म्हटले. याप्रमाणें श्रीकृष्णांनी नको म्हटल्या-नंतर सात्यकी थांबला. तेव्हां राजा पौंड्रक श्रीकृष्णाला म्हणाला, ‘ भो ए, यदुकुलांतल्या गवळ्या, यावेळीं कोठें गेला होतास ! तुला पहाण्यासाठी मी वासुदेव आतां येथे आलों आहे. कृष्णा, माझे सैन्य फार मोठें आहे. तेव्हां तुला आणि तुझ्या सैन्यालाहि पार करून, या भूतलावर मी आतां एकटाच वासुदेव होणार. हे गोविंदा, तुझे अत्यंत देदीप्यमान असे जें प्रख्यात प्रचंड चक्र आहे त्याच्या योगानेंच मला संग्रामामध्ये पीडा झाली होती. तुझे तें चक्र आहे म्हणूनच सांप्रत तुझा पराक्रम आहे. पण, हे सर्व क्षत्रिय पहात आहेत तोंच मी तें सर्व नष्ट करून सोडतो. हे जनार्दना, मजपाशीं शंखहि आहे, गदाहि आहे आणि चक्रहि आहे. ज्यांना कांहीं ज्ञान आहे, असे पराक्रमशाली पुरुष मलाच सदैव वासुदेव असे म्हणतील. तूं आरंभी अत्यंत वृद्ध अशा कांहीं पुरुषांना, कांहीं स्त्रियांना, कित्येक पोराना आणि पुष्कळ गार्थींना, गतप्राण केले, त्याचा तुला आतां अतिशय ताठा चढला आहे. पण, जर तूं माझ्या समोर उभा राहिलास तर मी तो तुझा सर्व ताठा नाहीसा करीन. तेव्हां हे गोविंदा, जर तूं युद्धासाठीच उभा असशील तर वे शस्त्र ! असे म्हणून तो पौंड्रक वासुदेव बाण घेऊन ज-

गन्नायक श्रीकृष्णाच्या समीप उभा राहिला. त्यानें केलेले तें भाषण ऐकून श्रीकृष्ण जरा हंसले, आणि राजा पौंड्रकाला म्हणाले,

हे राजा, मी सदैव पानकी आहे, गाई, पोरे आणि बायका यांचे प्रण घेणारा आहे. इत्यादि प्रमाणें तुला वाटेला तें तूं बोल. हे राजा, तूं चक्र, गदा आणि शार्ङ्ग धनुष्य धारण करणारा अस. हे प्रभो, वामदेव हे नांव मला व्यर्थ पडलें आहे. शार्ङ्ग, चक्र, गदा, शंख इत्यादिकडे माझ्या संज्ञा फुकट आहेत. हे सर्व तूं म्हणतों मी ठीक आहे. तथापि, मी जें काही थोडे मांगणार आहे तें तुला वाटेला तर ऐकून घे. हे प्रभो, जगन्नाथक असा मी ह्यात अगतां भर्ता. माझा शरीरामध्ये प्राण असतां बल द्या. त्रिषु माझ्याच नांवानें तुला संवाधितात हे खरें आहे. तुझे देत्याचा नाश करणारे जें अतिशय भयंकर आणि प्रचंड चक्र आहे, त्याच्या सारखेंच माझें चक्र आहे हे खरें. पण त्याचा तो सारखेपणा केवळ वर्तुलांत आहे सामर्थ्यात नाही. सांगश, शस्त्रांत आणि इतरत्रहि सर्वत्र शब्दानेंच माझें आणि तुझें साम्य आहे. हे राजा, सर्व प्राण्यांना सर्वदेव प्राण देणारा मी 'गोप' आहे खरा. म्हणजे मी सर्व लोकांचा गोप्ता (संरक्षक) आहे. व दुष्टांचें सदैव शामन करणारा आहे. यामुळेहि मला गोप म्हणतां येईल. असो; हे अवमा राजा, शत्रूंचा पराजय केल्यानंतरच वाटेला ती बडबड केली तर शोभेल. पण, मी येथें शस्त्र घेऊन ठाकलों आहे, असं असतां माझा पराजय केल्यावांचूनच तूं काय म्हणून हे शब्द उच्चारित आहेस. हे पौंड्रका, जर शक्ति असेल तर मला ठार कर आणि मग वाटेला तें बोल. हा मी रथारूढ होऊन धनुष्य, चक्र, गदा आणि खड्ग घेऊन तुजपुढें उभा आहे. तेव्हां इतरांची मानखंडना करणाऱ्या हे पौंड्रका, चढ रथावर आणि हो संग्रामाला तयार असं बोलून भगवान् श्रीकृष्णांनीं सिंहासारखी गर्जना केली.

अध्याय एकशेंएकावा.

—:०:—

पौंड्रकरथ.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, नदनंतर प्रतापशाली श्रीकृष्णांनीं एक तीक्ष्ण बाण घेऊन त्याचा एकदम पौंड्रकावर प्रहार केला. पौंड्रका मुद्दामनेही यदुनेंदन श्रीकृष्णावर शीघ्रगामी दहा बाण सोडून सत्वर प्रहार केला व नंतर पंचवीस दारुकावर (श्रीकृष्णाच्या सारखावर) आणि दहा घोड्यांवर मारून त्याने पुनश्च मत्तर बाण श्रीकृष्णावर सोडले. तेव्हां केशिदं प्रनाशक यदुकुलोत्पन्न श्रीकृष्ण बराच वेळ हंसले आणि आपल्या अंतःकरणामध्ये त्याची आनंदपूर्वक प्रशंसा करू लागले. पुढें त्या शत्रुसंहारकारक बलाढ्य श्रीकृष्णांनीं शार्ङ्ग धनुष्य ओढलें आणि नाराचमंजक एक तीक्ष्ण बाण सोडून पौंड्रकाच्या ध्वजाचे तुकडे करून सोडले. त्यांनीं पुनश्च चार बाण सोडून त्याच्या सारथीचें शीर खाली उतरलें आणि चारहि घोडे ठार करून टाकले. तसेंच त्या राजा पौंड्रकाच्या रथाचा चुराडा उडविला. रथामागे असलेला संरक्षक पुरुष आणि सारथी या उभयतांना ठार केले व त्याच्या चक्राचे तिळातिळा एवढे तुकडे करून किंचित् हास्य करित ते उभे राहिले. तेव्हां पौंड्रक वामदेवानें तत्काळ रथांजून उडो टाकली आणि एक तीक्ष्ण खड्ग घेऊन श्रीकृष्णावर फेकलें. पण, त्याचेहि शेकडों तुकडे करून श्रीकृष्ण स्वस्थ उभे राहिले. तेव्हां प्रत्यक्ष मृत्यूच्या तोडीचें महाभयंकर परिघ नांवाचें आयुध घेऊन प्रतापशाली पौंड्रक वामदेवानें सर्व क्षत्रिय पहात असतां यदुकुलवीर श्रीकृष्णावर फेकलें. तथापि, यादव कुलोत्पन्न श्रीकृष्णांनीं त्याचेहि दोन तुकडे करून सोडले.

तदनंतर एक हजार धांवा असलेले, तीसभार वजनाचे, तोंडाला लोखंड असलेले. अत्यंत तेजस्वी व फार भयंकर, चक्र घेऊन हे महाराजा, पौंड्रक वासुदेव श्रीकृष्णाला असे म्हणालाः—

हे यदुकुलोत्पन्न गोविंदा, पहा; तुझ्या चक्राचा चुराडा उडवून देणारे हो माझे अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण चक्र. अरे घमेंडखोरा, या मर्व क्षत्रियांच्या देखत मी या चक्राने तुझी घमेंड उतरून देतो. हे अत्यंत भयंकर चक्र केवळ तुझ्याच करिता निर्माण केलेले आहे. दुसऱ्याला हे सहन करिता येणे शक्यच नाही. हे संहारकारका कृष्णा, मोठमोठ्या वीरांच्या छातीवर चढणारे हे चक्र जर शक्ति असेल तर भग्न करून सोड." असे बोलून महाबलाढ्य, अतिशय पराक्रमी, नृपश्रेष्ठ पौंड्रकाने ते चक्र शंभरवेळां गरगरां फिरविले आणि उडी मारून तेथून ते श्रीकृष्णावर फेंकून दिले, व त्या पराक्रमी पौंड्रकाने सिंहाप्रमाणे अतिशय भयंकर गर्जना केली. ते पाहून देवकीपुत्र भगवान् श्रीकृष्णाला आश्चर्य वाटले. आणि अहाहा, केवढे हे या पौंड्रकाचे धैर्य ! आणि इतरांना सहन करिता येणे अशक्य असा काय हा याचा पराक्रम ! असे मनांत म्हणून तो आपल्या रथांतून उठून दुसरीकडे गेला. यामुळे त्या चक्राचा काही उपयोग झाला नाही. तेव्हां पौंड्रकाने एक शिळा घेऊन श्रीकृष्णावर फेंकली. पण यदुकुलधरंघर श्रीकृष्णानीं ती त्याच्याकडे परत लावली.

अशा रीतीने पौंड्रकाशी बराच वेळ खेळ खेळल्यानंतर विश्वव्यापक, शत्रु संहाराविषयी सर्वदैव उद्युक्त, शार्ङ्ग धनुष्य धारण करणारे भगवान् श्रीकृष्णानीं, शत्रूंचे रक्त प्राशन करणारे, दैत्यांच्या मांसांने सर्वांग लिप्त झालेले,

१ आठ हजार तोळे म्हणजे एक भार.

आपल्या प्रभावाच्या योगाने स्त्रियांचा गर्भपात करणारे, दैत्यदानवांचा चुराडा उडविणारे, केव्हां केव्हां शंभर आणि केव्हां केव्हां हजार धांवा अमणारे, अतिशय आश्चर्यकारक मुवर्णनिर्मित, भयंकर, दैत्यांचा थरकांप करून सोडणारे, ईश्वरसामर्थ्यरूपी कवचाने आच्छादित असलेले, प्रत्यही देवगणांनी पूजन केले जाणारे, अविनाशि असे उत्कृष्ट तीक्ष्ण चक्र घेऊन, त्या योगाने नृपश्रेष्ठ पौंड्रकावर प्रहार केला. शत्रूंचे मांस भक्षण करणारे ते चक्र तत्काल पौंड्रकाचे शरीर विदारण करून पुनश्च भयंकर श्रीकृष्णाच्या हाती येऊन राहिले. तेव्हा पौंड्रक राजा गतप्राण हाऊन भूमीवर पडला.

अस्तु. याप्रमाणे ज्यांच्या गतीचे ज्ञान होणे अशक्य आहे ते भगवान् श्रीकृष्ण पौंड्रकाला ठार करून सुर्मा नामक समेत गेले. याप्रसंगी यादवांनी त्यांचे गौरव केले.

अध्याय एकशें दुसरा,

—०:—

एकलव्यनिर्याण.

वैशंपायन सांगतातः—राजा जनेमजया, तदनंतर वीरश्रेष्ठ बलरामाने निषादपति एकलव्याच्या स्तनद्वयावर शक्तीचा प्रहार करून सिंहाप्रमाणे गर्जना केली. तेव्हां निषादनाथ एकलव्य कुद्ध झाला; आणि त्याने महाबलाढ्य मदमत्त बलरामाला स्तन आणि हृदय यांचे ठिकाणीं गदेचे प्रहार केले. लोकाविरुद्धात अशा त्या एकलव्यानं गदाप्रहार केला असतां महाबलाढ्य यादवश्रेष्ठ बलरामाने तत्काल दोही हातांनीं एक गदा घेतली आणि ती एकलव्यावर फेंकली. ती अत्यंत भयंकर गदा आपल्यावर येत असून प्राण वेणारी आहे, असे कळून येतांच निषादपति एकलव्य मकरादि-

कांचें वास्तव्य स्थान अशा समुद्राकडे धांवला. तो निपादपति राजा एकलव्य धावू लागला तेव्हां तो जिकडे जाईल तिकडे त्याच्या मागून बलरामही जाऊं लागला. तेव्हां हे राजा, निपादपति एकलव्य गर्मगळित होऊन समुद्रांत पांच योजनेपर्यंत गेला आणि दुसऱ्या एका बेटामध्ये जाऊन राहिला. अशा रीतीने त्या निपादपतीचा मोड केल्यानंतर बलराम परतले. आणि इकडे माणिक्यप्रभृति रत्नांनीं सुशोभित अशी जी एक समा यादवांनीं केली होती, तिजमध्ये प्रविष्ट झाले. पूर्वी युद्धामध्ये आसक्त झालेला सात्वकी देखील या वेळीं त्या समेमध्ये आला; तसेंच हे राजा, इतरही अनेक यादव स्वतःच्या शक्त्येप्रमाणे तेथे येऊन दाखल झाले.

याप्रमाणें सर्व यादवां वीर येऊन तेथे पोहोचले वसल्यानंतर त्या सर्वांना योग्यतनु रूप नमस्कार करून देवकीपुत्र भगवान् श्रीकृष्णांनीं योग्य प्रसंगीं भाषण केलें. ते म्हणाले, “मी कैलाशेश्वर पाहिलें आणि तेथे नीलवर्णांत आणि आरक्तवर्ण जटा यांनीं सुशोभित अशा शंकराचें दर्शन घेतलें. यादवश्रेष्ठ हो, श्रीशंकरांनीं प्रसन्न होऊन मला वरदान दिलें. त्या ठिकाणीं देव आले होते आणि तप हेंच धन समजणारे मुनीही आले होते. मला पाहून शंकर प्रसन्न झाले आणि शेवटीं माझी स्तुति करून ते निघून गेले. हे यादवश्रेष्ठ हो, त्या रात्री मला एक अद्भुत गोष्ट पहावयास मिळाली. ती अशी:—

अतिशय भयंकर असे दोन पिशाच माझ्या संबधानें बोलत शिकार करीत चालले होते. ते अंतःकरणांत सदैव माझे चिंतन करीत होते. हे नृपश्रेष्ठ हो, मला अवलोकन करितांच ते तपस्वी पिशाच आनंदित झाले. आणि त्या महात्म्यांनीं भक्तीनें लवून मला प्रणाम केला.

तेव्हां मीही त्यांना सर्वथैव प्रसन्न झालों व अत्यंत उत्कृष्ट अशा स्वरूपी स्थानाची त्यांना प्राप्ति करून दिली. सारांश, कैलासशिखरावर शंकरांना प्रसन्न करून घेतल्यानंतर आज मी येथें आलों.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, याप्रमाणें देवाधिदेव श्रीकृष्णांनीं भाषण केल्यानंतर सर्व यादवांनीं त्यांची प्रशंसा केली. आणि श्रीकृष्णाच्या आश्रयामुळें सर्वथैव कृतकृत्य झालेले ते सर्व यादव आपआपल्या मंदिराकडे निघून गेले. तदनंतर जगन्नायक ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्ण अंतःपुरामध्ये गेले. आणि त्यांनीं रुक्मिणी व सत्यभामा यांना घडलेली सर्व हकीकत सांगितली. प्रेमपूर्ण अशा श्रीकृष्णाची भेट झाल्यामुळें त्या उभयतांही आनंदित होऊन गेल्या.

अस्तु, हे राजा, याप्रमाणें मी तुला श्रीकृष्णाचें हें सर्व चरित्र निवेदन केलें आहे. त्यांनीं महाबलादय दुष्टांचा संहार करून पृथ्वीचें पालन केलें. घोर कृत्यें करणारा नरकासुर तशाच प्रकारचा नृपश्रेष्ठ पोंडूक, हयग्रीव, निशंभ, मुंदू आणि उपमुंदू यांचा संहार करून मुनिश्रेष्ठांनीं अर्चन केलेल्या देवाधिपति श्रीकृष्णांनीं ब्राह्मणांचें संरक्षण केलें. त्यांनीं ब्राह्मणांना द्रव्य दिलें, गोप्रदानें केलीं, अग्निहोत्र ठेविलें, व ब्राह्मणांना अत्यंत संतुष्ट ठेविलें. ब्रह्मचर्याचें पालन करून ऋषींना, अनेक प्रकारचे यज्ञ करून देवतांना, आणि श्राद्धें करून सर्वदां सर्व पितरांना, संतुष्ट ठेविलें. हे राजा, देवाधिदेव श्रीकृष्ण राज्य करीत असतां सर्व राज्य निष्कंठकपणें चाललें होतें. आणि ब्राह्मणादि सर्व प्रजा, सुखानें जीवनयात्रा चालवीत होत्या.

अध्याय एकशे तिसरा.

—:०:—

जनमेजयाचा प्रश्न.

जनमेजय म्हणाला:—हे तपोधन द्विज-श्रेष्ठ, शंखचक्र गदा धारण करणाऱ्या श्री कृष्णाचें चरित्र पुनरपि श्रवण करावें अशी माझी इच्छा आहे. कारण तें चरित्र आपणा-कडून एकवार ऐकलें तरीही माझी तृप्ति होत नाही. चक्र धारण करणाऱ्या देवाधिदेव विश्र-व्यापक श्रीकृष्णाचें चरित्र रात्रंदिवसही ऐकून अथवा त्याच्या ठिकाणीं रममाण होऊन तृप्त होईल, अर्थात्, तें ऐकण्याविषयी पुनरपि इच्छा होणार नाही, असा कोण आहे? श्रीकृष्णाची कथा श्रवण करणें हाच मुख्य पुरुषार्थ होय. यास्तव, सर्व प्राण्यांना सदादिन आश्चर्यचकित करून सोडणारें, जगताच्या कल्याण स कारणीभूत असे हंस, डिम्बक, आणि महात्मा दानव विचक्र, यांच्याशीं श्रीकृष्णाचें युद्ध कशा प्रकारचें झालें? विचक्र हा हंस आणि डिम्बक यांचा मित्र होता असें माझ्या ऐकण्यांत आहे. हंस आणि डिम्बक हे पराक्रमी दानव भृगुकलात्पन्न परशुराम याचे शिष्य होते. ते सर्व अस्त्रविद्येमध्ये चतुर असून त्या वीरांना श्रीविष्णूपासून वरप्राप्ति झालेली होती. हे विप्र, त्या उभयतां भूपतीशीं जगन्नायक श्रीकृष्णाचा पूर्वी भयंकर संग्राम झाला, असें आपण सांगितलें. तेव्हां ते उभयतां कोणाचे पुत्र होते आणि त्यांचा तो भयंकर संग्राम कसा झाला? विचक्राचे तीक्ष्ण शूल धारण करणारे आणि आवेशसंपन्न असे अट्ट्यायशी हजार दैत्य, हे महाराजा, त्या संग्रामामध्ये सैनिक होते. तो संधी साधून यादवांशी युद्ध करण्याची इच्छा करीत होता. देव व दैत्य यांमध्ये प्रचंड संग्राम चालला असतां तो दुर्जय दानव देवतांचा पराजय करीत असे व

त्याचा वध करण्याविषयी श्रीकृष्ण सदैव प्रयत्न करीत असत असें मी ऐकलें आहे. यास्तव, तो सर्व कथाभाग आपण मला कृपा-करून निवेदन करावा.

अध्याय एकशे चवथा.

—:०:—

हंस आणि डिम्बक यांची उत्पत्ति.

वैशंपायन म्हणाले:—हे नृपश्रेष्ठा, पूर्वी शाल्व देशामध्ये शुद्ध अंतःकरणाचा व सर्व प्राण्यांवर दया करण्याविषयी तत्पर असणारा ब्रह्मदत्त नांवाचा एक उत्कृष्ट राजा होऊन गेला. तो प्रत्यही अंतःकरणापासून पंचमहा-यज्ञ करीत असे. त्यानें इन्द्रिय आणि मन यांचा जय केला होता. तो वेदवेत्ता असून ब्रह्मज्ञानीही होता. तो सदैव अनेक यज्ञ करीत असल्यामुळें जणु यज्ञमयच बनून गेला होता. तो मोठा कल्याणकारक असे. हे भूपते, त्याला दोन भार्या होत्या. त्याही अत्यंत रूपवती, गुणसंपन्न आणि अत्यंत वैभवंशायी होत्या. पण, हे नृपश्रेष्ठा, त्यांना अपत्य नव्हतें. ज्या-प्रमाणे स्वर्गामध्ये इंद्र शशीच्या सहवामांनं आनंद पावतो त्याप्रमाणे तो त्या उभयतां स्त्रियांच्या सहवासांत आनंदमग्न होऊन राहिलेला असे. त्याचा मित्रसह नांवाचा एक ब्रह्मणश्रेष्ठ मित्र होता. तो महायोगी असून वेद आणि वेदान्त यांचें एकनिष्ठपणें ज्ञान संपादन करणारा होता. पण, हे राजा, त्याही ब्रह्मणश्रेष्ठाला अपत्य नव्हतें. राजा ब्रह्म-दत्त आणि त्याच्या उभयतां स्त्रिया यांनीं एकाग्र अंतःकरणानें, पुत्रप्राप्तीसाठीं शूल धा-रण करणाऱ्या जगन्निवास श्रीशंकराचें दहा वर्षेपर्यंत आराधन केलें; व त्या ब्राह्मणांनही पुत्रप्राप्तीसाठीं विष्णुयाग सुरू केला. हे नृप-श्रेष्ठा, नीलकंठ आणि आरक्तवर्ण जटा धारण

करणारे श्रीशंकर, त्याच्या आराधनेने संतुष्ट झाले आणि रात्री स्वप्नामध्ये दर्शन देऊन त्या राजाला म्हणाले, 'हे उत्कृष्ट नियमनिष्ठ राजा, मी तुला प्रसन्न झालो आहे. तुझे कल्याण होवो. तुला वाटेल तो वर मागून घे.' हे ऐकून राजाने आनंदाने किंचित् हास्य केले व मला दोन पुत्र व्हावे असे श्रीजगन्नायक श्रीशंकरास म्हटले. तेव्हा 'तथास्तु' असे म्हणून वृषभवाहन श्रीशंकर अंतर्धान पावले. पुढे तो राजा जागा झाला.

इकडे त्या विद्वान् मित्रसह ब्रह्मणानेही अविनाशी जगन्नायक देव श्रीविष्णूला पांच वर्षे भक्तिपूर्वक अर्पन केले. तेव्हा त्या योगाने प्रसन्न होऊन देवाग्निदेव श्रीविष्णूनी 'स्वतःच्या तोडीचा एक पुत्र होंईल' असा त्याला वर दिला. हे महाराजा, त्या राजस्त्रियांच्या उदरामध्ये श्रीशंकराच्या तेजाने युक्त असे गर्भ राहिले व त्या ब्राह्मणाच्या स्त्रीच्या उदरांतही गर्भरूपाने विष्णुनेत्र वामनव्यकल्लोळगले. हे महाराजा, त्या मत्स्यमध्येपन्न नृपस्त्रियांना काही दिवस गेल्यानंतर शंकरांनी निर्माण केलेले दोन पुत्र झाले. तेव्हा राजाने ब्राह्मणांना पुष्कळ द्रव्य देऊन त्या पुत्रांच्या नामकरणादि क्रिया यथाविधि केल्या. विनयशील अंतःकरण असलेल्या त्या ब्राह्मणालाही एक पुत्र झाला. हे राजा, तो पुत्र म्हणजे पुत्राच्या रूपाने राहणारा प्रत्यक्ष जगन्नायक श्रीविष्णुच होय. त्या ब्राह्मणानेही आपले पुत्राचे जातकर्मादि सर्व संस्कार केले. ते दोन राजपुत्र आणि हा ब्राह्मणपुत्र हे तिघेही वयाने सारखेच होते. त्या तिघांनी मिळून सर्व वेदांचे आणि राजनीतीचे अध्ययन केले. ते तिघेही धनुर्वेद आणि अस्त्रविद्या यांमध्ये कुशल झाले. त्या राजपुत्रपैकी ज्येष्ठाने नांव हंस असून कनिष्ठाने डिंबक असे होते. आणि हे राजा,

त्या ब्राह्मणपुत्राचे नांव जनार्दन असे होते. त्या सर्व कुमारांची परस्परांशी मैत्री जमली होती.

अध्याय एकशें पांचवा.

—:—

हंसादिकांस वरपाप्ति.

वैशंपायन सांगतात:—श्रीशंकराचे स्वतःचे अंशभूत असे महाज्ञानी हंस आणि डिंबक हे तपश्चर्या करण्याचे उद्देशाने तत्काल हिमालयाच्या समीपभागी गेले. आणि तेथे नीलकण्ठ उमापति जगन्निवास श्रीशंकर यांना उद्देशाने त्यांनी तपश्चर्या करण्यास प्रारंभ केला. हे राजा, स्वतःच्या वीयांची आणि अस्त्राची प्राप्ति व्हावी असा त्यांनी अंतःकरणामध्ये हेतु धरिला होता. ते केवळ वायु आणि जल प्राशन करून श्चिर्भूत आणि एकाग्र अंतःकरणाने तपश्चर्या करीत होते. ते रात्रंदिवस हे देवादिदेवा शंकरा, हरा, शर्वा, शिवा, आनंदमूर्ते, नीलकण्ठा, उमापते, वृषभवाहना, विष्णुलोचना, हरिद्वर्णनेत्र, जगन्नयका, भक्तप्रिया, कैलासाधिपते, ईश्वरा, वामुदेवा, कल्याणकारका, विनाशशया, सद्योजाता, महादेवा, सर्व प्राण्यांच्या हृदयामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या, सर्व प्रकाशमान् वस्तुहूनहि प्रकाशमान् असाणाऱ्या, सर्व प्राण्यांची कालजी वहाणाऱ्या, प्रणवस्वरूपा सदाशिवा, तुजला नमस्कार असो; इत्यादिक प्रकारे श्रीशंकराची नावे उच्चारून प्रत्यही अभ्युदयकारक श्रीशंकराचे स्तवन करून व अंतःकरणामध्ये सदैव त्याचे चिंतन करून तपश्चर्या करू लागले. त्यांनी ममत्वं आणि अहंकार यांचा त्याग केला असून मौनव्रत धारण केले होते. हे राजा, त्यांनी पांच वर्षे स्वतःच्या सामर्थ्यावर अशा प्रकाशची तपश्चर्या केली. तेव्हा त्यांच्या त्या आत्म-

संयमनाने श्रीशंकर त्यांना प्रसन्न झाले आणि हस्तामध्ये शूल धारण करणाऱ्या, व्याघ्रचर्म-रूपी वस्त्र परिधान करणाऱ्या, भक्तांच्या पातकांचा संहार करणाऱ्या कल्याणकारक त्रिनेत्र उमापति श्रीशंकरांनी त्यांना आपले दर्शन दिले. अर्धचंद्ररूपी शिरोभूषण धारण करणारे श्रीशंकर आपल्यापुढे उभे आहेत असे पहातांच त्या उभयतांनी आनंदित अंतःकरणाने त्यांना तत्काळ नमस्कार केला. तेव्हां श्रीशंकर म्हणाले, 'तुम्हां उभयतांचेही कल्याण होवा, तुम्ही मजकडून वर मागून घ्या. तुमच्या इच्छे प्रमाणे सर्व घडून येईल.' हे राजा, हे ऐकून ते उभयतां म्हणाले की हे भगवन्, आपण जर आम्हाला प्रसन्न झालां आहां तर देवदेव्यः इत्यादिकांच्या मुख्य सैन्यांकडून अथवा यक्ष, गंधर्व, दानव इत्यादिकांकडून आमचा पराभव होणे केव्हांही शक्य असू नये. हे सर्वात्मका, हा आम्हाला वर मिळावा. आणि हे विपमलोचना, आम्हाला जो दुसरा वर पाहिजे तो असा की, ज्यांची देवता रुद्र आहे अशा सर्व अस्त्रांचा आक्षापाशी संग्रह असावा. माहेश्वर, तसेच ब्रह्माशिर नांवाचे भयंकर आणि प्रचंड अस्त्र, ज्याचा भेद होणे शक्य नाही असे दिव्य कवच, जे छिन्नविछिन्न होणे अशक्य आहे असे धनुष्य आणि परशु, ही आयुधे, आणि हे महादेवा, आम्ही युद्धांत चालले असतां आमचे संरक्षण करून आम्हाला साहाय्य करण्यासाठी दोन भूते, हीं आम्हाला मिळावी" हे ऐकून देवादिदेव श्रीशंकरांनी 'तथास्तु' असे म्हटले आणि तत्काळ सर्व प्राण्यांचे हित कर-ग्याविषयी आसक्त असणाऱ्या कुंडोदर आणि विरूपाक्ष या भूतांना त्यांनी आज्ञा केली की हे भूतादिपतीने, हे हंस आणि डिंबक भयंकर संग्रामामध्ये जाऊ लागले म्हणजे या बला-ज्य अशा उभयतांना तुम्ही साहाय्य करा. अशी

आज्ञा करून भगवान् शंकर त्याच ठिकाणी अंतर्धान पावले.

तदनंतर वीर्यसंपन्न झालेले ते हंस आणि डिंबक प्रत्यक्ष श्रीशंकराप्रमाणे शोभू लागले. श्रीशंकराच्या कृपेने त्यांच्या सर्व अस्त्रांचा अभ्यास झाला असून त्या अत्यंत वीर्यसंपन्नाना शस्त्रांची आणि चापांची प्राप्ती झाली होती. त्यांनी अंगांत चिलखत चढविलेले होते. देव अथवा दानव हे या वीरांचा पराभव करण्यास असमर्थ होते. नीलकंठ आणि आरक्तवर्ण जटा धारण करणाऱ्या देवाधिदेव श्रीशंकरांचे ते अत्यंत भक्त होते. ते आपल्या शरीरावर सदैव भस्माचे उद्धलन करीत असून प्रत्यही श्रीशंकराचा उत्सव करीत असत व त्यांजवर जलधारा धरून अभिषेक करीत असत. ते सदैव त्रिपुंड्र धारण करीत असत. मस्तकावर जटा धारण करीत असत. सर्वांगावर रुद्राक्ष धारण करीत असत. व्याघ्रचर्मानी सर्व शरीर प्रावृत करीत असत. शिव, शांत, ज्ञानसंपन्न महादेव याला नमस्कार असे. इत्यादि प्रकारे नांवाचा उच्चार करून ते श्रीशंकराची स्तुति करीत असत. अस्तु; अशा रीतीने श्रीशंकराकडून वर संपादन केल्यानंतर ते आपल्या गृहाकडे गेले. व त्या उभयतां बलाढ्यांनी आपला पिता, पित्याचा मित्र मित्रसह आणि आपली माता यांच्या चरणाला वंदन केले. हे राजा, धर्माच्या ठिकाणी अंतःकरण आसक्त असलेला महाज्ञानी जर्नोदनही पुष्कळ काळ निघून गेल्यानंतर योगबलाने विद्येमध्ये पारंगत झाला. तो सर्व इंद्रियांचा निग्रह करून पीतवर्ण कौशेय वस्त्र परिधान करणाऱ्या विश्वव्यापक श्रीविष्णूची उपासना करीत असे. तो ब्रह्मनिष्ठ होता. पुढे हंस आणि डिंबक यांचा विवाह झाला,

१ 'नमः शिवाय शांताय महादेवाय धीमते'

२ 'मित्रसह ब्राह्मणाचा पुत्र.'

तेव्हां धर्मात्म्या जनार्दनाचाही विवाह झाला. ते सर्वही प्रत्यही पंचयज्ञ करणारे, यज्ञक्रियेत गढून असलेले, स्वस्त्रीच्याच ठिकाणीं आसक्त असलेले, वडिलांची सेवा करण्यांत व्यापून असलेले, असे होते. आणि हे राजा, धर्म हेंच मुख्य कल्याणाचें साधन आहे, असें ते मानीत असत.

अध्याय एकशें सहावा.

—:—

हंस आणि डिंभक याची मृगया.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, पुढें एके समयी ते उभयतां वीर हंस आणि डिंभक त्या जनार्दनासहवर्तमान मृगया करण्यासाठीं निवून गेले. त्या वेळीं त्यांच्या बरोबर अमंशुयात रथ, अनेक अश्व आणि पुष्कळ गज होते. हे महाराजा, त्या वीरांनीं अगण्यांत गेल्यानंतर आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं सिंह, व्याघ्र, वराह व इतरही अनेक दृष्ट पशूंचा जिकडे तिकडे गतप्राण करून सोडले. हे राजा, शिकार करतेवेळीं त्यांचे बरोबर शिकार करणारे श्वानही होते. हे नरपते, मृगया करीत असतांना “ हा पहा, स्थूल शरीराचा आणि दीर्घ नेत्र असलेला वराह इकडे येत आहे, तोडा याला बाणांनीं. हा पहा, सिंह निमततो आहे. हा दुमरा रानरेडा आपल्या शिंगांत सर्पांस टोंचून घेऊन पळत आहे. हे पहा, हरिण आपल्या अर्भकांसहवर्तमान चोहोंकडे धांवत आहेत. हा भयभीत झालेल्या सशांचा प्रचंड समुदाय चोहोंकडे भ्रमण करीत आहे. हीं पशुबालकें आपल्या मातेचें स्तनपान करीत आहेत. खरोखर हीं मोठीं गोजिरवाणी दिसत आहेत. त्यांचा प्राण घेणें योग्य नाही. केवळ अनेक श्वान सोडून यांना घेरून सोडावे आणि पकडून ठेवावे हेंच योग्य आहे. ” अशा

प्रकारचे मोठमोठ्यानें उच्चारलेले शब्द मृगया करणाऱ्या क्षत्रियांच्या आणि धांवणाऱ्या व्याघ्रांच्या मुखांतून बाहेर पडूं लागले.

अशा रीतीनें अनेक व्याघ्र, सिंह आणि इतर पशु यांना गतप्राण करून सोडल्यानंतर, सूर्य आकाश—मध्यावर आरूढ झाला असतां, ते वीर श्रांत होऊन गेले. आणि हे महाराजा, “ बस झाली आतां मृगया आत्ताला; फारच श्रम होत आहेत ” असें म्हणून ते पुष्कर नांवाच्या एका सरोवराकडे गेले. त्या सरोवरावर मुनि आणि सिद्ध येत असत. त्या सरोवराच्या मदीं गेल्यानंतर तेथें ते सुखानें बसले. तेथील प्रदेश दृढदळीचा अमून त्याजवर एकसारखा वारा खेळत होता. तदनंतर श्रमानें व्याकुळ झालेल्या त्या सर्व लोकांनीं सरोवरामध्यें बुड्या मारल्या आणि सुयेनें अत्यंत पीडित झालेल्या लोकांमार्फेणें कमळांचे देंठ आणि पाने हीं काढून भक्षण केलीं. जनार्दनासहवर्तमान ते हंस आणि डिंभक हे त्या सरोवराचे बाजूस एके ठिकाणीं जऊन श्रमपरिहार करीत बसले होते. त्या सरोवराच्या तीरावर विसावा घेतल्यानंतर सुखानें बसले असतां श्रेष्ठ अशा मुनींनीं उच्चारलेला वेद्वानि त्यांच्या कानावर आला. हा स्वयमुक्त वेद्वानि या मध्यान्हकार्त्ती चालू असलेल्या यज्ञामध्येच सर्व ऋषींनीं उच्चारलेला असला पाहिजे, असें त्या राजांना वाटलें. तो वेद्वानि श्रवण करितांच त्या उभयतां नरपतींना आनंद झाला. आणि मुनींनीं चालविलेला तो यज्ञ पहावा असें त्या वेळीं त्यांनीं मनांत आणलें. तेव्हां त्यांनीं बरोबर अनेक पशु असलेले आपले सर्व सैन्य तेथेंच ठेविलें. आणि हे महाराजा, तो वीर जनार्दन, हंस आणि डिंभक, हे एक प्रचंड चाप आणि कांही बाण इतकेच बरोबर घेऊन पायीं चालतच महर्षि काश्यपाच्या आश्रमाकडे गेले. या वेळीं काश्यप मह-

धीनी जपहोमादिकांमध्ये तत्पर असलेल्या मुनींच्या साहाय्याने विष्णुयाग चालविलेला होता.

अध्याय एकशें सातवा.

—:—
दुर्वासदशन.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजा जनमेजया, तो धर्मात्मा जनार्दन, हम आणि डिमंक यांनी त्या यज्ञाच्या ठिकाणी गेल्यानंतर मध्ये प्रवेश करून त्या मुनिश्रेष्ठांना नमस्कार केला. ते येतांच महात्म्या मुनींनी आणि त्यांच्या शिष्यांनी अर्घ्य, पात्र आणि आसन देऊन त्यांचा प्रयत्नपूर्वक बहुमान केला. हे राजा, त्यांच्या त्या बहुमानाचा स्वीकार केल्यानंतर ते उभयतां नरपति, हंस आणि डिमंक, आणि तो ब्राह्मणश्रेष्ठ जनार्दन, हे महात्मे आनंदित अंतःकरणाने तेथे स्वस्थ बसले. तदनंतर हे राजा, संयम करणारा हंस त्या मुनींना म्हणाला, 'हे मुनिश्रेष्ठो, सर्व साधने संपादन करून असाच यज्ञ करावा अशी आमच्या पित्याचीही इच्छा आहे. यास्तव, या यज्ञाची समाप्ति झाल्यानंतर आपण तिकडे गमन करा. हे ऋषिश्रेष्ठो, आम्ही दिग्विजय करून धर्मनिष्ठ नृपति असा जो आमचा पिता त्याजकडून राजसूय यज्ञ करविणार आहो. यास्तव, आपण विप्रश्रेष्ठांनी आपले शिष्य आणि परिवार यांसहवर्तमान तेथे आगमन करावे. आम्ही परस्परांच्या साहाय्याने आजच दिग्विजय करणार. येथे राहूनच आपल्या सैनिकसमुदायांकडून हे कार्य घडवून आणण्याचे आम्हांमध्ये सामर्थ्य

१ यथं सुबईपाठ "शक्तावयमिहैवैतत्कर्तुं सैनिकसंचयैः" असा आहे. परंतु नीळकंठाचे टीकेवरून 'शक्तावयमेवैतत्कर्तुं' असा पाठ दिसतो; व एशियाटिक सोसायटीचे प्रतीत तसाच आझास मिळालाही. त्याचा नीळकंठाने अर्थ: इयसामभीरहित,

आहे. आम्हां उभयतांपुढे उभे देखील राहण्याची देवांतांना अगर देत्यांना शक्ति नाही. आम्ही केलास पर्वतावर वास्तव्य करणाऱ्या श्रीशंकराकडून प्रयत्नाने वर मिळविलेला आहे. आणि अनेक प्रकारची अस्त्रेहि संपादन केलेली आहेत. यामुळे असंख्यातही शत्रूंकडून आमचा पराभव होणे शक्य नाही." असे बोलून दुर्ग व अंगची मस्ती यांनी पड्याडून सोडलेला तो हंस थांबला. तेव्हां ऋषि म्हणाले:—हे नृपश्रेष्ठा, जर यज्ञ झाला तर आम्ही आपल्या शिष्यांसहवर्तमान तिकडे जाऊ. नाही झाला तर येथे आहोतच

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणे त्या कर्मनिष्ठ याज्ञिकांशी संवाद करून नंतर नैष्कर्म्यशीलांचा उच्छेद करण्याच्या हेतूने ते निघाले! अशी नीळकंठाची येथे प्रस्तावना आहे.] तदनंतर हे महाराजा, देशपर्यटण करण्याचा अंतःकरणामध्ये निश्चय करून ते उभयतां बंधु ज्या ठिकाणी दुर्वास ऋषि वास्तव्य करीत होते, या पुष्कर सरोवराच्या उत्तर तीरावर गेले. त्या ठिकाणी हे प्रभो, संन्यस्त झालेले, नियमनिष्ठ हाऊन प्रणवाचे किंवा वेदांचे अध्ययन करणारे, 'ब्रह्मविद्वामेतिपरं' इत्यादि ब्रह्मप्रतिपादक उपनिषदांनी निर्निष्ठ जे पद, म्हणजे सद्गस्तु, त्याच्या प्राप्त्यर्थ झटत असलेले व त्यांच्या (सूत्रपदांच्या) अर्थाचे आलोचन करण्याविषयी तत्पर असलेले, ममत्व आणि अहंकार यांचा संपर्क

केवळ सैनिकांनी' असा केला आहे, तो ठीकच आहे. 'जुसते पायदळच पुरे. रिसाला नको'

१ येथे "ब्रह्मसूत्रपदे सक्ता" असें मूळ आहे, त्याचा अर्थ वर दिलाच आहे श्रीमद्भगवद्गीतेत "ब्रह्मसूत्रपदेऽथैव हेतमद्रिग्विनिश्चितैः" असा उल्लेख आहे. तेथे "ब्रह्मसूत्र पदै याचा अर्थ, बादरायणांची शारीरसूत्रे असा घेऊन गीतेचे कालनिर्णयाला तो आधार आहे असें कोणी मानितात. परंतु या स्थळी अशांचे काय म्हणणे आहे ?

न-लेले, केवळ कौपीन हेंच तेवढें आच्छादन धारण करण्याचा नियम केलेले; सर्व जगनाच्या उत्पत्तीचें स्थान, विशालस्वरूप, जगन्नायक, वैभवसंपन्न, विशालस्वरूप, कल्याणमय, शान्ति-संपन्न, सर्वगामि, वेदान्तप्रतिपाद्य, प्रत्यक्षाच्या अविषय, अविज्ञान्य, अविनाशि, सर्वदेव प्राण्याशी संलग्न असलेले, सर्वहि प्राण्यांना आधारभूत, विकारशून्य, दुर्वास मुनीनीं सदैव उपासना केलें जाणारे, वेदान्तातील मूर्तिमंत मुख्यरसच असे असलेले, गौरवसंपन्न, विषमनेत्र, जें शिवरूपि परब्रह्म, त्यानें अंतःकरणांमध्ये ध्यान करणारे; तर्काच्या योगानें सम्यग्भूत वस्तूचा निश्चय केलें; व ज्ञानानें अंतःकरण निर्मल झालेले, असे क्रित्येक हंस, परमहंस, दुर्वास मुनींचे शिष्य होते.

त्याठिकाणीं ते महात्मे हंस आणि डिंबक गेल्यानंतर त्यांनीं ब्रह्मचर्यसंपन्न, महाज्ञानी, परब्रह्माचा शोध करीत असलेले, दुर्वासमुनि यांचें त्यांनीं दर्शन घेतलें. हे महाराजा, तो दुर्वासा जर क्रुद्ध झाला तर या सर्वा लोकांना जाळून टाकण्याला समर्थ आहे. तो क्रुद्ध झाला, असतां केव्हांही त्याला अवलोकन करण्याचें सामर्थ्य देवांच्याहि अंगीं नाहीं. तो प्रत्यक्ष रुद्राची मूर्ति असून अनेक प्रकारचीं स्वरूपें धारण करणारा, आरक्तवर्ण कौपीन हेंच एक वस्त्र असलेला, परमहंस असून मूर्तिमंत कोपच होता. हे महाज्ञानी जनमेजया, त्याला अवलोकन करितांच त्या उभयतांचे असे विचार चालले. ते मनांत म्हणाले, काषाय वस्त्र धारण करणारा, प्रचंड भूताप्रमाणें दिमणारा, हा कोण ? ब्राह्मणादिवर्ण विभागाचें ज्ञान सर्वाहून

यालाच अधिक आहे ? गृहस्थाश्रम सोडून यांनीं हा आश्रम तरी कोणता घेतला आहे ? गौरव गृहस्थ हाच धर्माचें स्वरूप होय. उत्कृष्ट प्रकारचे धर्मज्ञान असेल तर तें गृह-स्थालाच असतें. धर्माचा प्राण कायतां गृह-स्थच. गृहस्थ हाच वर्णव्यवस्थेस कारणीभूत व म्हणून गृहस्थ हाच सारा वर्ण होय. गृहस्थ हा प्राण्यांची प्रत्यक्ष माता असून त्यांचा प्राणही तोच आहे. या गृहस्थ-स्वरूपाचा त्याग करून हा अत्यंत मूर्खप्रमाणें भयान स्वरूप धारण करून रहात आहे. त्या अंगीं हा उन्मत्त तरी अमावा अथवा याचें स्वरूपच असें भिकार असतें किंवा हा मूर्खच अमावा अथवा हा सदैव ध्यान केल्यासारखें दाखवीत आहे, त्याअर्थीं हा फसविणारा तरी अमावा. याचें ज्ञानच अगदीं निकृष्ट प्रतीचें असेल काय, आणि म्हणूनच हे कशाचे तरी ध्यान करीत आहेत ? अशांना मार्गाला लावणें फारच कठीण आहे. तथापि, निराळ्याच अश्रमांचे उत्पादक अशा या सर्व बुद्धिहीन पुरुषांना आह्मी गृहस्थाश्रमी करून सोडणार. मूर्खपणाच्या ज्ञानमार्गामध्ये गढून गेलेले, दुरा-ग्रहांनें पछाडलेले, आणि अंतःकरण दोषयुक्त असलेले, असे हे जे मूर्ख ब्राह्मण त्यांजवर आह्मी या संवेधानें बलात्कारच करणार. यांना शिक्षण देणारा कोण मूर्ख येथें असेल हें कांहीं आम्हांला कळत नाहीं. अस्तु; यांना धर्माच्या अनुगोधानें असंख्य मार्गाकडे लावून नंतर आपण परत फिरूं.

१ नीलकंठाचें ह्मणण, हें वाक्य त्यांनीं उपहास हेतूनें उच्चारिलें असल्यामुळें याचा भाव 'हा सर्वहि वर्णांवरचा ह्मण पलीकडचा ह्मण जाति बहिष्कृत आहे,' असा समजावा. असे आहे.

२ यथा वायुं ५माश्रित्य वर्तते सर्व जंतवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तते सर्व आश्रमाः ॥

अगबान् मनु.

१ 'कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, या संन्या-
शांच्या पायन्या आहेत.

हे राजा, अंतःकरणाला मोह पडल्यामुळे आणि भाग्याचा क्षय झाल्यामुळे अशा प्रकारचे विचार मनांत येऊन ते उभयतां नरपति आणि तो ब्राह्मण जनादेन हे, अंतःकरणाचा अत्यंत निग्रह केलेल्या, दुर्वास मुनीकडे गेले आणि तो अतींद्रिय ज्ञान संपन्न दुर्वासा आणि इतरहि नियमनिष्ठ यति यांना हे नृप-श्रेष्ठा, कोपाविष्ट होऊन ते उभयतां नृपति बोलू लागले.

अध्याय एकशें आठवा.

—०:—

राजपुत्रकृत संन्यासनिंदा.

हंस व डिंभक म्हणाले:—हे ब्राह्मणा, तू हें काय चालविलें आहेस, तुझ्या अंतःकरणाचा ज्ञानाच्या एका लेशाचाही संपर्क झालेला नाही. ज्याचा तू अवलंब केला आहेस तो हा आश्रम तरी कोणता? गृहस्थाश्रमाचा त्याग करण्यांत तुला कोणत्या मोठ्या पदाची प्राप्ति झाली आहे? मला अशी स्पष्टपणें शंका येत आहे की, तू मूर्तिमंत दंभक आहेस. तुला असे करण्याचें कांहीं कारण नाही. अरे मूर्खा, तुला असे करण्यांत सुख होत असेल. परंतु, या तुझ्या कृत्यानें सर्व लोकांचा नाश होणार आहे. या सर्व लोकांना तू असें करावयाला शिकवीत आहेस; पण, तू यामुळे खास नरकांत पाडणार. अरे मूर्खा, स्वतः तर तुझा नाश झालाच आहे. पण, तू आणखी प्रयत्नपूर्वक इतरांचाही नाश करणार आहेस. हे मंदबुद्धे ब्राह्मणा, तुझे शासन करणारा कोणीच कसा नाही? ज्यानें तुला हें शिक्षण दिलें असेल तो पातकी होय. या-मध्ये मुळीच संशय नाही. यास्तव हे ब्राह्मणा, तू हा आश्रम सोडून दे. आणि अंतःकर-

तू प्रत्यही पंचमहायज्ञ करीत जा. गृहस्थाश्रमाच्या पालनाविषयी एकनिष्ठतणें प्रयत्न कर म्हणजे पुढें तू स्वर्गाला जाशील. स्वर्ग हेंच अतिशय मोठें सुख आहे. हे ब्राह्मणा, तुला जर जिवंत रहावयाची इच्छा असेल तर हाच एक श्रेयस्कर मार्ग आहे.

हें त्याचें भाषण ऐकून धर्मात्मा ब्राह्मण 'जनादेन' यानें दुर्वास मुनीचें दर्शन घेऊन त्यांना नमस्कार केला आणि त्या उभयतांना (हंस, डिंभकांना) अत्यंत नम्रपणें म्हटलें. हे राजानों, या मुनीच्या तेजापुढें आपलें तेज अगदीं फिकें आहे. तेव्हां अशा प्रकारचे हे भयंकर शब्द तुम्हीं मुलातून काढूं नका. अशा प्रकारचे भयंकर शब्द ऐकणेंहि खरोखर योग्य नाही. इहलोकी अमो अथवा स्वर्गांत असो; ज्या मूर्खाला जिवंत म्हणून रहावें असे वाटत असेल, तो कोणीहि असला, तरी त्याचें असे बोलण्याचें काय सामर्थ्य आहे? तुमची विचारशक्तिच कमी असून एकंदरीनें तुमचा हा विनाशकालच प्राप्त झाला आहे. तुमचें जें कांहीं आयुष्य अवशिष्ट असेल त्याचा आज खरोखर शेवट लागला. आज खरोखर या ब्राह्मणांनीं केलेल्या शिक्षेच्या योगानें आपले प्राण पार निघून गेले असे समजा. हे यति म्हणजे केवळ पवित्र असून ज्ञानाच्या योगानें त्यांचीं अंतःकरणें देदीप्यमान झालेली आहेत. यांचीं कर्मे ज्ञानरूपी अग्नीच्या योगानें दग्ध होऊन गेलीं असून हे योगक्रियेच्या योगानें प्राण्याच्या ठिकाणीं आपल्या प्राणवायूचें हवन करीत असतात. तुम्हां दोघा-

१ प्राणाश्रम करितांना परकाच्या वेळीं श्वास-निरोध करून वायु खाली न्यावयाचा असतो अर्थात तो अपान वायूसमर्थ जाऊन भिळतो. व रेचकाच्या वेळीं तो ऊर्ध्वगामी करावयाचा असतो; हें जें वायूचें ऊर्ध्वोद्वेग करण त्यासच 'प्राणहोम' असें म्हणतात. 'अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथैवच' असें जें

वाचून अशा प्रकारचे शब्द मुखांतून काढण्यास कोण समर्थ आहे? एकंदरीने समजले मला. आतां येथे आपल्या जीविताची समाप्ति झाली. हे नरपतीनो, पूर्वी ऋषींनी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास असे चार आश्रम करून ठेविले आहेत. त्यांपैकी संन्यास हा चौथा आश्रम सांगितला आहे. जो महाज्ञानी पुरुष या अश्रमामध्ये असेल तो अत्यंत पवित्र होय. तुम्ही नम्रपणाने वृद्धांची उत्कृष्ट प्रकारे सेवा केलेली नाही आणि तपस्वी लोकांकडून ज्ञान संपादनही केलेले नाही. कारण तमें अनंत तर मग असे कोण बोलणार! हे राजा, जोंपर्यंत माझ्या शरीरांत प्राण आहे, तोपर्यंत मला असले हे भयंकर शब्द मुळीच ऐकतां यावयाचे नाहीत. हे मूर्ख राजा, तुझ्या या मित्रवाला घेऊन मला काय करावयाचे आहे. हे नरपते, तूं गुरूंच्या पासून ज्ञानप्राप्ति करून घेतली नाहीस. अशा प्रकारे (गुरूपासून) संपादन केलेले ज्ञान हे धर्माचे इच्छानुसार फल होय. आणि तुमच्या सारख्याने जबरदस्तीने संपादन केलेले ज्ञान पापाच्या उत्पत्तीस कारण आहे. आतां मी तुम्हांला सोडून तरी जातो; एखाद्या शिलातलावर स्वतःच्या आपटून तरी घेतों; भयंकर विष तरी प्राशन करतो; मोठमोठ्या पाण्यांच्या लाटांमध्ये जाऊन तरी पडतो अथवा तुम्ही पहात अनतां आणि एकट असतां त्यांच्यामध्ये प्राणत्याग तरी करतो. असे म्हणून, 'तुम्ही असे बोलू नका' असे म्हणत 'तो जनार्दन विलाप करू लागला.

मार्गाक पृष्ठावरील.

भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेले आहे, तेच येथे सांगितलेले आहे. शरीराच्या अंतर्भागी संचार करणाऱ्या वायूला 'प्राण' असे म्हणतात. हाच प्राण शब्दाचा अर्थ येथेहि ध्यावयाचा.

अध्याय एकशें नववा.

—०:—

दुर्वासमुनीचा कोप.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर दुर्वासमुनि अत्यंत क्रुद्ध झाले. ते जणु त्या राजाच्या प्राणाला जाळून खाक करीत आहेत असे वाटू लागले. त्यांच्या प्रत्येक इंद्रियांत क्रोध अगदी खिळून गेला. त्यांनी सदेव अग्नीने युक्त असलेली आपली भयंकर दृष्टि त्या उभयतांवर फेंकली. हे राजा त्या वेळी ते या सर्व जगताला जाळून भस्म करितात कीं काय असे भासू लागले. केवळ त्या जनार्दन ब्राह्मणाकडे मात्र ते सौम्य दृष्टीने अवलोकन करीत होते. हे राजा, ते म्हणाले, 'अरे राजांनो, तुमचा विध्वंस होईल, विध्वंस. चला निघा येथून. विलंब लावू नका. तुमच्या या भाषणाने उत्पन्न होणाऱ्या क्रोधाला मी आश्रय देऊ शकत नाही. नाही तर हे राजांनो, तुम्हां सर्व भूषर्ताना दग्ध करून सोडण्याचे माझ्या अंगी सामर्थ्य आहे. तुमच्या या कृत्याहून धाडसांचे असे कोणते कृत्य आहे? माझ्या पुढे भाषण तरी करण्याची कोणाची शक्ति आहे?' अरे मूर्खानो, जगद्विख्यात शंख-चक्र-गदाधारी श्रीविष्णु तुमचा हा ताठा नाहीसा करील. आतां मी तुम्हांला काय बोलवायचे आहे?' असे बोलून ते धर्मनिष्ठ यतिश्रेष्ठ दुर्वासमुनि तेथून उठून जाऊ लागले. तेव्हां हंस त्यांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करू लागला.

हे सज्जनश्रेष्ठा जनमेजया, त्या क्रूर यमाप्रमाणे भासणाऱ्या नृपश्रेष्ठ. हंसांनी त्यांचे बाहूला (दंडाला) धरून त्यांचे कोंपिन छिन्न-विच्छिन्न करून टाकले. त्यावेळी इतर यति बेभान होऊन जाऊन दाही दिशा पळू लागले. तो जनार्दन ब्राह्मण मात्र हाय हाय काय हे

धाडस! असें म्हणून मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांचे यथाशक्ति निवारण करूं लागला. खरे धर्मनिष्ठ दुर्वासमुनि त्यांचा वध करण्याविषयी जरी समर्थ होते, तथापि, तसें न करितां ते हंस आणि ढिंबक यांना हलके हलके म्हणाले, 'अरे राजकुलोत्पन्न अधर्मानां, केवळ शापानें तुम्हांला गतप्राण करून सोडण्याविषयी जरी मी समर्थ आहे, तरी मी तुमचा नाश करित नाही. कारण, येथें आम्ही संन्यासाश्रमामध्ये आहोत. हातामध्ये शंख, चक्र, गदा धारण करणारा यादवश्रेष्ठ जगन्नायक देव श्रीकृष्ण हा तुमचा गर्व दूर करील. तो जगदीश्वर यादवश्रेष्ठ जगताचे संरक्षण करित असल्यामुळे व त्याच्याच हातून तुमचा जीव नष्ट व्हावयाचा असल्यामुळे तुमचा जीव (जीवित) हा उत्कृष्ट होय, असें माझे मत आहे. कारण, तो उत्कृष्ट नसता तर श्रीकृष्णासारख्याच्या हातून त्याचा नाश झाला नसता. जरासंध हा तुमच्या बांधवांपैकी आहे; तथापि, तो, लोक ज्याचा विरोध करतील, अशा प्रकारचे हें भाषण करण्याची इच्छाहि करित नाही. कारण, तो निरंतर धर्माच्याच मार्गामध्ये असतो. तुम्ही जे हें कृत्य केले आहे, एवढ्याने तो यापुढे तुमचा मित्र राहणार नाही. त्या मगध देशाधिपति जरासंधाशी यापुढे तुमचा भयंकर द्वेष माजे. तुमचे हें भयंकर कृत्य कानी पडल्यानंतर जर त्या तुमच्या बांधवाने सहन केले तर त्याचा धर्म नष्ट होईल, हें निःसंशय होय ॥

असें भाषण करून ते यतिश्रेष्ठ दुर्वासमुनि हंसाला, "चल, नीघ नीघ येथून." असें वारंवार म्हणाले. आणि त्या जनार्दन विप्राला म्हणाले, "हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तुम्हें कल्याण

होईल. श्रीविष्णूच्या ठिकाणी तुम्ही भक्ति जडेल. आज उद्यां किंवा परवा शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या त्या श्रीकृष्णाची तुला भेट होईल. तूं सदैव साधु राहशील. साधूंचा इहलोकीं अथवा परलोकींही नाश होत नाही; जा; आणि हें घडलेलें सर्व वृत्त तुला माहीतच आहे, ते सर्व जसें घडले आहे तसेंच आपल्या पित्याला जाऊन सांग.

अध्याय एकशें दहावा.

—:—

हंस ढिंबकांचा अत्याचार आणि यतींचे द्वारकाप्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, तदनंतर, कालानेच प्रेरणा केलेल्या त्या हंस-ढिंबकांनी त्या दुर्वासमुनींचे शिक्कें, कमंडलु, काष्ठमय भोजनपात्र, दंड आणि इतरहि अनेक उत्कृष्ट पात्रे चोहोंकडे छिन्नान्छिन्न करून टाकलीं. इतकेंच नव्हे तर हे महाराजा, त्यांनी त्या ठिकाणीं व्याघ्र लेकांकडून पुष्कळ मांस भाजविलें व तें तेंथेच भक्षण करून आप या नगरीकडे प्रयाण केलें. धर्मनिष्ठ ब्राह्मण जनार्दनहि मित्रत्वामुळे त्यांच्या मागून गेला. पण आतां यांचा खास नाश होणार, असें कळून आल्यामुळे त्याला फार दुःख झालें.

याप्रमाणें ते सर्व निघून गेल्यानंतर ते यतिश्रेष्ठ दुर्वासमुनि पलायन करित असलेल्या त्या सर्वश्रेष्ठ यतींना म्हणाले, आतां आपण या पवित्र पुष्कर देशांतून निघूं आणि हलके हलके धैर्य धरून वाटेत ठिकठिकाणीं विसावा घेत द्वारकेमध्ये जाऊं; आणि हे यतिश्रेष्ठहो, तेथें शंख, चक्र, गदाधारी श्रीकृष्णाचे दर्शन घेऊन त्या प्रभूला हा सर्व वृत्तांत निवेदन करूं. तो धर्ममार्गामध्ये राहून या सर्व जगताचे पावन करीव असतो, सर्वांस आदिभूत

१ श्रीविष्णूचे हाताने मरण आल्याने त्यांस मुक्ति मिळणार म्हणून.

सर्व जगताचा पिता, अंतःकरणाचा निग्रह केलेला तत्त्ववेत्ता, सर्वांना प्रिय असलेला, जो श्रीविष्णूचा अवतार, त्या भूनें लोकांस कंटकाप्रमाणें असलेल्या व सर्व महा भयंकर पापाचरण करणाऱ्या दुष्टांचा संहार करून आजपर्यंत या पृथ्वीचें पालन केलेलें आहे. तोच ज्ञानाचे ठायीं अंतःकरण जडलेल्या अम्हां सर्वांचें संरक्षण करील. हे विप्रहो, आज आपण असेंच करणें योग्य आहे. तेव्हां आतां गमन करूं लागा. हे सज्जनश्रेष्ठहो, त्या दोघांनीं आमचा पात्रभंग वगैरे कर्मणांचें जें धाडम केलें आहे तें आपण सर्व श्रीकृष्णाच्या पूर्णपणें दृष्टीग्राही व्हालूं. हे राजा, यावर 'ठीक आहे; असेंच करावयाचें,' अशी त्या ज्ञानदृष्टि यतींनीं प्रतिज्ञा केली; आणि त्या दोघांनीं ताडून टाकलेलीं शिकीं, फाडलेला काष्ठमय भोजनपात्रें, फाडलेले कापडाचे तुकडे लंघाद्वारा, बलकलें, आणि शकलें, अर्धवट लोंबत असलेले कमंडलु, हीं सर्व बरोबर घेऊन ते श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्यामाठीं निघाले. निघाडे निघालेल्या त्या मुनींची संख्या पांच हजार असून प्रत्यक्ष श्रीशंकराचा अवतार, तपाचे केवळ उत्पत्तिस्थान, जे दुर्वासमुनि त्यांना त्यांनीं आपलें पुढारी केलेलें होते. याप्रमाणें निघाल्यानंतर कंठाग्राहील सर्वांग केशयुक्त असलेले, व मस्तकावर केश नसलेले ते दमसंपन्न महात्मे एका अहोरात्रांत श्रीकृष्णानें पालन केलेल्या द्वारकेला गाऊन पोहोचले. आणि हे नृपश्रेष्ठा, तेथें गेल्यानंतर प्रातःकालीं त्या सर्व यतिश्रेष्ठांनीं एका विहिरावर गाऊन मोठ्या प्रयत्नानें स्नानाचमनादि सर्व विधि आटपले. आणि नंतर सुधर्मा नामक सभेमध्ये बसलेल्या श्रेष्ठस्वरूप धारण करणाऱ्या व

लोककंटकांचा संहार करण्याविषयी तत्पर असलेल्या श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्याविषयी ते उद्युक्त झाले.

अध्याय एकशें अकरावा.

—:०:—

दुर्वासमुनीचें आत्मवृत्त निवेदन.

वेशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, या वेळीं जगन्नायक, विश्वव्यापक, कमलनयन, इयामवर्ण, पीतवर्ण, लांबवस्त्र धारण करणारे, शरीरावर लोंबत असलेल्या अलंकारांनीं सुशोभित दिमणारे, किरीट धारण करणारे, नील र्ण, कुरळे केश असले, लक्ष्मीपति, इंद्रियागम्य, अविनाशी, प्रकाशमय, जीवस्वरूपी असल्यामुळें अंशयुक्त आणि परब्रह्मस्वरूपी असल्यामुळें अखंड, कल्याणमय श्रीकृष्ण, मातृकीप्रभृति इतर यादव कुमारांना बरोबर घेऊन कीडा करण्याच्या प्रदेशावर गेले. आणि हे राजा, तेथें अर्थात् सुधर्मासभेच्या मध्यभागी प्रियकारी, शामवर्ण श्रीकृष्ण सा- त्यकी बरोबर मोठेकीडा करूं लागले होते.

१ या ठिकाणीं गोलकीडा असा शब्द मूळांत आहे. यावर गोल म्ह० गोलाकार फांसे व ते घेऊन केलेला कीडा हा गोळकीडा असा टीकाकारांनीं अर्थ केला आहे. पण, जोपर्यंत फांसे गोलाकार असल्याचें आढळत नाहीं, अथवा तशा प्रकारचा कोठें उल्लेख नाहीं तोपर्यंत हा अर्थ बरोबर आहे असें म्हणता येणें अशक्य आहे. गोल हा शब्द ख्रिंलिगी आहे असें कांहीं केशकारांनीं मानलेलें आहे. व त्या ख्रिंलिगी शब्दाचा अर्थ बालकांचा एक खेळण्याचा पदार्थ असा केलेला आहे. हा पदार्थ द्वाणजे गोटी होय. अनें दिसतें. लिगाचा नियम कायमचा नाहीं असें 'लिगमनायतं लोकः श्रयत्वाऽङ्गिरस्य' या भाष्यकाच्या वचनावरून द्रष्टं आहे. व म्हणूनच जगन्नाथ पंडितराया सारख्या महावैयाकरणांनीं राशी रंगर शब्द मूळचे ख्रिंलिगी असतां पुंडिगी वापरलेले आहेत. (गंगाहरी पहा.) त्याचप्रमाणें येथेंहि गोल शब्द पुंडिगी वापरला असल्यास आश्चर्य नाहीं. याप्रमाणें कोशावरून पहावां गोलकीडा शब्दाचा

१ पुष्करापासून द्वारका एका रात्रीत गांठणें, हें आजच्याचें सामर्थ्य नव्हें.

“ हा माझा गोल पहिल्याने. यानंतर तुझा होऊ दे. ” याप्रमाणे त्या वेळी कमलनयन श्रीकृष्ण सात्यकीला म्हणत होते. हे राजा, या वेळी वसुदेवप्रभृति यादव श्रीकृष्णाच्या दोही बाजून अमून उद्धवप्रभृति कांही यादव इतरत्र कोठे तरी बसलेले होते. हे नरपते, ज्याप्रमाणे पूर्वी श्रीराम त्याप्रमाणे इतर कार्यार्थाचा त्याग करून, सर्व प्राण्यांची काळजी वहाणाऱ्या व सर्व चेतनांचे ठिकाणी जीवस्वरूपाने वास्तव्य करणाऱ्या श्रीकृष्णांनी सात्यकीशी क्रीडा केली. पुष्कळ वेळ क्रीडा केल्या नंतर मध्यान्हकाली श्रीकृष्ण थांबले. हे राजा, पूर्वीच द्वारामध्ये आलेल्या व द्वारपालांनी प्रतिबंध केल्यामुळे तेथेच असलेल्या ऋषींनी आतां श्रीकृष्णाचे दर्शन घेण्याची हीच संधी आहे असे मनांत आणले. आणि दीर्घकाल तपश्चर्या केलेल्या व तप हेंच द्रव्य समजणाऱ्या दुर्वासमुनीना पुढे करून त्या सर्व शुद्ध अंतःकरण असलेल्या मुनींनी यादवाधिपति श्रीकृष्णाचे दर्शन घेतले. त्या वेळी श्रीकृष्ण गोलक्रीडेमध्ये मग्न होऊन गेले होते. त्या कमलदलाप्रमाणे विशाल नेत्र असलेल्या श्रीकृष्णाच्या हातां मध्ये गोलक असून त्यांची एकदृष्टि गोलकाकडे लागलेली असून दुसरी सात्यकीवर जाऊन त्याला आनंदवीत होती.

मार्गाल पृष्ठावरील.

अर्थ गोऱ्यांचा खेळ असा जरी होत आहे तरी श्रीकृष्णासारखा प्रौढ पुरुष गोऱ्यांना खेळले अशी कल्पना करितां येणे शक्य नाही. यामुळे हा चेङ्कळी सारखा अथवा पाश्चात् त्यांच्या रेनिसासारखा एखादा खेळ असावा व तो खेळण्याचे साधन गोलाकार असावे असे दिसते. हा साधन प्रत्येकाच्या हातीं निरनिराळे असून त्याचा उपयोग आळीपाळीने केला जात असावा असे याच्या पढील श्लोकावरून दिसते आणि त्या खेळासाठी एखादी स्वतंत्र जागा तयार केली जात असावी असे ‘क्रीडाविहारोपगतः’ या श्रीकृष्णास दिलेल्या विशेषणावरून दिसते.

हे महाराजा, आरंभी त्यांना पुढे ते यति दिसले. त्या वेळी यादव धिपति श्रीकृष्ण, सात्यकी, बलराम, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन आणि इतरही यादव यांमध्ये गडबड उडून गेली. हे काय असावे, अशी त्यांच्या अंतःकरणांला शंका येऊ लागली. हंसांने दुःख दिलेले दुर्वासमुनि पुढे अमून त्यांच्या मार्गून अनेक मुनि येत आहेत असे त्यांनी पाहिले. या वेळी दुर्वासमुनि त्रैलोक्याला जणु जाळून भस्म करून टाकत आहेत असे दिसत होते. त्यांचे कांपीन फाटल्यामुळे अर्धवटअमून ते मनांत कोणाचे तरी स्मरण करीत आहेत व त्यांच्या मनाला ताप झाला आहे असे भासत होते. त्यांचे हृदय रोपाने जणु पेटत अमून त्यांच्या नेत्रांतून प्रचंड वन्हीच बाहेर पडत आहे कीं काय असा भास होत होता. त्यांनी आपल्या हातांत एक मोडलेला दंड घेतला होता व ते श्रीकृष्णाचे दर्शन घेऊं लागले होते. त्यांना अवलोकन करितांच ते सर्व यादवश्रेष्ठ भयभीत होऊन गेले. आणि हे प्रभु, दुर्वासमुनि इतके क्रुद्ध झाले आहेत, तेव्हां आतां काय करतील आणि अह्माला काय बोलतील, असे त्यांच्या मनांत आले व ते सर्व यादव हात जोडून त्याजपुढे गेले आणि महाराज हे आसन ग्रहण करावे असे म्हणाले. इतक्यांत श्रीकृष्ण किंचित उडी मारून त्यांच्या पुढे गेले आणि म्हणाले ‘हें आसन आहे यावर आपण बसा. हे विप्र, मी सांप्रत सुखरूप आहे. आपले कोणते कार्य मी केले पाहिजे, मी आपला दास आहे.’ असे म्हणाले.

तेव्हां संन्यस्त स्वरूप धारण करणारे दुर्वासमुनि थोडा वेळ आसनावर बसले. ते बसतांच इतरही सर्व मात्सर्यशून्य यति योग्येप्रमाणे त्या त्या आसनावर सुखाने बसले. तदनंतर किरीट धारण करणाऱ्या श्रीकृष्णांनी

अर्थादिक उपचारांच्या योगानें त्यांचें पूजन केलें आणि पुनरपि सामर्थ्यसंपन्न दुर्वासमुनीना म्हणें 'हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, या दासाकडे कोणत्या उद्देशानें आपलें आगमन झाले आहे ? आपण येण्याचें कारण कांहीं तरी माठें असवें, असें माझ्या वृद्धीला वाटत आहे. पण हे विप्र, बारकाईने विचार करूं लागले असतां आम्हाला त्यांचें मुळीच ज्ञान होत नाहीं. उत्कृष्ट व्रताचरण करणारे लोकही क्षत्रियांकडे येतात. परंतु, त्यांची ती आगमनक्रिया कोणत्या तरी इच्छेनें प्रेरणा केल्यामुळें घडत असते. पण हे द्विजश्रेष्ठहो, आपण पातकाचा संपर्कही नसलेले निरिच्छ संन्याशी आहां. हे द्विजश्रेष्ठहो, आपल्याला इच्छा मुळीच नसल्यामुळें आम्हाकडे मागण्यासारखें असें कांहींच नाहीं. सारांश हे ब्रह्मन्, आपल्या आगमनाचें कारण आम्हाला स्पष्टपणें कळून येत नाहीं. केवळ आपण आला आहां एवढ्यावरूनच कांहीं तरी कारण असेल पाहिजे असें अनुमान होत आहे. यास्तव जर कांहीं कारण असेल तर आपण निवेदन करा. म्हणजे आम्हाला कळून येईल.

हे राजा, अशा रीतीनें श्रीकृष्णांनीं भाषण केलें असतां हंसांनं केलेल्या अपराधाचें स्मरण झाल्यामुळें त्या ब्राह्मणाला अत्यंत कोप आला. हा कोप पूर्वीच्या कोपापेक्षांही अधिक होता. या वेळीं दुर्वासमुनि त्रैलोक्याला जणुं दग्ध करूं इच्छित आहेत आणि आपणाकडे अवलोकन करणाऱ्या लोकांना जणुं भक्षण करून टाकीत आहेत किंवा जाळून टाकीत आहेत असें भासत होतें. क्रोधामुळें त्यांचे नेत्र आरक्त झालेले होते. अशामुळें कोपांनं बेभान होऊन गेलेले दुर्वासमुनि हंमल्यासारखें करून श्रीकृष्णाला म्हणाले 'हे यादवाधिपते, तूं आम्हाला असें कां विचारित आहेस हें कांहीं

कळत नाहीं. तूं देवाधिदेव आहेस हें मी जाणून आहे. म्हणूनच तुझें हें भाषण आम्हाला फसविण्यासाठीच असावें अशी शंका येते. हे श्रीकृष्णा, आम्ही जुने पुराणे आहोत आम्हाला पूर्वीच्या वृत्तांताची माहिती आहे. तूं देवाधिदेव आहेस आणि केवळ मायेच्याच योगानें मनुष्यशरीर धारण केलेलें आहेस. हे जगन्नायका, तूं प्रभु असतांही आमच्यापाशीं अशी छपवाछपत्री कां करित आहेस ? तूं तच्छब्दवाच्य परब्रह्म आहेस, म्हणूनच ब्रह्मज्ञानी लोकांना मिळणारें जें परमपद तेंही तुझी मूर्तिच होय. पूर्वी ब्रह्मदेवानें ज्याचें आराधन केलें, आम्ही ज्याचें ज्ञान संपादन केलें आणि हें सर्व विश्व ज्याच्यापासून निर्माण झालें तें परमपद हेंच होय. इतिहासज्ञ लोकांच्या अंतःकरणाला ज्याच्या केवळ स्थूल आकाराचें ज्ञान पूर्वी झालेलें आहे, तेंच हे विश्वेश्वरा, तुझें शरीर परमपद होय. ज्याची कर्म केल्यानें प्राप्ति होते, ज्याचें स्मरण करून आम्ही सुख पावलो आहों, जें प्रत्यक्ष असतांही मंदबुद्धि लोकांना कळून येत नाहीं, तेंच हें तुझें स्वरूप होय. हे हरे, आम्ही तशा प्रकारचे अज्ञ नाहीं. हे श्रीकृष्णा, आम्हाला कळत नाहीं असें जें तूं म्हणत आहेस, तें केवळ धाडस आहे. हे कशनाशका, ज्यांना तुझ्या मूल स्वरूपाचें ज्ञान आहे, त्यांना प्रश्न करून तें आहे किंवा नाहीं याचा विचार काढण्यांत तुला काय फल मिळणार आहे ? हे भगवन्, आम्हाला पूर्णपणें माहीत आहे कीं, यां तुझ्या सुप्रसिद्ध तेजाचाच विचार वेदान्तामध्ये केलेला आहे. हे प्रभो, ज्ञानाच्या योगानें तृप्त झालेले निष्पाप योगी लोक आपल्या हृदयकमलामध्ये ज्याचें अवलोकन करितात, तें हें तुझें शरीरच होय. परब्रह्म म्हणून प्रतिपादन करून वेद ज्या तेजाचें स्तोत्र गात आहेत तें

परमेश्वर स्वरूप हेंच होय. हें मी जाणत आहे. हे विष्णा, वेदांमध्ये ज्याला विश्वव्यापक परमात्म्याचें उत्कृष्ट तेज असे म्हटलेले आहे, तेच हें तुझे शरीर होय. हें मी जाणत आहे. हे प्रभो श्रीकृष्णा, उक्तांमूलक वेद ही ज्याची वाणी आहे असे म्हटलेले आहे तोच परमात्मा तूं आहेस, यास्तव 'मला कळत नाही' असे शब्द तूं आपल्या मुखांतून काढू नको. जर तुझ्या ज्ञानाला अगोचर कांहीं असतें तर मग असे म्हणणें तुला अगदी योग्य झालें असतें. पण तमें कांहीं नाही. यास्तव, हे श्रीकृष्णा, मला माहीत नाही असें ह्मणण्याचे साहस तूं करूं नको. हे केशवा, ज्याच्यापासून जगाची उत्पत्ति झाली व ज्याचे ठिकाणी संहारकारी ज्याचा लय झाला तें ईश्वरतेज म्हणजे तूंच आहेस. हे मला समजत आहे. पूर्वी होऊन गेलेल्या व पुढें होणाऱ्या सर्व सृष्टीचा नियंता तूंच आहेस व तेच तुझे स्वरूप माझ्या अंतःकरणांमध्ये सदैव स्फुरण पावत असतें. फार कायसांगुं? तुझे ज्या ज्या रूपानें स्मरण होईल त्या त्या स्वरूपानें तूं माझ्या शरीरांत वास्तव्य करीत असतोस.

हे प्रभो, ज्या वेळीं श्रीविष्णु वायु स्वरूपी आहे असें समजून माझे अंतःकरण धारणा करतें, तेव्हां तूं त्याच रूपानें माझ्या हृदयामध्ये रहातोस. जेव्हां माझे मन श्रीविष्णु आकाशस्वरूपी आहे असें समजून धारणा करितें, त्या वेळीं हे प्रभो, तूं त्याच रूपानें माझ्या हृदयामध्ये प्रकट होऊन रहातोस. जेव्हां श्रीविष्णु पृथ्वीस्वरूपी आहे अशी माझ्या बुद्धीची धारणा होते, तेव्हां तूं मला पार्थिव स्वरूप धारण करणारा भासतोस. जेव्हां श्रीविष्णु जलस्वरूपी आहे असें समजून मी चिंतन करूं लागतो, तेव्हां तूं माझ्या हृदयामध्ये जलस्वरूपी होऊन रहातोस. हे पुरुषोत्तमा, जेव्हां

तूं तेज आहेस असें म्हणून मी तुझे स्मरण करूं लागतो, तेव्हां तूं तेच स्वरूप धारण करून माझ्या हृदयामध्ये स्फुरण पावतास. हे केशवा श्रीविष्णु चंद्र आहे असें माझ्या बुद्धीला वाटतें कीं तुझे चंद्रमय स्वरूप माझ्या नेत्राला प्रत्यक्ष दिसतें व त्यामुळे मला आनंद होतो हे जगन्नायका, जेव्हां तूं सूर्यस्वरूपी आहेस असें माझ्या मनानें येईल तेव्हां त्या भावनेच्या योगानें तूं सूर्यस्वरूपानेंच मजपुढें विराजमान होतोस. सारांश, जें जें म्हणून कांहीं आहे, तें तें सर्व तूंच आहेस अमा आमच्या बुद्धीचा निश्चय आहे. यास्तव, हे जनार्दना, मला माहीत नाही असें ह्मणतां येणें तुला शक्य नाही. हे श्रीकृष्णा, अशा रीतीनें प्रत्येक पदार्थामध्ये तूं वास्तव्य करीत असतांना तुझ्या अंतःकरणांत आमच्या पीडेची कल्पनाही नाही, असें होणें शक्य आहे काय? हे विष्णो, अर्द्धी अत्यंत दुःखी झाली आहे व म्हणूनच तुजकडे आली आहे. हे श्रीकृष्णा, आमची ही अशी स्थिति झालेली आहे. ती तुझ्या अंतःकरणांत उतरत नाही काय? अस जर असेल तर आमच्या देवाचा समूल नाश झाला आहे असें मला वाटतें. हे विश्वव्यापका प्रभो, जर आमचें स्मरण तुला नसलें तर आर्द्धी अगदीं देवहीन हों. श्रीकृष्णा, क्षत्रियांच्या वंशांत उत्पन्न झालेले हंस आणि डिम्बक या नांवाचे कोणी दोन पुरुष श्रीशंकराकडून मिळालेल्या बराच्या योगानें अतिशय चढून गेले असून, हे श्रीकृष्णा, आमच्या आश्रमामध्ये येऊन ते जिकडे तिकडे धाऊं लागले. गृहस्थाश्रम हाच सर्वदेव श्रेष्ठ होय असें म्हणूं लागले. पुष्कळ प्रकारचे अपशब्द उच्चारूं लागले आणि अनेक अयोग्य वाक्यें उच्चारून आमचा साखा तिरस्कार करूं लागले. हे देवा, इतकेंच करून ते थांबले नाहीत. हें पहा, ज्याला पाप

असें ह्मणतां येईल व जें सहन करितां येणें अशक्य आहे अशा प्रकारचें त्यांचें हें दुसरें कृत्य. हे देवा, आमची शिक्षा, काष्ठमय पात्रे, भोजनपात्रे आणि कळकाचे दंड यांचे त्यांनीं हजारों तुकडे करून टाकले आहेत. हें तूं आपल्या नजरेखाली घाल. हे श्रीकृष्णा, त्यांचें आणखीही दुसरें धाडसाचें कृत्य पहा. हे जगन्नायका, आमच्या कौपीनाचे त्यांनीं अनेक तुकडे करून टाकले आणि जें आमचें मोठें द्रव्य, त्या कमंडलुचीही शकलें करून टाकली. हे देवा, क्षत्रियांच्या व्रताचा अवलंब करून आमचें सदैव तूं संरक्षण करीत असतां, अशा प्रकारची गोष्ट घडून यावी, हें अत्यंत आश्चर्य होय. आमची बुद्धी मंद आणि भाग्यही कमी. तेव्हां हे प्रभो, आम्ही काय करूं शकणार ! आतां हे जगन्नायका, तूं आम्हांला येवढेंच सांग कीं आतां आम्हांला आधार कोणाचा ? श्रीकृष्णा, ते दोघे जर जिवंत रहातील तर या त्रैलोक्याचा नाश झाला म्हणून समज. मग ब्राह्मण अमोत, क्षत्रिय अमोत, वैश्य अमोत किंवा शूद्र अमोत. कोणी अवशिष्ट रहाणार नाहीत. हे राजा, ते अत्यंत बलाढ्य असून मद्येन्मत्त झालेले आहेत. त्यांची शिक्षा अतिशय कृपणाची असते. त्यांच्यापुढें इंद्रा-मुद्धां कोणीही देव उभा देखील रहाण्याविषयी समर्थ नाही. भीष्म नाही, भयंकर पराक्रमी राजा बालिहक नाही आणि सर्व क्षत्रियांला भयंकर असणारा वीर जरासंध हा देखील ज्यांना केव्हाही कोणी प्रतिद्वंद्वि नाही त्या, श्रीशंकराच्या वरानें चढून गेलेल्या, त्या उभयतांच्या पुढें बहूतकरून उभाही राहूं शकणार नाही. यास्त्व हे प्रभो, तूंच त्या उभयता वीरांचा संहार करून या जगताचें संरक्षण कर. नाही तर तूं संरक्षण करणारा आहेस हे शब्द व्यर्थ होतील. आतां तुला अधिक सांगण्यांत

काय अर्थ आहे, केवळ एवढेंच सांगतों कीं तूं या जगताचें संरक्षण कर. असें बोलून क्रोधामुखें बेभान होऊन गेलेल्या मुनींनीं आपलें भाषण संपविलें.

अध्याय एकश चारावा.

—:—

श्रीकृष्णाची प्रतिज्ञा.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, त्या दुर्वास मुनीचें भाषण ऐकून यादवाधिपति श्रीकृष्णांनीं एक हलकासा सुस्कारा टाकला आणि त्यांजकडे पाहून म्हटले. 'हे मुने, आपण या सर्व गोष्टींबद्दल क्षमा करा. हा माझाच अपराध आहे. पण मी सांगतों तें आपण ऐका आणि शांत व्हा. हे विप्र, मी त्या हंमाला आणि डिभकाला संग्रामामध्ये पराजित करीन. मग त्याला श्रीशंकरांनीं वर दिला असो; इंद्रानें दिला असो, कुबेरानें दिला असो, अथवा यम, वरुण, किंवा चतुर्मुख ब्रह्मदेव यांनीं दिलेला असो; मी त्या उभयतांना, त्यांच्या बंधूना आणि त्यांच्या सैन्यालाहि ठार करून आपणाला पुनरपि आनंदित करीन. हें मी आपल्याला सत्याची शपथ घेऊन सांगतों. आपण कोपाच्या आधीन होऊं नका. त्या अधम नृपतींना ठार करून मी आपलें संरक्षण करीन. त्या दुष्टांना मी जाणून आहे. त्यांनीं आपला अपराध केला आहे. ते फार कडक शासन करीत असतात. असें आम्हीं पूर्वीहि ऐकलेलें आहे. ते फार बलाढ्य आहेत. जात्याच मत्त आहेत आणि त्यांतूनहि श्रीशंकराकडून वर मिळाल्यामुळें शेंफारून गेले आहेत. जरासंधाच्या कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या त्या उभयतांचा पराजय थोड्याशा प्रयत्नानें होणार नाही. ज्याला त्या उभयतांच्या साहाय्यावाचून सर्व पृथ्वी

काबीज करून घेण्याचें सामर्थ्य आहे, तो राजा जरासंध, त्यांच्यासाठीं निःसंशय आपले प्राण सुद्धा खर्ची घालील. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मी त्या उभयतांना ते असतील तथें पराजित करतो. कारण, तसें केल्यानें कल्याण होणार आहे. ते कोठें तरी जाऊन राहिलेले आहेत, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तथापि, जेथें जेथें ते असतील, तेथें जाऊन मी त्यांना गतप्राण करीन. याविषयीं आपण संशय बाळगूं नका. तपश्चर्यादि आत्मकार्यामध्ये व्यग्र असणाऱ्या हे यतीनीं, आतां आपण स्वेच्छेनुरूप गमन करा. मी त्या रणधुरंधरांना थोडक्याच काळांत पराजित करीन.

हे ऐकून अंतःकरण प्रसन्न झालेल्या दुर्वास मुनीनीं प्रेमानें यादवाधिपति श्रीकृष्णास म्हटलें. हे श्रीकृष्णा, सर्व जगताचें कल्याण करणाऱ्या तुझें कल्याण होवो. हे जगन्नायका केशवा, तुजला असाध्य असें काय आहे ? तूं त्रैलोक्याचा अधिपति व त्रैलोक्यामध्ये प्राणस्वरूपानें वास्तव्य करणारा असून देवांच्याही देवतांचा अधिपति सर्वत्र समदृष्टि आणि सर्वांचा संहार करणारा आहेस. हे विष्णो, हे देवा, हे हरे, श्रीकृष्णा, हे चक्रपाणे, तुजला नमस्कार असो; स्वभावतः शुद्ध, परब्रह्मस्वरूपी, नियमनिष्ठ, वेदाला विषयभूत, देवाधिपति आणि भक्तवत्सल अशा आपल्याला नमस्कार असो; हे जगन्नाथ, मी, अज्ञानानें असो अथवा ज्ञानपूर्वक असो, जें बोललों त्याबद्दल आपण क्षमा करा. हे भगवन्, मी तेच आपण अहां, आपल्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये भेद नाही. यास्तव मला आपण क्षमा करा. आपण सत्पुरुष आहां आणि क्षमा हेंच सत्पुरुषांचें सार होय.

श्रीकृष्ण म्हणाले, हे विप्र, क्षमा हेंच आमचें सदैव सार आहे. आपण मात्र मला क्षमा करा. व ती कराल

अशी माझी खात्री आहे. कारण, आपण संन्याशी आहां. क्षमा हेंच संन्याशांचें सर्वस्व होय. त्यांचें जें काहीं अमर्याद सामर्थ्य तेहि क्षमाच आहे. हे द्विज, ज्या प्रमाणें तत्त्वज्ञान त्याच प्रमाणें क्षमा देखील मोक्षाला सदैव कारणीभूत आहे. क्षमा हाच धर्म, क्षमा हेंच सत्य, क्षमा हेंच दान, क्षमा हीच कीर्ति, आणि क्षमा हेंच स्वर्गावर आरोहण करण्याचे सोपान (जिना), असें वेदवेत्ते लोक म्हणत असतात. यास्तव, आपण वाटेल तो प्रयत्न करून स्वतःच्या ठिकाणीं असलेल्या क्षमेचें संरक्षण करा. हे यतिश्रेष्ठहो, आपणा सर्वांना परमेश्वराचें प्रत्यक्ष ज्ञान आहे. हे विप्र, आपणा सर्व यतींचे आराधन करावयाचें आहे. हे विप्र, आपण सर्व यतींनीं आज येथें भोजन करावें.

यावर, 'ठीक आहे' असें म्हणून त्यांनीं श्रीकृष्णाच्या गृहामध्ये भोजन करण्याची इच्छा दर्शविली. तदनंतर ऐश्वर्यसंपन्न विश्वव्यापक श्रीकृष्ण आपल्या मंदिरामध्ये गेले आणि भक्ष्य, भोज्य, लेह्य आणि पेय असा चार प्रकारचा आहार यथाविधि तयार करून यतिश्रेष्ठांनीं पूजन केल्या जाणाऱ्या श्रीकृष्णांनीं त्या सर्व यतींना भोजन घातले. आणि हे राजा जनमेजया, त्या देवाधिपति श्रीकृष्णांनीं मऊ अशीं रेशमी उंची वस्त्रे फाडफाडून त्या सर्व यतींना अर्पण केलीं. त्यामुळें तेहि सर्व संतुष्ट झाले व पूर्वीं आले होते तशाच प्रमाणें निघून गेले.

अध्याय एकशें तेरावा.

—:०:—

इंस-डिभकांचें दूतप्रेषण.

वैशंपायन सांगतातः—राजा जनमेजया, तदनंतर दुर्वासमुनि महात्म्या नाराशी सह-वर्तमान ब्रह्मतत्त्वासंबंधानें विचार करीत सुखानें

त्या ठिकाणीं विहार करूं लागले. इकडे श्री-
कृष्णहि हंस आणि डिंभक या उभयतांचे
वास्तव्य कोठें आहे या संबंधाचा विचार करूं
लागले. याच वेळीं हंस आणि डिंभक हे उभ-
यतां पराक्रमशाली पृथ्वीपति आपला पिता
ब्रह्मदत्त याला लोकसमुदायामध्ये म्हणाले, कीं
'हे नृपश्रेष्ठ तात, या महिन्यामध्ये आपण
राजसूय नांवाचा महायज्ञ करावा. आम्हीं तो
घडून येण्यासंबंधानें अतिशय प्रयत्न करूं. हे
महाराजा, दिग्विजयाविषयी तत्पर होऊन बरो-
बर गज, अश्व, रथ इत्यादि सैन्य घेऊन
आम्हीं उभयतां आज आपल्या यज्ञासंबंधानें
प्रयत्न करणार आहोंत. हे नृपश्रेष्ठा, यज्ञसि-
द्धिसाठीं लागणारे सर्व साहित्य आपण आणा.'

हे महाबाहो, जनमेजया, त्यावर ब्रह्म-
दत्तानेंहि 'ठीक आहे' असें उत्तर दिलें. पण,
विप्रश्रेष्ठ जनार्दन याला ही गोष्ट शक्य वाटली
नाहीं. त्यानें ते उभयतां साहस करण्याविषयीं
तत्पर झाले आहेत असें पाहिलें व आपला
मित्र हंस यास म्हटलें, 'हंसा, माझे भाषण
ऐक. आणि नंतर काय तें ठरीव. तूं पराक्रमी
आहेस, तथापि, हे दीर्घायु नृपश्रेष्ठा, सांप्रत
तूं साहस करण्याविषयीं उद्युक्त झाला आहेस.
कारण, भीष्म, जरासंध, नृपश्रेष्ठ बालिहक
आणि इतरहि सर्व यादव वीर ह्यात अस-
तांना तूं दिग्विजयाचा विचार करीत आहेस.
हे नृपश्रेष्ठा, तो इन्द्रियजय केलेला सत्य प्रतिज्ञ
वृद्ध भीष्म मोठा बलाढ्य आहे. ज्यानें एक-
वीस वेळ पृथ्वीचा जय केला, त्या भृगुकुलश्रेष्ठ
परशुरामाचा या भीष्मानें सर्व क्षत्रियादेखत
संग्रामामध्ये पराभव केलेला आहे. जरासंधाचें
शौर्य काय आहे हें तुला संग्रामामध्ये कळून
आलेलेंच आहे. ते सर्व यादव वीर तर संग्रामा-
संबंधानें अत्यंत मदोन्मत्त होऊन गेलेले
आहेत. त्यांचा शस्त्राभ्यासहि फार चांगला

आहे. त्यांच्याचमध्ये शत्रूंचा पराजय केलेला
इंद्रियांचा नियंता चातुर्यसंपन्न श्रीकृष्ण सदैव
वास्तव्य करीत आहे. ज्यानें सदैव जरासंधाशीं
संग्राम केला असून ज्याला युद्धाच्या योगानें
त्रिलकूल श्रम होत नाहीत त्या श्रीकृष्णाच्या
पुढें सामर्थ्यसंपन्न असाहि नृपश्रेष्ठ जीवत
स्थितीत उभा राहूं शकणार नाही. तसेंच
मदमत्त असणारा बलाढ्य बलराम जर कोपा-
विष्ट झाला तर या सर्व लोकांचा संहार करूं
शकेल असें मला खास वाटत आहे. त्याच्याच
प्रमाणें वीर सात्यकी देखील संग्रामामध्ये
शत्रूंचा पराजय करण्यास समर्थ आहे. इतरहि
सर्व यादव अशाच प्रकारचे असून श्रीकृष्णाचा
आश्रय हें त्यांना एक कवचच आहे. शिवाय
आपण पूर्वी संन्याशांशीं विरोध केला, तेव्हां
दुर्वासमुनि सर्व संन्याशांना बरोबर घेऊन श्री-
कृष्णाचें दर्शन घ्यावयास गेले, असें हे नृप-
श्रेष्ठा, आमच्या घरीं भोजनास आलेल्या एका
ब्राह्मणाच्या तोंडून मी ऐकलेलें आहे. अशी
एकंदर स्थिति आहे. यास्तव आपला मनोरथ
कसा सिद्ध होईल या संबंधाचा आपल्या मंत्री-
मंडळींशीं अगोदर विचार केला पाहिजे. तो
झाला म्हणजे मग आपण राजसूय महायज्ञ
घडवून आणूं.'

हंस म्हणाला, अरे भीष्म म्हणजे कोण ?
तो तर म्हातारा. तेव्हां आतां त्याची बुद्धिहि
कमी झालेली आणि सामर्थ्यहि सदैव क्षीण
झालेलें. तेव्हां तो थेरडा का आमच्या पुढें
संग्रामासाठीं येऊन ठाकण्यास समर्थ असणार?
हे ब्राह्मणा, यादवांच्या अंगीं समरागणांत
येऊन ठाकण्याचें सामर्थ्य आहे, या म्हणण्याचें
आम्हास मोठें आश्चर्य वाटतें. हे ब्राह्मण श्रेष्ठा,
जा त्या यादवश्रेष्ठाकडे सत्वर आणि माझ्या
आज्ञेवरून त्यांना असें सांग कीं, आम्हाला
यज्ञासाठीं सुंदर आणि विपुल अशीं सर्व

प्रकारचीं द्रव्ये अर्पण कर. अरे कृष्णा, पुष्कळसें मीठ घेऊन तूं सत्वर इकडे निघून ये. याविषयी तुजकडून विलंब होतां कामा नये. हे विप्रा, तूं त्वरित गतीतें जाऊन त्या यादव श्रेष्ठाला असें सांग. तूं मला प्रिय आहेस म्हणून सांगतों कीं, या माझ्या बोलण्यावर तूं कांहीं एक उत्तर देऊं नकोस. मित्रत्वाच्या नात्यानें तूं हें जाऊन सांग. मी तुजकडे मित्रत्वाच्याच दृष्टीनें वारंवार पहात आहे.

राजा जनमेजया, याप्रमाणें हंसानें प्रेरण केली असतां त्याजवर प्रेम असल्यामुळें आणि मित्रत्वामुळें त्यानें कांहींच उत्तर दिलें नाहीं पण तो धर्मात्मा जनार्दन जाण्याविषयी उद्युक्त झाला. आणि आज, उद्यां, परवां इतक्यांत जाईन असा विचार करून प्रत्यहीं गमन करण्याचा विचार करूं लागला. व नंतर एके दिवशीं तो धर्मात्मा एका शीघ्रगामी अश्वार आरोहण करून एकटाच शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या व जगताच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्यासाठीं अंतःकरणामध्ये त्याचें स्मरण करीत करीत सत्वर द्वारकेकडे निघून गेला.

अध्याय एकशें चवदावा.

—०:—

जनार्दनाचें द्वारकेस प्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—हे नृपश्रेष्ठा, तदनंतर तो उत्कृष्ट प्रकारचा वेदवेत्ता ब्राह्मण जनार्दन एका घोड्यानिशी श्रीकृष्णाकडे चालला. हे राजा, ज्याप्रमाणें ग्रीष्मकालीं सूर्यकिरणांनीं तप्त झालेला प्रवासी पाणी दृष्टीस पडतांच तें प्राशन करण्याच्या इच्छेनें त्वरेनें धावूं लागतो, त्या प्रमाणें तो ब्राह्मण जनार्दनही श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्यासाठीं वेगानें जाऊं लागला. आणि जातां जातां आपल्या उत्कृष्ट अश्वाला टांच

देत असतांना तो मनांत म्हणाला कीं, हंस हाच खरोखर मला प्रिय आहे. व तोच माझे प्रिय आणि हित करणारा आहे. कारण, त्यानें इकडे पाठविल्यामुळेच मला प्रभु श्रीकृष्णाचें दर्शन घडणार. खरोखर मीच एक सदैव धन्य होणार आहे. मजपेक्षा अधिक धन्य असा दुसरा कोणीही नाही. कारण, द्वारका नगरीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या श्रीकृष्णाचें मला दर्शन घडणार. उदार अंतःकरणाची माझी मातृदेवी ही खरोखर धन्य होय. कारण, श्रीकृष्णाला अवलोकन करून कृतार्थ होऊन परत गेल्यानंतर मी तिच्या दृष्टीस पडणार. आतां देवाधिदेव शार्ङ्गधनुष्य धारण करणारा जो भगवान् श्रीकृष्ण त्याचें विकसित झालेल्या सुवर्णकमलांतील केशराप्रमाणें कांति असलेलें मुख मला अवलोकन करावयास मिळणार. शंख, चक्र, गदा आणि पायांपर्यंत रुळणारी पुष्पमाला याच्या योगानें विभूषित अम्लेले, नीलकमलपत्राप्रमाणें कांति असलेले श्रीकृष्णाचें शरीर आतां माझ्या दृष्टीस पडणार. देवाधिदेव श्रीकृष्णाचे ते कमलकेशरतुल्य कांति असलेले नेत्र पहावयास मिळाल्यामुळें माझ्या अंतःकरणाचें दैन्य दूर होऊन दुःखाचाही नाश होईल व मी सुखी होईन. तो योगाच्या ठिकाणीं अंतःकरण आसक्त असलेला श्रीकृष्ण मजकडे सौम्य दृष्टीनें पाहिल काय ? मला प्रिय असें भाषण करील काय अथवा मला 'तुझे कल्याण असो' असें तरी म्हणेल काय ? जीमध्ये सर्व त्रैलोक्य प्रकाशमान होऊन राहिलेले आहे ती श्रीकृष्णाची मूर्ति आतां मी अवलोकन करणार. श्रीकृष्णाच्या चरणकमलांचें दर्शन घेण्यासंबंधानें माझ्या अंतःकरणाला त्वरा होत आहे. मला गमन करतांना सारखें त्या परमात्म्याचें स्मरण होत आहे. व त्याचें तें स्फुरण पावणाऱ्या रक्तकांतीनें विरा-

जमान असलेलें वक्षस्थल जणु डोक्यापुढें उभें रहात आहे. पीतवर्ण रेशमी वस्त्र परिधान केलेला, लांब अशा हारानें विभूषित असलेला व अधरावर किंचित हास्य शोभत असलेला श्रीकृष्ण मला वारंवार नेत्रासमोर दिसत आहे. श्रीकृष्णाच्या मूर्तीचें स्मरण होऊं लागलें म्हणजे माझ्या अंगावर हे असे रोमांच उभे रहात आहेत आणि मीं चालूं लागलों म्हणजे शंख, चक्र, गदा आणि खड्ग धारण केलेला भगवान् श्रीकृष्ण माझ्यापुढें चमकूं लागतो. इतकेंच नाही तर तो जगज्जनक माझ्या पुढून चालतो आहे असा मला भास होत आहे. हाच तो भगवान् असें सांगण्याविषयीं माझी जिह्वा जणु स्फुरण पावत आहे. पण त्याचें दर्शन झालें म्हणजे, 'तूं कर दे' असें म्हणणें हें मात्र मोठें कष्टदायक आहे, असें मला वाटतें. खरोखर हा त्या राजाचा (हंसाचा) निरोप म्हणजे मूर्तिमंत धाडसच होय. असें माझ्या बुद्धीला वाटतें. श्रीकृष्ण ! आणि तो हंसाचा करभार देणारा आज्ञाधारक, आं ! आतां मी निर्दयानें त्याच्या पुढें जाऊन हें सर्व सांगावयाचें ! ज्या अर्थी मी त्याजपाशीं जाऊन असें बोलणार त्या अर्थी मी अगदीं मूर्खीचा अग्रणी आणि निर्लेज्ज होय. हे यदुकुलश्रेष्ठा कृष्णा, हंसाला कर दे. तुझ्याकडून कराच्या रूपानें पुष्कळ मीठ लोकर मिळालें पाहिजे. असें श्रीकृष्णाच्या पुढें जाऊन म्हणणें योग्य नाही. तथापि, हंसाशीं स्नेह असल्यामुळे मला हे असले भयंकर शब्द उच्चारले पाहिजेत. सुसंस्कृत अंतःकरणाच्या लोकांना, हा मित्रपणा खरोखर कष्टदायक असतो. आतां मी असें बोलूं लागलों म्हणजे ऐकणाऱ्याला हे माझेच उद्गार आहेत असें वाटेल. तेव्हां काय करावें. अथवा श्रीकृष्णाला प्रत्येक गोष्टीचें ज्ञान आहे. कारण, तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये

वास्तव्य करीत आहे. सर्व प्राण्यांचें कल्याण करण्यामध्ये आसक्त असलेल्या त्या श्रीकृष्णाला कोणाचा काय भव आहे, याचें ज्ञान सदैव आहे. तेव्हां माझ्याकडे काहीं अपराध नाही. माझे करणें हा केवळ मित्रपणाचा प्रभाव होय. हें सर्व त्याला अवगत असेलच. तेव्हां आपल्या पुढें भयंकर शब्द उद्गारण्याविषयीं उद्युक्त झालेल्या माझे तो श्रीकृष्ण सर्वथैव संरक्षण करो. मी तर ज्याच्या मस्तकावर नीलवर्ण कुरले केश आहेत, ज्याचा कंठ शंखाप्रमाणें आहे, ज्याच्या वक्षस्थळावर श्रीवत्ससंज्ञक चिन्ह आहे, ज्याच्या विशाल हस्तामध्ये मल चमकत आहे शरीरावर असलेल्या रत्नांच्या कांतीनें जो विराजमान झालेला आहे, ज्यानें हातांमध्ये चक्र धारण केलें आहे, ज्याचें वैभव विचाराला अगोचर असून जो भूत, भविष्य आणि वर्तमान कालांतील सर्व वस्तूंचा नियंता आहे, त्या जगद्वक्ता, जगन्नायक, विश्वव्यापक, यदुकुलश्रेष्ठ दुग्धसागरशायी, श्रीकृष्णाचें दर्शन स्वतःच्या इच्छेनें घेणार. आज माझे सर्व यज्ञ खरोखर सफल झाले. कारण, आज मला श्रीकृष्णाचें दर्शन खास घडणार आणि मी सर्वथैव कृतकृत्य होऊन माझा सर्व ताप नष्ट होणार. श्रीकृष्णाच्या दर्शनानें आज माझा जन्म खात्रीनें सफल होणार. सर्व जगताला व्यापून अमणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या दर्शनानें आज माझ्या नेत्रांचें साफल्य होणार. मी भयंकर गोष्ट बोलणार आहे. तथापि, श्रीकृष्ण मजवर प्रेमच करो, अशी माझी इच्छा आहे. मी एकदां त्या परमेश्वराला डोळे भरून पहाणार. त्याच्या नखशिखांत शरीराचें मी वारंवार दर्शन घेणार. माझ्या या दोही नेत्रांनीं मी केवळ त्या श्रीकृष्णाचे मूर्तीचाच आस्वाद घेत रहाणार. कल्याणकारक अशी त्याच्या पायांची धूळ आपल्या मस्तकावर धारण करून मी

कृतकृत्य होणार. त्याच्या पायांचे रज म्हणजे स्वर्गाचा मूर्तिमंत मार्ग होय. आज मेघध्वनी प्रमाणे गंभीर असलेला श्रीकृष्णाचा शब्द माझ्या कानी पडणार. जगन्नायक श्रीकृष्णाचे चरणकमल आज मला पहावयास मिळणार. पौर्णिमेच्या चंद्राच्या तोडीच्या त्या श्रीकृष्णाच्या मुखाचे आज मला दर्शन घडणार. श्रीकृष्णाचे हे जगन्मय स्वरूप मी सर्वत्र अवलोकन करीत आहे. त्यांच्यापुढे अयोग्य शब्द उच्चारण्याचे मी मनांत आणले आहे. तेव्हां त्याने मजवर दया करावी अशी मी प्रार्थना करीत आहे. ज्याच्या कर्णामध्ये कुंडले हालत आहेत, ज्याचे शरीर उत्कृष्ट प्रकारच्या चंद नाने चर्चिलेले आहे, ज्याच्या दोही बाजूच्या बाहूवर बाहुभूषणांतील रत्नांची प्रभा चमकत आहे. ज्याच्या डोक्या हातांत प्रचंड शंख विराज मान आहे, जो किरणमालांनी विभूषित आहे, ज्याची कांति उदयकालिक सूर्याच्या तोडीची आहे, चक्रतेजाच्या ज्वालांनी ज्याला एकप्रकारची शोभा आलेली आहे, कांतीने देदीप्यमान असणारी सलकडी ज्याच्या हातांत आहेत, ज्याची बाहुभूषणे तावून काढलेल्या सुवर्णाने मंडित आहेत, ज्याने पीतवर्ण रेशमी वस्त्र परिधान केलेले आहे आणि ज्याचे वक्षःस्थल विशाल आहे. त्या दवाधिदवे श्रीकृष्णाचे दर्शन मला केव्हां घडणार?—आज की आणखी केव्हां तरी—केव्हांहि असो. त्याच्या मूर्तीचे दर्शन घेण्याविषयी उद्युक्त झालो एवढ्यामुळेच मी सदैव कृतकृत्य झालो आहे. बलरामाने ज्याचा आश्रय केला आहे त्या जगन्नायक श्रीकृष्णाचे दर्शन घेण्याविषयी मी उद्युक्त झालो आहे, त्या अर्थी मला नमस्कार असो मी खरोखर वंदनीय होय. मला खात्रीने आजच विजयशाली जगज्जनक श्रीकृष्णाचे दर्शन घडणार. ज्याचे विशाल वक्षःस्थ-

लाचे ठिकाणी शोभा संपन्न अशा कौस्तुभ रत्नांची कांति चकाकत आहे, जे पीतवर्ण वस्त्रांने युक्त आहे, ज्यावर असलेली कुंडले मकराच्या आकाराची असून नेत्र कमलाच्या तोडीचे आहेत, ज्याचे ठिकाणी उत्कृष्ट किरीट असून ज्याच्या वरच्या बाजूच्या दोन हातांमध्ये चक्र आणि गदा ही आहेत, ते नीलवर्ण आणि तेजोमय श्रीकृष्णाचे शरीर मला कल्याणकारक होवो. निष्णात आणि पवित्र अशा बुद्धिरूपी मंदरपर्वताला निर्दोष असा शास्त्ररूपी प्रचंड सर्प लावून वेदरूपी महासागराचे मंथन चालविले असतांना जे प्रकाशमान होते व देवतादेखील ज्याचे सदैव सेवन करितात, ते श्रीकृष्ण नामरूपी अमृत मी आज यथेच्छ प्राशन करितो. जे श्रीकृष्णारूपी तेज परब्रह्मस्वरूपी व जीवस्वरूपीही आहे व म्हणूनच जे अनादि आणि अनंत असून अत्यंत स्थूल व अतिशय सूक्ष्म व एक आणि अनेकही आहे, मोक्षेच्छु पुरुष हृदयामध्ये ज्याचे चिंतन करितात व देवाला जे प्राधान्येकरून वंद्य आहे, ते त्रैलोक्याच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असलेले श्रीकृष्णारूपी तेज माझ्या हृदयामध्ये सदैव वास्तव्य करो; आणि माझ्या दृष्टीलाही पडो.

या प्रमाणे अंतःकरणांत विचार चाललेला तो ब्राह्मणश्रेष्ठ स्वतःला धन्य समजून आपला उत्कृष्ट घोडा फेंकीत द्वारका नगरीकडे गेला.

अध्याय एकशें पंधरावा.

—०—

जनार्दनाचे संदेश-निवेदन.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे द्वारकेला निघून गेल्यानंतर तो ब्राह्मण जनार्दन सुधर्मा सभेच्या द्वारामध्ये गेला. तेव्हां द्वारपालाने त्याच्या संबंधीचे सर्व वृत्त श्रीकृष्णाला निवेदन केले. श्रीकृ-

पणाची अनुज्ञा मिळतांच तो धर्मनिष्ठ ब्राह्मणश्रेष्ठ त्या सुधर्मा सभेमध्ये गेला. तेथे जातांच ज्याच्या समीप बलराम बसलेला आहे, ज्याच्या अग्रभागी सात्यकी उभा आहे, ज्याच्या एका बाजूला नारदमुनि उभे राहिले आहेत, दुर्वास-मुनीशी ज्याच्या गोष्टी चाललेल्या आहेत, उग्र-सन ज्याचा बहुमान करीत आहे आणि हे महाराजा, गात असलेल्या गंधर्वश्रेष्ठांनी व नृत्य करीत असलेल्या अप्सरांच्या समुदायांनी ज्याची सेवा चालविलेली आहे आणि सूत मागध बंदी इत्यादि स्तुतिपाठक लोकांनी ज्याच्या स्तुतीचे गायन चालविलेले आहे, सामवेदाचे गायन करणारे ब्राह्मण सामवेदाच्या रूपाने ज्याची स्तुति स्तोत्रे उत्तमप्रकारे गात आहेत व जो मूर्तिमंत असा उत्तम प्रकारचा धर्म असून मोठ्या आसनावर विराजमान झालेला आहे, त्या श्रीकृष्णाचे त्याला दर्शन घडले. श्रीकृष्णाला अवलोकन करतांच त्याचे अंतःकरण आनंदित होऊन गेले. त्याच्या शरीरावर रोमांच उभे राहिले. त्याने 'महाराज, मी जनार्दन आहे' असे आपले नांव निवेदन करून प्रथम श्रीकृष्णाच्या चरणांना नमस्कार केला व तदनंतर भूमीवर मस्तक ठेवून बलरामाला प्रणाम केला. नंतर तो म्हणाला 'हे देवाधिदेवा, मी हंस आणि डिंबक या उभयतांकडून आलेला दूत आहे.' याप्रमाणे तो सांगत आहे तोच श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, 'हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, अगोदर या आसनावर बस. आणि नंतर मग तुझ्या आगमनाचे कारण आहे ते निवेदन कर.' यावर 'ठीक आहे' असे उत्तर देऊन तो ब्राह्मण त्या मोठ्या आसनावर बसला. हे नृपश्रेष्ठा जनमेजया, श्रीकृष्णांनी त्या ब्राह्मणश्रेष्ठाचे गौरव केले आणि त्याला कुशल प्रश्न विचारले. त्यांनी ब्रह्मदत्त हंस आणि डिंबक यांच्याहि कुशल वृत्ताविषयी त्याला प्रश्न केला. ते म्हणाले,

'हे द्विज, हंस आणि डिंबक हे सुखरूप आहेतना ? त्यांचा पराक्रम आमच्या कानी आलेलाच आहे. आणि त्यावरूनच त्यांचे काय कार्य आहे हे आम्हाला आपाततः कळून आलेलेच आहे. हे विप्र जनार्दन, आपल्या पित्याचे कुशल आहेना.'

जनार्दन म्हणाला:—हे श्रीकृष्णा, माझ्या पित्याचे ब्रह्मदत्ताचेहि कुशल आहे. तसेच हे जगन्नायका, हंस आणि डिंबक हेहि उभयतां सुखरूप आहेत.

श्रीभगवान् म्हणाले—हे द्विजश्रेष्ठ, त्या हंस आणि डिंबक या उभयतां भूपतींनी काय म्हटले ते सर्व मला निशेकपणे निवेदन करा. मग ते सांगण्याला योग्य असो, अयोग्य असो अथवा दुसरे कांही असो. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, ते ऐकून घेऊन जे योग्य ते आम्ही करू. हे विप्र, याप्रसंगी आपण सर्वथेव दूत आहा. यास्तव, सांगण्यासारखे आणि न सांगण्यासारखे, अशा प्रकारचा विचार आपल्यामध्ये असतां उपयोगी नाही. काम सांगणाऱ्या स्वामीने जे सांगितले असेल ते दूताच्या जातीने उच्चारलेच पाहिजे. या ठिकाणी वक्तव्यासंबंधाने अथवा अवाच्या संबंधाने शंका बाळगण्याचे आपल्याला कारण नाही. यास्तव, हे जनार्दन, त्या उभयतांनी जे म्हटले असेल ते आपण निवेदन करा.

याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी सांगितल्यानंतर तो जनार्दन ब्राह्मण म्हणाला:—

भगवन्, आपणाला सर्वही गोष्टींचे प्रत्यक्ष ज्ञान आहे, मग आपण असे अजाण मनुष्याप्रमाणे काय बोलत आहा ? हे श्रीकृष्ण, जगतांत घडणारी कोणतीही गोष्ट आपल्याला परोक्ष अशी नाही. आपण आपल्या अंतःकरणाने सर्व कांही प्रत्यक्ष पहात आहा. मग आपण मला " तूं सांग " असे काय म्हणत

आहा! हे विश्वव्यापका जगन्नायका, ज्ञाते लोक आपल्या स्तोत्रांचे गायन करीत असतात. या-प्रमाणे प्रत्यक्ष गोष्टींचा, त्याप्रमाणे अप्रत्यक्षहि गोष्टींचा, विचार आपण केवळ इच्छामात्रानेच करू शकतां. हे सर्व जग आपणच आहां. कारण, या जगाला जीवस्वरूपाने आपणच आधार आहां. ज्या ठिकाणी आपण नाहीं असा सर्व स्थावरजंगमांत एकहि पदार्थ नाही. मग आपणाला अज्ञात असे काय असणार ? अर्था-तच कांहीही नाही. हे जगन्नायका, आपले वास्तव्य सर्वत्र आहे. सर्व प्राण्यांचे अधिपति आपणच आहां. हे माधव, जगताचा संहार करणारी रुद्रदेवता, सर्वांचा पालन करणारा श्रीविष्णु आणि विश्व निर्माण करणारा भगवान् ब्रह्मदेव हे सर्व आपणच आहां. मग मला आपण “ तूं सांग, असे कां म्हणतां ? हे लक्ष्मीपते, आपण ज्ञानस्वरूपी आहां, अशी ज्ञाते लोक आपली स्तुति करीत असतात. हे पुरुषोत्तम, प्राण्यांचे ज्ञान असणारे लोक आपणाला ‘प्राण’ असे म्हणतात आणि शब्दवत्ते आपणाला ‘शब्द’ असे म्हणतात. असे असतां हे हृषीकेश, आपण मला ‘तूं सांग’ असे कां म्हणतां ? अस्तु, हे देवाधिदेवा, आपणच मला सांग सांग म्हणून वारंवार आज्ञा करीत आहां. तेव्हां तें मी आतां सांगतो, आपण ऐका.

‘ भगवन्, ब्रह्मदत्त हा आतां राजसूय यज्ञ करणार आहे व त्याचसाठी सर्व यादवश्रेष्ठांकडून कर घेण्यासाठी आपल्यालाही आमंत्रण देण्यासाठी हंस आणि डिंबक या उभयतांनी मला पाठविले आहे. हे श्रीकृष्ण, त्या यज्ञासाठी आपण त्यांना पुष्कळ मीठ दिले पाहिजे. मला या उद्देशानेच त्यांनी पाठविले आहे. त्यांच्या आज्ञेवरून आपण आतां कर दिला पाहिजे. हे जगन्नायका, त्यांनी आपणाला आणखी काय सांगितले आहे, हे ऐका. हे प्रभो, श्रीकृष्णा,

पुष्कळ मीठ घेऊन तूं त्वरित निघून ये. असे त्या उभयतां राजांचे शब्द आहेत.

राजा जनमेजया, याप्रमाणे त्याठिकाणी त्या ब्राह्मणश्रेष्ठ दूतांचे मापण केले असता ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्ण अगोदर पुष्कळ वेळ मोठ्याने हंमले. आणि नंतर त्या दूताला म्हणाले:—‘हे दूता द्विजश्रेष्ठा, आपण जे मला सांगितले ते योग्यच आहे. मी कर देणाऱ्या नृपतीपैकीच एक आहे. त्या अर्थी त्यांना कर दिलाच पाहिजे. पण हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, केवढे हे त्यांचे धाडम. त्या क्षत्रियकुमारांचे काय हे धाडम ! माझ्याकडून कर घेणे हे त्यांचे स्वाम धाडम होय. मजकडून कर घेणे ही गोष्ट आजपर्यंत माझ्या कानावरही आलेली नाही.’ असे दूतांशी मापण केल्यानंतर श्रीकृष्ण यादवांकडे वळून म्हणाले, हे यादवश्रेष्ठहो, माझ्याकडून कर घेणे हा केवळ उपहास होय. तो ब्रह्मदत्त राजा म्हणे राजसूययज्ञ करणार आहे, आणि ते हंस आणि डिंबक तो त्याजकडून करविणार आहेत व त्या दुष्टासाठी यादवश्रेष्ठ त्याच्या घरी मीठ वाहून नेणार आहे. वहावा ! हे यादवश्रेष्ठहो, हा श्रीकृष्ण त्यांना कर देणाऱ्यांपैकी एक ! ज्ञालाच माझा पराजय ! उपहास उपहास !! हे यादवहो, पुनःपुनः हे त्यांचे वचन वचन ऐकून ठेवा.

याप्रमाणे देवाधिदेव श्रीकृष्णानी शब्द उच्चारतांच बलरामप्रभृति सर्व यादव त्या भाषणाला हंसण्यासाठी एकत्र येऊन उभे राहिले. ते सर्वही यादव परस्परांच्या हातावर टाळी देत आणि “ श्रीकृष्ण कर देणाऱ्यांपैकी एक ” असे म्हणून अतिशय हंसत. त्या वेळी त्या टाळ्यांचा कडकडाट आणि हास्याचा ध्वनि यांनी भूमी आणि आकाश हीं दुमदुमून गेली. हे नृपश्रेष्ठा, जनमेजया, यावेळी, “अरे मी आपल्या मित्राला संतुष्ट करण्यासाठी

दूताचें काम केलें. हाय ! हाय ! !” असें म्हणून तो ब्राह्मण लाजेनें खालीं तोंड घालून स्तब्ध होऊन राहिला.

अध्याय एकशें सोळावा,

—:०:—

श्रीकृष्णाचें उत्तर.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणें सर्व यादव हास्य करूं लागल अमतां केशिदेवत्यानाशक श्रीकृष्ण त्या दूताला म्हणाले; “हे द्विज, आपण शत्रिगतीनें जाऊन माझ्या सांगण्यावरून हंस आणि डिंबक या उभयतांना असें बोला. त्यांना म्हणावें, मी तुम्हाला कर देणार. पण तो शाङ्गी धनुष्यांतून फेंकलेल्या दगडासारख्या कठोर, तीक्ष्ण धारेच्या बाणांनीं अथवा धार पाजलेल्या खड्डांनें देणार. तो कर म्हणजे आपला शिरच्छेद हा होय. माझ्या हातानें फेंकलेलें हें चक्र देखील आपणाला कर देईल. तुमच्या धाडमाला कारणीभूत असा जो वर तो श्री रुद्रानें दिलेला आहे. तेव्हां आतां तोच तुमचें संरक्षण करो. त्याला पराजित करून मी तुम्हां उभयतांना ठार करीन. आतां असें एक स्थल ठरवा कीं, जेथें तुमची व आमची गांठ पडेल. तेथें मी माझे सैन्य आणि वाहनें घेऊन येईन. आणि हे नृपतीनां, तुम्हीही निर्भयपणें त्या ठिकाणीं या. मग हें ठिकाण पुष्करावर अमो, प्रयागावर असो अथवा मथुरे जवळ असो; मी तेथें आपल्या सैन्यानिशीं येईन. त्यच्चदल तुम्हाला काळजी नको.”

‘अथवा हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, आपल्या मुखांतून असे शब्द निघणें शक्य नाहीं, तेव्हां जें सांगणें आपल्याला शक्य नाहीं, तें आपल्या बरोबर त्यांच कामाभाठी आलेला हा सात्यकि सांगेल, आपण केवळ साक्षीभूत असा म्हणजे

जालें. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, मी प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो कीं, आपल्यावर माझे नेहमी प्रेम राहिल. व त्या योगानें, दुःखांनं व्याप्त करून सोडलेल्या या संसारांमध्ये आपण विजयी व्हाल. अर्थात् या संसारिक दुखांची बाधा आपणाला बिनकूल होणार नाहीं. हे जनार्दन, आपण सदैव माझ्या कथांचें संकीर्तन करण्याविषयी तत्पर होऊन रहा.

अध्याय एकशें सतरावा.

—:०:—

हंसवाक्य वर्णन.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणें ब्राह्मणाला सांगितल्यानंतर श्रीकृष्ण आणखी मात्यकीलाहि म्हणाले, सात्यके, या ब्राह्मणाबरोबर जा आणि त्या दोघांच्या पुढें जाऊन, मी जें बोललों आहे तें सर्व माझ्या म्हणण्यावरून सांग. आणि विशेषेंकरून ज्या योगानें संग्रामांत आम्हां दोघांची (त्यांची व माझी) गांठ पडेल अशा रीतीनें जोरांनें बोल. हे यदुकुलश्रेष्ठा, तूं दुसऱ्या कोणालाही बरोबर माझ न घेतां एका घोड्यानिशी जा. बरोबर धनुष्य घे आणि हातात अंगुलित्राण घालून गोघा बांध. हें ऐकून मात्यकी ‘ठीक आहे’ असे म्हणून एका शीघ्रागामी घोड्यावर बसला आणि हे राजा, बरोबर कोणालाही न घेतां त्यानें जाण्याचें मनांत आणले. श्रीकृष्णानींही तत्काळ त्या जनार्दन दूताला निरोप दिला. त्यावेळीं तो जनार्दन हंस आणि डिंबक यांना उद्देशून ‘काय हें धाडस, किती हें साहस’ असें म्हणाला

१ धनुष्याची दोरी ओढतांना अगर बाण सोडतांना हाताच्या बोटास इजा होऊं नये म्हणून अंगुष्ठानसारखी वस्तु बांडाला घालीत असत, तिला अंगुलित्राण असें म्हणतात व धनुष्याचा दोरीच्या आघातानें मनगटाला बरोबर पीडा होऊं नये म्हणून तेथें जें चामडें बांधतात त्याला गोघा असें म्हणतात

आणि श्रीकृष्णमी देवीच्या प्रियतमास अर्थात् श्रीकृष्णास नमस्कार करून निघाला व सात्यकीला बरोबर घेऊन शास्वनगराकडे गेला. तेथे गेल्यानंतर उत्कृष्ट प्रकारचा ब्रह्मवेत्ता तो ब्राह्मण प्रथम सात्यकीला आसन देऊन नंतर आपण एका मोठ्या आसनावर बसला. सात्यकीसहवर्तमान मुखाने बसल्यावेळी त्या ब्राह्मणाने हंस आणि डिंबक यांची दृष्टि सात्यकीकडे वळविली. तो म्हणाला, हा सात्यकी श्रीकृष्णाकडून दूत आलेला आहे. हा त्याचा डावा हातच आहे. हें ऐकून हंस म्हणाला, पूर्वी मी केवळ याला ऐकलेला आहे. पण आज याचे प्रत्यक्ष दर्शन झालें. हा धनुर्वेद, वेद, शास्त्रे आणि शास्त्रविद्या यामध्ये हा ऐश्वर्यसंपन्न पुरुष निपुण आहे. असें आम्हीं सदैव ऐकत आहों. तो हा आज आमच्या अवलोकनांत आला, यामुळे आम्हास आनंद होत आहे. असें म्हणून त्याने सात्यकीला “श्रीकृष्ण मुखरूप आहेना, बलराम मुखरूप आहेना आणि उग्रसेन प्रभृति सर्व यादवांचें क्षेम आहेना ” असें विचारलें. तेव्हां सात्यकीनें मुख किंचित बिकसित करून, होय. असें उत्तर दिलें. तदनंतर भाषण करण्यामध्ये चतुर असलेला हंस जनार्दनाला म्हणाला, ‘तुला श्रीकृष्णाची भेट झाली काय, आमचें कार्य घडून आलें काय, हें सर्व मला पूर्णपणें सांग. व्यर्थ काळ दवडूं नको.’

अध्याय एकशें अठरावा.

—:०:—

सात्यकीचें भाषण.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया,

१ येथें मूळांत “ उन्माधित ” असाहि पाठ एके ठिकाणी आहे. पण तो असंबद्ध आहे. रा० ए० सो० बं० च्या प्रतीत “ उन्मिषित ” असा पाठ आहे व तोच बरोबर आहे म्हणून आम्हां घेतला आहे.

याप्रमाणें हंसनें भाषण केल्यानंतर धर्मात्मा वीर जनार्दन हंसत हंसत श्रीकृष्णाची सारखी स्तुति करीत म्हणाला:—हां, पाहिला पाहिला मी. हातामध्ये शंखचक्र धारण करणारा, तापून लाल झालेल्या, सुवर्णाप्रमाणें देदीप्यमान बाहुभूषणें असलेला, प्रभामंडल चमकत असलेली रत्ने धारण करणारा श्रीकृष्ण. वृद्ध वृद्ध यादव आणि श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि ज्याची सेवा करीत आहेत, प्रभुत्व संपन्न लोक आणि मागध ज्याची स्तुति गात आहेत, ज्याच्या प्रबालाप्रमाणें आरक्तवर्ण असलेल्या व कोमल पल्लवाप्रमाणें सुकुमार असलेल्या अधरावर हास्य विराजमान आहे. पुरातन अशा विद्वान् लोकांनीं आणि देवतांनीं यथाशास्त्र विचार करून ज्याचें ज्ञान प्राप्त करून घेतलें आहे, ज्याची शरीरकांति विकास पावलेल्या नील कमलाप्रमाणें सुंदर आहे, ज्याचे उदराला प्रफुल्ल अशा सुवर्ण कमलाच्या योगानें विशिष्ट शोभा आलेली आहे, ज्याला उत्पत्ति नसून जो जगताचा उत्पादक आहे, जो आपल्या भाषणाच्या योगानें यादवांना संतुष्ट करीत आहे, जो पुरातन अशा मुनिश्रेष्ठांशीं चालू असलेल्या वेदार्थाचें यथाशास्त्र निरूपण करीत आहे, जो जगताच्या हितासाठीं मुप्रसिद्ध अशा अनेक शत्रूंचा चुराडा उडवून या जगतामध्येच वास्तव्य करीत आहे, अथवा जग हेंच ज्याचें स्वरूपच आहे, त्या सर्व जगताचें हित करणाऱ्यामध्ये श्रेष्ठ अशा श्रीकृष्णाचें मी पुनः पुनः दर्शन घेतलें. यादवश्रेष्ठांशीं क्रीडा करीत असलेला, क्रीडेच्या काळीं आनंद पावणारा, ऐश्वर्यसंपन्न अशा यादवश्रेष्ठांना आनंदित करणारा, स्तुतीस पात्र यादवाधिपति ऐश्वर्यसंपन्न कमलनेत्र रुक्मिणीसहवर्तमान बसलेला, समुद्रामध्ये शयन करणारा, भक्तप्रिय असलेला म्हणूनच भक्तजनामध्ये वास्तव्य करणारा,

कल्याण कारक जो श्रीकृष्ण, त्याचें मी अतिशय सुखानें वारंवार दर्शन घेतलें. माझे अंतःकरण तल्लीन होऊन गेलें, यामुळें जरी मी माझे नेत्र षट् मिटले होते, तरी नेत्रांनीं श्रीकृष्णाच्या अनादि शरीराचें प्राशन सारखें चालविलें होतें. त्या वेळीं मी खरोखर धन्य आहे. असें माझ्या मनाला वाटलें. त्या ऐश्वर्यसंपन्न, अधिकारशाली, प्राणिस्वरूपी, सर्वांची काळजी वहाणाऱ्या, सर्वांस आदिभूत असलेल्या, दोन ऋमळें धारण करणाऱ्या, कटिप्रदेश सुंदर असलेल्या, विशाल कांतिसंपन्न अशा श्रीकृष्णाचें दर्शन मला घडलें. त्याचें चिंतन करून करून माझे अंतःकरण गार झालें. ज्याच्या क्षस्थलावर कौस्तुभ रत्न विराजमान असून त्याच्यावर शेकडों चामरें सारखी दळत आहेत. तो जगन्नायक श्रीकृष्ण मी आपल्या त्वांनी पाहिला. तो यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण द्वेषात् अंतःकरणानें तुमचें एकसारखें स्मरण करीत आहे. “ ते (तुम्ही उभयतां) कोठें आहेत, कोणाला माहीत आहे काय ? ते कोठें आहेत ते. ते मूर्ख माझ्या नजरेस कोठें पडलिले ? त्यांना माझ्या समोर आणण्याचा काय उपाय ? ” अशा प्रकारचा विचार त्या शंख धारण करणाऱ्या देवाधिदेवानें सारखा चालविला आहे. आपल्याला कर द्यावयाचा हें एकतांच ज्याच्या मुखांतून हास्य निघूं लागलें, पारद आणि यतिश्रेष्ठ दुर्वासा यांच्याशीं ज्याचें राषण चाललें आहे असा, व परब्रह्माच्या विचारां आतप्रोत भरलेलीं वचनें शिष्यांस पढविण्यावेषीं मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाला अनुज्ञा देणारा. अर्थात, “ आपले विघ्नाचें मी निवारण करतो; मूर्खी प्रमाणें आपलें अध्यापन चालूं होऊंछा ” असें सांगणारा, जो श्रीकृष्ण त्याचें मी दर्शन घेतलें. त्या वेळीं हे नृपश्रेष्ठा, माझ्या मनांत वारंवार असें येऊं लागलें कीं, त्या उभयतांनीं

हातीं घेतलेलें हें कार्य असाध्य आहे. यानंतर तरी असलें कार्य त्यांनीं हातीं घेऊं नये. हंसा, हा सर्व वृत्तांत घडून आल्या नंतर तुझे ग्रहण कसें करावयाचें या विषयींचा विचार श्रीकृष्णानीं केला. त्या विषयींची सर्व हकीकत हा सात्यकी निवेदन करील.

हें भाषण ऐकून हंस क्रोधानें म्हणाला, अरे ब्राह्मणाच्या पोरा, काय हें तुझे बोल. त्रैलोक्याला देखील पादाक्रांत करून टाकण्याची इच्छा करीत असणाऱ्या आम्हां उभयतांच्या पुढें अशा प्रकारचे शब्द उच्चारवयाचा मोह तुला त्या कृष्णानेंच आपल्या मायेच्या योगानें पाडलेला आहे. अशा प्रकारच्या लीला करणाऱ्याचे प्रकार त्याला माहीत आहेत. त्याला अवलोकन करतांच तुला हा मोठा भ्रम उत्पन्न झाला. शंख, चक्र, गदा आणि वनमाला यांनीं याटलेला, यादव वीरांच्या सभाजामध्ये फोफावणाऱ्या कीर्तीला सर्वस्व समजणारा, सूत मागध इत्यादिकांनीं केलेल्या स्तुतिस्तोत्रांच्या योगानें वीरांच्या बाहूंम स्फुरण चढवीत असलेला, अत्यंत आश्चर्यकारक अशा विपुल कीर्तीनें लोकसमुदायाला विभूषित करणारा, वृष्णि आणि यदु यांच्या कुलामध्ये उत्पन्न झालेल्या लोकांच्या समुदायाला आपल्या चार बाहूंच्या सामर्थ्यानें अगदीं भारून सोडणारा, जो कृष्ण त्याला अवलोकन करतांच आज तुला केवढा हा भ्रम पडून गेला आहे! अहो ब्राह्मण महाराज, तो दुष्ट अद्यापि देखील तुमच्या अंतःकरणामध्ये भ्रम उत्पन्न करीत आहे. • तुमची बुद्धीच कोती. हेच तें त्याचें गारुड. अरे ब्राह्मणा, तुझ्या या चपलपणाचें कारण त्यानें पाडलेला भ्रम हेंच होय. अरे, तूं माझी तुलना त्याच्याशीं करावी काय ! हे विप्र, मी म्हणूनच तुझ्या मुखांतून निघालेले हे शब्द केवळ भिन्नत्वामुळे सहन करीत आहे. नाही तर हे

कोण सोसणार. जा मूर्खा. तुला वाटेला तिकडे चालता हो. सर्व पृथ्वी तुझीच आहे. फीर तुला वाटेला तिकडे. आमचा तर हा पहिला संकल्प आहे कीं, त्या यादवाच्या बळाची खोड जिरवून अनेक यादवांना गतप्राण करून सर्व यादवांना परास्त करावयाचें. हे ब्राह्मणा, चल; नीघ तूं येथून. सदादित माझ्या सहवासाला राहून शत्रुपक्षाची स्तुति करण्याविषयी तत्पर असलेला, कर्णकटु भाषणें करणारा, धाडशी असा जरी तूं आहेस, तरी मी तुला कांहीं करित नाहीं. मजवर कितीही जरी संकटें ओढवलीं तरी ब्राह्मणांचा वध करणें हें कांहीं माझ्या हातून घडवयाचें नाही. असे ब्राह्मणाला म्हणून, नंतर तो हंस सात्यकीला म्हणाला, 'अहो यादववंशन, आपला येथें येण्याचा उद्देश काय? त्या नंदाच्या पोरानें काय म्हणणें आहे? त्यानें माझा कर दिला आहे काय?'

सात्यकि म्हणाला:—हंसा, त्या शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या श्रीकृष्णाचें हें भाषण मी खरें सांगत आहे. ते म्हणाले, ज्याच्या अप्रभागीं तीक्ष्ण धारा आहेत असे पाषाणाप्रमाणें कठीण बाण शार्ङ्ग धनुष्यांतून सोडून त्यांच्या योगानें अथवा अतिशय धार असलेल्या खड्गाच्या योगानें तुझ्या कराचें सर्व द्रव्य मी तुला अर्पण करीन. हंसा, माझ्या करदानाचें संक्षिप्त स्वरूप म्हणजे मी तुझा शिरच्छेद करणार हें होय. अरे हे अधमा मूर्खा, राजा, याहूनही तुझें धाडस कसलें असावयाचें? अरे नीचा, जो राजा देवाधिदेव जगन्नायक श्रीकृष्णाकडून कर ग्रहण करण्याची इच्छा करित असेल त्याला द्यावयाचा कर थोडक्यांत म्हटला म्हणजे त्याच्या जिव्हेचा छेद हाच होय. त्या श्रीकृष्णाच्या शार्ङ्ग धनुष्याचा टणत्कार आणि शंखाचा अवाज कानीं पडला म्हणजे कोणाला

आपल्या जीविताची आशा वाटणार आहे? श्रीशंकराकडून मिळालेल्या वरामुळे तूं आज-काल शेफारून गेला आहेस. तूं आतां असाच रहा. हंसा, अशा प्रकारचे हे शब्द कोण उच्चारूं शकणार? हे अहो बलभद्रप्रभृति श्रीकृष्णाचें सहाय्य करीते आहेत. पहिला बलराम, दुसरा हा मी सात्यकि, तिसरा कृतवर्मा, चवथा बलाढ्य निशठ, पांचवा बभ्रु, सहावा उत्कल, सातवा शस्त्रास्त्र निपुण ज्ञानसंपन्न तारण, आठवा सारंग, नववा विपश्रु आणि दहावा ज्ञानसंपन्न उद्धव, हे आहो! मजें संग्रामामध्यें बलाढ्य लोक, शंख, चक्र, गदा धारण करणारा आमचा संरक्षक जो देवाधिदेव श्रीकृष्ण त्याच्या सदैव पुढें असतो. हें तर राहुंदेच. पण त्या श्रीकृष्णाचें जें सामर्थ्यामध्यें अधिनिकुमाराच्या ताडीचे असे दोन वीरपुत्र आहेत, तेच तुझां उभयतांना संग्रामामध्यें गतप्राण करून सोडण्याविषयी समर्थ आहेत. तेही सामर्थ्यानें धुंद होऊन गेलेले आहेत. ज्या श्रीशंकरानें तुझाला वर दिलेला आहे तो केवळ वर देऊन पर्वतावर जाऊन वास्तव्य करित आहे, त्याचा या प्रसंगी तुझाला उपयोग होणार नाही. तुमचें सामर्थ्य थोडें; असें असतां धनुष्य घेऊन शत्रूशी संग्राम करण्याविषयी तुम्ही उद्युक्त झालेले आहात. श्रीकृष्णाचे असे आमच्या सारखे सेवक लोक शत्रूशी युद्ध करित असतां, त्या त्रैलोक्याच्या संरक्षकापासून कर घेण्याच्या इच्छेनें त्याकडे कोण जाऊं शकणार आहे? जो त्रैलोक्याचें संरक्षण करित आहे, तो श्रीकृष्ण, शार्ङ्गधनुष्यातून केवळ एकच तीक्ष्ण बाण सोडून तुझाला खात्रीनं ठार करील. त्या जगन्नायक श्रीकृष्णानें पुनः आणखी असे विचारलें आहे कीं, आमचा संग्राम कोठें होणार. काय सदैव पुण्यदायक अशा पुष्कर* क्षेत्रावर किंवा गोवर्धन गिरीवर अथवा मथुरेंत तुम्ही

मला आपलें सामर्थ्य दाखविणार? हंसा, शंख, चक्र धारण करणारा देवाधिदेव श्रीकृष्ण जगताचें पालन करण्यांत तत्पर असतांना स्वतः राजसूय महायज्ञ करण्याचें कोण मनांत आणणार आहे? आणि मी असें करणार. असें म्हणून तुजवांचून दुसरा कोणता कल्याणशाली पुरुष सुख पावणार आहे? मूर्खा, तूं जर अशी इच्छा केलीस तर या भूतलावर उपहासामात्र पात्र होशील. असें बोलून वीर सात्यकी हंसल्यासारखें करून भूमीवर बसला.

अध्याय एकशें एकृणिसावा.

—:—

हंस आणि डिंभक यांचे उद्गार.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, हे ऐकून ते हंस आणि डिंभक हे उभयतां कोपाविष्ट झाले. कोपाच्या योगानें त्यांचे नेत्र व्याप्त होऊन गेले. ते जणू आपले कोपाच्या योगानें सर्व दिशा जाळून खाक करीत आहेत कीं काय असें वाटत होते. त्यांनीं सर्व भूपतींवर दृष्टि फेंकली आणि हातांनीं हात ला पिळावे देऊन म्हटलें (या वेळीं त्यांच्या मनांत श्रीकृष्णाचा तो लाबलचक निरोप सारखा घोळत होता व ते उभयतां सत्यप्रतिज्ञ अशा सात्यकीला तिरस्कारानें म्हणू लागले) 'अरे यादवाच्या पोरा, कुठला तो नंदाचा पोरगा आणि कुठला सामर्थ्याची घमंड असलेला तो बलराम. काय बोलतो आहेस तूं हें आमच्यापुढें. चल जा. नीध येथून तूं मूर्खा. या वेळीं तूं दूत आहेस. नाहीतर अशा प्रकारचे कठोर शब्द तुझ्या मुखांतून बाहेर पडत आहेत, तोंच तुझा वध करून टाकला असता. खरोखर तूं अगदीं निर्लेज आहेस म्हणूनच अशा प्रकारचें भाषण

करीत आहेस. आह्मी या सर्व जगताचें शासन करण्यासाठींन उद्युक्त असलेले नरपति आहोंत. या मृत्युलोकांमध्ये असा कोण पुरुष जीवंत आहे कीं जो आह्माला कर देणार नाही? आतां आह्मी या सर्व गोपालांना ठार करतो अनेक यादवांना बद्ध करितों. आणि आमच्या कराचें सर्व द्रव्य वसूल करतो. चल जा नीचा येथून. तूं दूताच्या स्थितीत आहेस यामुळे वध करण्याला अयोग्य आहेस. हें समजूनच हे अशा प्रकारचे पुष्कळ असंबद्ध उद्गार तूं काढीत आहेस. ज्या परमेश्वरानें आम्हाला वर दिला आहे आणि ज्या प्रभूनें आम्हाला अस्त्रें अर्पण केलीं आहेत, तोच महत्त्वसंपन्न अशा आम्हां उभयतांचे संग्रामांत जातेवेळीं संरक्षण करील. त्या गौळ्याला (कृष्णाला) युद्धामध्ये पराजित करून त्याच्या जागीं आम्ही आपल्या पित्याला बसून तूं जे लोक आम्हाला सांगितलेस ते सर्वच युद्धाला भिणारे आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या सर्व सैन्याला प्रथम गतप्राण करून सोडीन आणि नंतर कृष्णाला पराजित करीन. जिच्या हातांमध्ये धनुष्ये आहेत, जिनें खड्गे आणि मुसल नामक आयुधें धारण केलीं असून अंगावर चिलखतें चढविलीं आहेत, जिनें हजारों रथांवर आरोहण केलें असून जी गदा आणि परिव यांनीं व्याप्त होऊन गेलेली आहे. जिच्यापाशीं सर्व सैन्याला दग्ध करून सोडण्याची विपुल साधनें असून जींमध्ये विपुल सामर्थ्य आणि संग्रामाचीं प्रचंड साधनें आहेत अशा मोठ्या सेनेचाही संहार करण्याचें सामर्थ्य आम्हांमध्ये आहे. सेनाध्यक्षहो, करा चाल मयंकर सैन्याची नोहोंकडे. सात्त्विके, जा तूं तू वध करण्याच्या स्थितीतच नाहीस म्हणूनच तुला कांहीं मरणाची भीति नाही. अरे राजा, उद्यां किंवा परवां पुष्करावर आमचा संग्राम होईल. तेव्हां कळून येईल आह्माला कृष्णाचें आणि

१ दूत कांहीं बोलला तरी अगध्य आहे, ही नीति फार प्राचीन आहे.

बलरामाचें. वीर्य. दुसऱ्याही ज्या राजांची नांवे
तुं उच्चारलीस त्यांचेही सामर्थ्य संग्रामामध्ये
आढाला कळून येईल.

सात्यकि म्हणाला, राजा, हंसा,
उद्यां किंवा परवां तुमचे प्राण घे-
ण्यासाठी मी येईन. आजच मी जर दूत
नसतो तर तुझा उभयतांना ठार करून सोडले
असते. असो; पण उद्यां किंवा परवां मात्र
तुझी अस्तित्वांत रहाणार नाही; तुमची भा-
षणें फारच कटु आहेत. दूताच्या कामामध्ये
मनुष्यांना सदैव जें निरुपम दुःख अनुभवावें
लागतें त्याचा भार आज मजवर पडलेला
आहे, नाही तर आजच तुमचे प्राण घेऊन
हे नीच राजांनो, तुझाला माझ्या बाहु
बळाचा ताठा काय आहे आणि शौर्य किती
आहे तें दाखविलें असतें आणि सुखी झालों
असतो. असो; पण आतां हातांमध्ये शंख, चक्र,
गदा धारण करणारा, शार्ङ्ग नामक धनुष्य
घेणारा, किरीटाच्या योगानें शोभणारा, नील-
वर्ण कुरळे केश असलेला, बाहु लांब असले-
ला, शोभासंपन्न, सर्व लोकांच्या उत्पत्तीचें
स्थान अतिशय उत्कृष्ट स्वरूप असलेला
विश्वरूपी दैत्यदानवांचे प्राण घेणारा, योगी
जन ध्यान करीत असलेला, अनादि, कमल-
पत्राप्रमाणें सुंदर नेत्र असलेला, इयामवर्ण,
सिंहगति, जगताची उत्पत्ति, स्थिति आणि
संहार हीं एकठाच करणारा, सर्व जगताचा
उत्पादक, जो श्रीकृष्ण तो संग्रामामध्ये उत्कृष्ट
धार असलेल्या एकाच बाणाच्या योगानें
तुमचा हा सर्व ताठा उतरून देईल.

असें बोलून हे महाराजा, रथावर आरो-
हण करून सात्यकि चालता झाला.

अध्याय एकशें त्रिसावा.

—:०:—

श्रीकृष्णाचें पुष्कराकडे प्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया,
तो शिनि कुलश्रेष्ठ सात्यकि तेथून निघून श्री-
कृष्णाच्या नगरामध्ये (द्वारकेमध्ये) आला
आणि त्यानें त्या उभयतांसंबंधीचा घडलेला
सर्व वृत्तांत श्रीकृष्णामा निवेदन केला. तदनं-
तर रात्र निघून जाऊन प्रभातकालचा स्वच्छ
प्रकाश पडला अमतां हातांमध्ये चक्र, गदा
धारण करणारे केशदैत्यनाशक श्रीकृष्ण
सेनाधिपतीस झणाले, 'हे सेनाधिपतीनो, ज्यां-
मध्ये रथ, गज आणि अश्व आहेत, जे प्रास
(इटा) खड्ग आणि परिघ इत्यादि आयुधां-
नीं व्याप्त होऊन गेलेले आहेत, ज्यामध्ये अनेक
ध्वज आहेत व जे अनेक प्रकारचे अलंकार
आणि साहित्य यांच्या योगानें युक्त आहे ते
आमचें सर्व सैन्य तयार करा.

हे एकतांच 'ठीक आहे' असें म्हणून त्या आ-
ज्ञाधारकांनी श्रीकृष्णाच्या आज्ञेप्रमाणें सर्व केले.
ते सर्व सेनेतील मुख्य पुरुष अतिशय बळकट
धनुष्ये हातांत घेऊन अंगावर चिलखत चढवून
सैन्याच्या अगदीं पुढें चालले. हे राजा, हातां-
मध्ये धनुष्य घेतलेला महाबलाढ्य सात्यकी-
ही पुढें चालला होता. त्या वेळीं तो अतिशय
कोपाविष्ट झालेला दिसत होता. त्याच्याच प्र-
माणें इतरही अनेक अत्यंत उत्कृष्ट शूर यादव
मोठमोठी आयुधें हातांमध्ये घेऊन सिंहाप्र-
माणें गर्जना करीत गमन करूं लागले. नंतर
श्रीकृष्णही जो शार्ङ्ग धनुष्याचा भार सहन
करील अशा एका दारुकानें सज्ज केलेल्या
रथामध्ये आरोहण करून व एक भयंकर
धनुष्य आणि बाण घेऊन निघाले. यावेळीं
नवीन मेघाप्रमाणें कांति असलेल्या श्रीकृष्णांनीं
हातांमध्ये शंख, चक्र, गदा, आणि

खड्ग हीं धारण केलीं होतीं. त्याज-
पाशीं उत्कृष्ट बाणहि होते. त्यांनीं
हातामध्ये अंगुलित्राण घातलें असून गोधा
नांवाची चर्मपट्टिकाही बांधलेली होती त्यांचें
वक्षस्थल कंठांमध्ये धारण केलेल्या कमलमा-
लांनीं व्यास होऊन गेलेलें होतें. आनंदयुक्त
झालेले ब्राह्मण त्यांची स्तुति करीत होते. मृत
आणि मागध हे चोहोंकडे त्यांच्या कीर्तीचें
गायन करीत होते. त्यांनीं सर्व सेना एकत्र
केली आणि उत्तरेकडे प्रयाण केलें या वेळीं
श्रीकृष्णानीं शत्रूंना भीति उत्पन्न करणारा
असा आपला पांचजन्य नांवाचा शंख मुखा-
ला लावला आणि मोठ्या जोरानें फुंकला.
त्या वेळीं आवाज मोठा होऊं लागला. हे
राजा, त्या उत्कृष्ट शंखातून निघालेल्या ध्व-
नीनें सर्व आकाश आणि पृथ्वी ही भरून
सोडली. श्रीकृष्णानीं शंख वाजवितांच दुम-
च्याही हजारों वीरांनीं आपआपले शंख वाज-
विले. हे राजा, ग्रीष्मकाल समाप्त होताच
ज्याप्रमाणें मेघ ध्वनि करताना त्याप्रमाणें
अनेक दुंदुभी आणि सृदंग हेही आघात
होतांच प्रचंड ध्वनी करूं लागले. याप्रमाणें
निघाल्यानंतर हे महाराजा, ते सर्व यादव
पुण्याची अभिवृद्धि करणाऱ्या पुष्कर सरोव-
रावर आले आणि हंस डिंबकांची मार्गप्रतीक्षा
करीत युद्ध करण्याच्या उद्देशानें तेथें राहिले.
त्या सर्व यादवांनीं तेथें आपळा तळ दिला,
तंबू ठोकले आणि ते सर्वहीजण आपआपल्या
तंबूमध्ये जाऊन सुखानें राहिले. भगवान् श्री-
कृष्णानींही ते उत्कृष्ट सरोवर अवलोकन
करतांच त्यामध्ये स्नान केलें. आणि यतिश्रे-
ष्ठांना प्रणाम केला. पुढें ब्राह्मणांचा चोहोंकडे
चाललेला वेदध्वनी श्रवण करीत ते त्या हंस
डिंबकांच्या आगमनाची मार्गप्रतीक्षा करीत
त्या सरोवराच्या तीरावर सुखानें राहिले.

अध्याय एकशें एकविंशत्वा.

—:०:—

दोहीं सैन्याचें पुष्कर तीर्थावर प्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया,
यानंतर ते हंस आणि डिंबक हे उभयतांही
पुष्कर तीर्थाकडे चालले. हे राजा, त्यांनीं
रथांत आरोहण केलें असून मोठमोठी धनुष्ये
घेतलीं होती. त्यांजबरोबर ध्वजहि होते. त्यांच्या
अवाडीला मोठमोठे वीर होते. ते जणुकाय सर्व
जगताचा संहारच करणार आहेत असे भयंकर
दिसत होते. त्यांचें सर्वांग भस्मचर्चित असून
त्यांच्या कपालाला त्रिपुंड व कंठांमध्ये रुद्रा-
क्षमाळा होत्या. ते सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत
असून सर्व जगताचा संहार करणारे दुसरे
दोन रुद्रच कीं काय असे भासत होते. हे नृप-
श्रेष्ठा, त्यांच्या पाठीमागून शेकडों सैन्ये चाललीं
होतीं त्यांचे एकत्र जमलेलें एकंदर सैन्य केवळ
दहा अक्षौहिणीच होतें. हे महाराजा, पूर्वी या
दोघां बलादच वीरांचा पर्वतासारखा धिप्पाड
असा विचक नांवाचा एक दैत्य मित्र होता.
त्यानें सामर्थ्यसंपन्न अशा श्रीकृष्णाशीं पूर्वी
युद्ध केलेलें होतें. ज्याच्यापुढें वज्रधारण कर-
णारा इंद्र उभा देखील राहूं शकत नसे. हे
महाराजा, देव आणि दैत्य यांचा संग्राम झाला
त्यावेळीं ज्या महावीरानें देवांचा चुराडा उड-
वून इंद्राचा पराजय केला आणि ज्यानें द्वार-
केमध्ये येऊन यादवश्रेष्ठांना पीडा दिली. तो
त्यावेळीं लेकरच युद्ध होण्याचा प्रसंग आला
आहे, हें एकून हंस आणि डिंबक यांचें साष्ट
करण्याविषयीं उद्युक्त झाला. कारण, हे नृप-
श्रेष्ठा, त्यांच्यामध्ये यादवां संबंधाचा द्वेष वास्तव्य
करीत होता. त्याजबरोबर परिश्र सज्जक आयुध

१ एकवीस हजार आठशें सत्तर हत्ती तितकेच
रथ ६५६१० घोडे आणि १०९३५० पायदळ या
सर्वांस मिळून एक अक्षौहिणी असें म्हणतात.

धारण करणारे अनेक लक्ष यादव होते. तमेंच हिडिंब या नांवाचा एक राक्षसाधिपति त्या विचक्राचा अतिशय मित्र होता. तो त्याज-साठी संग्रामामें आपले प्राणहि खर्च करणारा होता. तो राक्षसश्रेष्ठ हिडिंब हातामध्ये पाषाण, शूल आणि खड्ग धारण करणाऱ्या इतर अनेक राक्षसांना बरोबर घेऊन विचक्राला साहाय्य करण्यासाठी आला. हे महाराजा, त्याच्या पाठीशी असलेल्या हातांमध्ये शिला आणि परिघ धारण करणाऱ्या त्या राक्षसांची संख्या ८८००० होती.

अस्तु; श्रीकृष्णावर स्वारी करणाऱ्यासाठी निघालेल्या त्या हंस डिंबकांचें तें प्रचंड सैन्य, राक्षस आणि दैत्य या उभयतांनीं मिश्रित झालेलें होतें. ते सर्व त्रैलोक्याला आश्चर्यचक्रीत करून सोडणारे अतिशय भयंकर सैन्य अवलोकन करितांच सर्व त्रैलोक्य भयभीत होऊन गेलें. हिडिंब आणि विचक्र या उभयतांना बरोबर घेऊन ते हंस आणि डिंबक श्रीकृष्णाला ठार करण्याच्या उद्देशानें वेगानें पुष्कर तीर्थावर चालले. हे राजा, यादवांशी त्यांचें युद्ध होणार ही बातमी जरासंधाच्या कानीं गेली. तथापि, स्वतःला पाप लागेल असें समजून, युद्धासाठी गमन करणाऱ्या त्या हंस डिंबकांना त्यानें साहाय्य केलें नाहीं. इकडे ते सर्व दैत्य अतिशय त्वरेनें गमन करीत करीत पुष्करावर गेले. हे राजा, श्रीकृष्णाकडे जात असतां ते राक्षसभूपति सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत होते आणि “ मीच अगोदर कृष्णाशीं लढाई करणार ” असें परस्परांना म्हणत होते. हे राजा, ते सर्व नृपश्रेष्ठ तपोवृद्ध अशा मुनींनीं सेवन केलेल्या अत्यंत कल्याणकारक व सर्व लोकांमध्ये आदिभूत अर्थात् अतिशय पुरातन

अशा पुष्करतीर्थावर आले. हे पृथ्वीपते, राजा जनमेजया, पुष्करतीर्थ आणि कमलनयन श्री-विष्णु हेच दर्शनाच्या योगानें आणि स्पर्शनाच्या योगानें पापांचें निर्मूलन करणारे आहेत. हे नृपश्रेष्ठा, माहात्मे पुरुष, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि आणि देवतांचे समुदाय हे या उभयतांची सेवा करीत असतात. सर्व प्रकारच्या पातकाचा नाश करण्याविषयी हे दोघेच समर्थ आहेत. त्या उभयतांचें जेंथें सानिध्य होतें त्या ठिकाणींच ते सर्व नृपति येऊन राहिले. तेथें त्यांना पुण्याचें वसतिस्थान, ब्राह्मणांनीं सेवन केलेलें पुष्करतीर्थ, आणि अश्वत्थवृक्षाचेठावीं निरंतर वास्तव्य करणारा पापपहारक सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण यांचें दर्शन घडलें. हे नृपश्रेष्ठा, तूं त्या उभयतांना अंतःकरणपूर्वक नमस्कार कर त्याठिकाणीं गमन करणाऱ्या प्राण्यास जें जें अभीष्ट असेल तें तें सर्व घडून येतें यामध्ये संशय नाहीं. हे नरपते त्याठिकाणीं प्राप्त झालेलें तें सैन्य 'भेरी पणव, झर्झरी आणि डिडिम यांच्या ध्वनीनें व्याप्त होऊन गेलेले होते. त्यामध्ये राक्षसांच्या गर्जनांचा प्रतिध्वनी उमटत होता. हे नरपते, पुष्कर सरोवराच्या तीरावर आल्यानंतर त्या

१ भेरी, एक प्रकारचा नगारा, २ पणव, गाण्याच्या उपयोगी पडणारे नगाच्याच्या आकाराचें एक वाद्य. (शब्दकल्पद्रुम) झर्झरी, यासच झर्झरी असें नांव आहे. तिची लांबी बारा अंगुलें असून परिघ अठरा अंगुलें असतो. व तोडाला चामडें लावलेलें असतें तिच्या गळ्याशीं दोन भोकें असतात. व त्यांत शेंबरीं कांटे बांधलेला दोरा आडकवलेला असतो. ही डब्या हातांत धरून उजव्या हातानें वाजवितात. (संगीत रत्नाकर) डिडिम म्हणजे डिम यासच दौंडी असें म्हणतात. (अमरविवेक) झर्झरी यास झांगड, असें नांव आहे असें अमरविवेककार म्हणतात.

सैन्यानें युद्धासाठीं येऊन ठाकलेला श्रीकृष्ण अवलोकन केला.

अध्याय एकशें बाविसावा.

—:०:—

पुष्कर तीर्थावरील संग्राम.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर ध्वज फडकत असलेलीं तीं दोन सैन्ये परस्परांना येऊन भिडलीं. मोठमोठे परीष, गदा, शक्ति, इत्यादि शस्त्रांची त्यांमध्ये गर्दी उडालेली होती. भेरी, झंझर, डिंडिम इत्यादि वाद्यांचा त्यांमध्ये एकमात्र गजर चाललेला होता. त्या सैन्यांनीं हातांमध्ये शूल, उत्कृष्ट प्रकारचीं खडुंगे आणि धनुष्ये इत्यादि मोठ मोठीं शस्त्रे घेतलेलीं होती व तीं परस्परांमध्ये उत्साह उत्पन्न करीत होती. त्या उभय सैन्यांमध्ये भयंकर संग्राम सुरू झाला. हे महाराजा, यावेळीं वीरांनीं धनुष्यांतून फेकलेले ते बाण हजारों धनुष्यांचीं शरीरे फोडून दूर निघून गेले. तमेंच, वीरांनीं आपल्या हातांतून शस्त्रेच्या वक्षस्थलावर फेकलेले खडुंग चमकत जाऊन त्यांचीं मस्तकें उडवून आकाशांत निघून गेले. हे राजा, अनेक नृपतींनीं हातांतून फेकलेले अनेक परिघांनीं नरपतींच्या आणि राक्षसांच्या शरीराचे तिळातिळा एवढे तुकडे होऊन गेले. परस्परांचा वध करण्याची इच्छा करणारे दैत्य यावेळीं गर्जना करूं लागले. हे नृपश्रेष्ठा, दैत्य, राक्षस आणि राजे यांनीं परिघाच्या योगाने परस्परांचा प्राण घेण्याचा चोहोंकडे एकसारखा सपाटा चाल-

१ येथें “ दर्शयामास ” असें मूळांत आहे व त्याचा अर्थ सैन्यानें परस्परांस दाखविला असा टीकाकारांनीं केला आहे. परंतु आम्ही तो घेतलेला नाही. सुरादिगण हा आकृतिगण आहे या मुळे दृष्टांत त्यांत आहे, असे मानतां येण्यासारखे आहे व ह्याचूनच आम्हीं असा अर्थ केला आहे.

विला. दुसरे कांहीं मत्त गजप्रमाणें धावणारे महाबलाढ्य राक्षस आणि दैत्य सर्पाप्रमाणें आकार असलेले मोठमोठे बाण धनुष्यांतून सोडून इतरांचा वध करूं लागले. हे राजा, धनुष्यांतून सोडलेल्या मोठमोठ्या बाणांनीं परस्परांचा वध होऊ लागला. महाराजा जनमेजया, या वेळीं हत्तीला हत्ती जाऊन थडकले, अश्वाला अश्व जाऊन भिडले, रथाशीं रथ जाऊन धडकले आणि स्वाराशीं स्वार जाऊन भिडले. हे महाराजा, पट्टे, खड्ग, धनुष्याला लावून ओढलेले मोठमोठे बाण, भाले, परिघ, इट्टे, शक्ति, परशु, आणि भिदिपाल इत्यादि महाभयंकर आयुधांच्या योगाने त्या सैन्यानें त्या संग्रामांत परस्परांवर प्रहार केले. हे राजा, इकडून तिकडे धावणारे आणि बेसुर आवाज काढणारे अनेक राक्षस, दैत्य आणि क्षत्रिय यांनीं धनुष्यांतून फेकलेल्या, पाषाणाप्रमाणें कठोर असलेल्या बाणांनीं परस्परांचें प्राण घेतले. हे महाराजा, खड्गाच्या प्रहारांमुळे गतप्राण होऊन कित्येक वीर पृथ्वीवर पडले. कित्येक अत्यंत वीर्यशाली योद्ध्यांचीं मस्तकें गदेच्या आघातानें चूर होऊन गेलीं. आणि हे महाराजा, हातामध्ये परिघ संज्ञक आयुध घेणाऱ्या कित्येक वीरांच्या पारिघांनीं अनेक लोकांचे कंठ छिन्नभिन्न होऊन गेले. कित्येक यमाच्या राष्ट्रांत गेले, कित्येकांनीं स्वर्गाचा मार्ग सुधारला. कित्येक अप्सरांचा समागम होऊन भूतलावर पडलेले अपलें प्रेत अवलोकन करूं लागले. कित्येकांनीं भ्रांतिष्ट • पुरुषा प्रमाणें परकीयांचा व त्यांच्याच बरोबर स्वकीयांचाही वध केला. हे राजा, या वेळीं त्या सैन्यांत हजारों शंख, दुंदुभि, आणि अनेक मृदंग यांचा ध्वनी होऊ लागला. त्या वेळीं सूर्य भर दोन प्रहरांवर आला असून अतिशय भयंकरपणें ताप देत होता. तदनंतर

हे राजा, भयंकर आणि विस्तृत उदर असलेले बेडौल स्वरूपाचे पिशाच आणि महा भयंकर राक्षस आनंदित होऊन जी केशरूपी तृणाने आच्छादित झालेली आहेत अशीं मांसें भक्षण करूं लागले, व विपुल रक्तहि प्राशन करूं लागले त्या ठिकाणीं अनेक प्रेतें आणि खड्गप्रहार करून भूमीवर पाडलेले अनेक कबंध (घडे) यांचीं अभिवृद्धि झालेली होती. त्यावेळीं त्या प्रेतभक्षक पिशाच्यादिकांनीं त्या संग्रामभूमीतील प्रदेशाचे अनेक विभाग करून घेतले. पिशाच्या प्रमाणेंच त्या ठिकाणीं ससाणे, कंक, गृध्र इत्यादि पक्षि आणि भालू वगैरे पशु प्रेतांना ओढून काढून भक्षण करूं लागले. हे नृपश्रेष्ठा, या वेळीं सत्यायशीं हजार गज आणि दहा लक्ष तीस हजार अश्व गतप्राण झाले. हे महाराजा, एकलक्ष रथांचा त्यांत आरोहण केलेल्या वीरासह पुराडा उडाला. हातांमध्ये शस्त्र घेतलेले तीस कोटी घोडेस्वार अगदीं ठार होऊन गेले. त्या मध्याह्नालींहि कित्येकांचा वध झाला. कित्येकांनीं समरांगणांतून पळ काढिला. हे राजा, कित्येक तृषाक्रांत झाल्यामुळें पुष्कर सरोवरांत जाउन शिरले. कित्येक भुईसरपट पडले. आणि आम्ही भयभीत झालों आहोंत असें म्हणाले. कित्येक केश सुटलेले वीरांनीं आपल्या रथांचा त्याग करून खाली उड्या घेतल्या. दांत ओंठ खात असलेले कित्येक अश्वारूढ वीर सैन्याच्या पुढेंच गतप्राण झाले. हे नृपश्रेष्ठा, त्या वेळीं पुष्कर तीर्थावर पूर्वीं देवदैत्यांमध्ये होऊन गेलेल्या संग्रामाच्या तोडीचें प्रचंड युद्ध झालें.

अध्याय एकशें तेविसावा.

—:०:—

विचक्रवध.

वैशंपायन कृष्णाले:—राजा जनमेजया, यानंतर जोडीजोडीने युद्ध सुरू झालें. शार्ङ्गधनुष्य धारण करणारे श्रीकृष्ण विचक्र दैत्याला झुंजवूं लागले. हंसाशीं बलभद्राचा संग्राम सुरू झाला, डिम्काशीं सात्यकी लढूं लागला. वसुदेव आणि उग्रसेन यांच्याशीं नरमांसभक्षक हिडिंब युद्ध करूं लागला आणि हे नृपश्रेष्ठा, व्याकुल न झालेले इतर अनेक वीर दुसऱ्या अनेक वीरांशीं सामना करूं लागले. पुढें संग्रामामध्ये सर्वाना आश्चर्यचकित करून सोडीत श्रीकृष्णानीं ज्याचे धारेचा अग्रभाग अत्यंत तीक्ष्ण आहे, अशा अनेक बाणांचा त्या दैत्याच्या अर्थात विचक्राच्या वक्षस्थलावर सर्व प्रहार केला. आकाशामध्ये इंद्रासहवर्तमान देवता हा संग्राम अवलोकन करीत होत्या. त्या वेळीं इंद्राच्या समक्ष त्या विचक्र दैत्याने एक बळकट आणि तीक्ष्ण असा बाण सोडून आपलें जोरदार धनुष्य कानापर्यंत ओढलें, आणि बाण सोडून श्रीकृष्णाच्या दोहों स्तनांच्या मध्यभागीं प्रहार केला. त्याच्या त्या बाणानें वक्षस्थल विद्ध होतांच विश्वव्यापक भगवान् श्रीकृष्णाच्या मुखांतून सृष्टीच्या आरंभीं ज्याप्रमाणें लोक बाहेर पडले त्याप्रमाणें रक्त बाहेर पडलें. तदनंतर श्रीकृष्णानीं कोपाविष्ट होऊन क्षुराप्रमाणें (कक्षा) तीक्ष्ण असा बाण सोडून विचक्राचा ध्वज छिन्नाविच्छिन्न करून सोडला आणि चार अश्व आणि सारथी यांना दुसरे तीन बाण सोडून गतप्राण करून टाकिलें. या वेळचा संग्राम हा बृहस्पतीची पत्नि जी तारा तिजसंबंधानें पूर्वीं होऊन गेलेल्या संग्रामाच्या तोडीचा होता.

इतकें झाल्यानंतर श्रीकृष्णानीं आपला प्रचंड

शंख वाजविला. तेव्हां तो विचक्रदैत्य क्रोधानें अगदीं बेमान होऊन गेला. त्यानें रथांतून एकदम खालीं उडी टाकली आणि जिचा प्रहार सहन होणें अशक्य अशी अत्यंत भयंकर जोरदार गदा घेऊन त्यानें प्रथम श्रीकृष्णाच्या किरीटावर आणि नंतर ललाटावर प्रहार केला व सिंहाप्रमाणें गर्जना केली. पुढें लागलीच त्या दैत्यानें एक प्रचंड शिला घेतली आणि गदेषेक्षां दसपट गरगरा फिरवून श्रीकृष्णाच्या वक्षस्थलावर फेंकली. ती शिला आपल्यावर येत आहे असें पाहतांच श्रीकृष्णानीं हातानें धरली आणि तीच उलट फेंकून त्या दैत्याला प्रहार केला. त्यामुळें तो दैत्य पीडित होऊन भूमीवर पडला. तो गतप्राण झाल्यासारखा भासूं लागला. आणि श्वासोच्छ्वास करीत पडला. कांहीं वेळानें शुद्धि आल्यानंतर तो दैत्य कोपाविष्ट झाला त्यामुळें तो पूर्वीपेक्षां दुप्पट चमकूं लागला. त्यानें हातांत परिघ घेतलें आणि श्रीकृष्णाला म्हटलें 'कृष्णा, या परिघाच्या योगानें मी तुझा सर्व गर्भ समूळ नष्ट करून टाकतो. कृष्णा, देवदैत्यांमध्ये संग्राम झाला त्या वेळेचा माझा पराक्रम तुला अवगत आहे. सांप्रतही माझे त्या वेळेचे तेच विशाल बाहु असून मीही तोच आहे, हें तुला माहीत नाहीं असें नाहीं. तथापि, माझ्या सामर्थ्याचें ज्ञान असूनही हे वीरा, तूं माझ्याशीं संग्राम करीत आहेस. अस्तु; हे महाबाहो, आतां माझ्या हातांतून सुटलेल्या या परिघाचें निवारण कर, असें बोलून त्या दैत्यानें सर्व लोकांसमक्ष, शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या देवाधिदेव लोकनायक श्रीकृष्णावर तो परिघ फेंकला. पण, श्रीकृष्णानीं, " ठीक आहे, आतां तूं ठार झालासच असें समज " असें म्हणत म्हणत, तो परीघ आपल्या हातानें धरला आणि ती-

क्षण खड्गाच्या योगानें त्याचे तुकडे तुकडे करून सोडले. तेव्हां दैत्याधिपति विचक्र यानें शेंकडों फांचा आणि विशाल अग्रभाग असलेला एक वृक्ष उपटून हातांत घेतला व त्याच्या योगानें सामर्थ्यसंपन्न अशा श्रीकृष्णाला चेंचून काढण्याचा उपक्रम केला. पण, श्रीकृष्णानीं आपल्या खड्गाच्या योगानें त्याचेही तिळातिळा एवढे तुकडे करून सोडले. याप्रमाणें बराच वेळ त्या दैत्याशीं क्रीडा केल्या नंतर श्रीकृष्णानीं त्या दैत्याचा वध करण्याचें मनांत आणिलें. त्या महात्मा श्रीकृष्णानीं एक तीक्ष्ण बाण घेतला आणि आग्नेय अस्त्राची योजना करून त्याचा त्या दैत्यावर प्रहार केला. सर्व लोक हें पहात आहेत, तोंच तो बाण त्या दैत्याला भस्म करून पूर्वीप्रमाणेंच श्रीकृष्णाच्या हातामध्ये परत येऊन राहिला. याप्रमाणें विचक्राचा वध झाल्यानंतर त्याच्या सैन्यांतील अवशिष्ट राहिलेले दैत्य दशदिशा पळूं लागले. ते जे त्या वेळीं महासागराकडे निघून गेले, ते अद्यापिही परत फिरले नाहींत.

अध्याय एकशें चोविसावा.

—:—

हंस आणि बलराम यांचा संग्राम.

वैशंपायन म्हणाले:—इकडे वीरश्रेष्ठ धर्मनिष्ठ बलरामानेही तत्काल धनुष्य घेतलें आणि हंसावर दहा बाण फेंकले. तेव्हां हंसांनें बलरामाला उलट विद्ध करून सोडण्याच्या उद्देशानें पांच शीघ्रगामी बाण सोडले. पण, बलरामानें दहा बाण सोडून मध्यंतरीच त्याचे तुकडे करून सोडले. आणि तत्काल जोरानें एक बाण हंसाच्या ललाटावर मारून हंसाला विद्ध केलें. त्या बाणानें जोरानें येतांयेतांच हंसाची शुद्धि हरण केली. अर्थात् तो रथाच्या मध्यमार्गी बराच वेळ मूर्छित होऊन पडला. तद-

नंतर शुद्धीवर येऊन त्यानें भात्यांतून एक बाण काढून घेतला. आणि त्याच्या योगानें यादव-श्रेष्ठ बलरामाला विद्ध करून सिंहाप्रमाणें गर्जना केली. संग्रामामध्ये त्यानें केलेल्या या कृत्याचे योगानें देव देखील आश्चर्यचक्रीत होऊन गेले. त्याच्या बाणानें विद्ध होतांच बलराम कढत कढत रक्त ओकीत श्वास टाकत त्या रणांगणांत पडला. रक्तानें शरीर व्याप्त झाल्यामुळे तो केशराच्या पाण्यानें अंग भिजल्यासारखा दिसें लागला. दैत्याच्या बाणानें विद्ध झाल्यामुळे त्याला अतिशय कोप आला. तेव्हां लक्षावधी बाण सोडून, नीलवस्त्र परिधान करणाऱ्या त्या बलरामानें हंसाप्रमाणें गति असलेल्या त्या वीर्यसंपन्न हंसाला पीडित करून सोडलें. बलरामानें सोडलेल्या अत्यंत वेगानें जाणाऱ्या त्या भयंकर तीक्ष्ण बाणांनीं, हे राजा, हंसाच्या रथावर, ध्वजावर, धनुष्यावर, चक्रावर, आणि बाणांच्या दोहीं भात्यांवर सर्व बाजूनी झडप घालून हंसाला पीडित करून सोडलें. तेव्हां हे महाराजा, वीर्यमदानें धुंद होऊन गेलेल्या प्रसंगोचित कार्य जाणणाऱ्या त्या हंसाला कोप आला. त्यानें एक बाण सोडून बलरामाला विद्ध केलें. दुसऱ्या बाणानें त्याचा ध्वज छिन्नविच्छिन्न करून सोडला आणि दुसरे चार बाण सोडून त्याच्या सारख्यास यमाला अर्पण केले. तेव्हां कोपाग्नि होऊन महाबाहु बलरामानें हातांमध्ये गदा घेतली. आणि शेषाप्रमाणें फूत्कार करीत हंसावर चाल केली. त्यानें त्या गदेच्या योगानें हंसाच्या रथाचे, ध्वजाचे, चक्राचे, अश्वेचे आणि सारख्यांचें तिळातिळा एवढे तुकडे करून टाकले. आणि वारंवार गर्जना केली. इतकें झाल्यानंतर त्या बलाढ्य बलरामानें हंसावर गदाप्रहार केला. तेव्हां हंसानेही हातांत गदा घेतली आणि रथांतून खाली उडी टाकली. तदनंतर त्या प्रचंड

समरांगणामध्ये पराक्रमानें सुप्रसिद्ध असलेले अत्यंत शौर्यसंपन्न महारथी बलराम आणि हंस युद्ध करूं लागले. परस्परांचा वध करूं इच्छिणाऱ्या त्या हंसाप्रमाणें गति असलेल्या त्या वीरांनीं त्या प्रचंड संग्रामामध्ये गाजविलेला उत्कृष्ट प्रकारचा पराक्रम सर्वांना आश्चर्यचकित करून सोडणारा होता. पूर्वी जेव्हां देव आणि दैत्य यांमध्ये संग्राम झाला तेव्हां आकाशामध्ये उग्र प्रमाणें इंद्र आणि वृत्र हे परस्परांचा पराजय करण्याचा यत्न करीत होते, त्याप्रमाणेंच हेही करीत होते. त्या भयंकर संग्रामांत त्या उभयतांचे सर्वांग रक्तानें व्याप्त होऊन गेलेले होते. परस्परांच्या सामर्थ्यामुळे त्या उभयतांना अत्यंत श्रम होत होते. पुढे हे नृपश्रेष्ठा, बलराम उजविकडच्या मार्गानें चालू लागून व हंस डावीकडच्या मार्गाचा आश्रय करून संग्राम करूं लागला. गजाप्रमाणें गात असलेल्या त्या उभयतांनीं गदेच्या योगानें परस्परांना चेंचून काढिले आणि परस्परांचे प्राण घेण्यासाठीं शक्य तितक्या जोरांनें परस्परांवर प्रहार केले. पूर्वी देवदैत्यांमध्ये चाललेल्या संग्रामाच्या तोडीचें हें अतिशय विक्रोपास गेलेलें त्याचें युद्ध त्या विशाल समरांगणांमध्ये सुरू होतें. या वेळीं अवलोकन करीत असलेल्या देवता आणि ऋषि आश्चर्यचकित होऊन गेले. “अहां, अशा प्रकारचें युद्ध पूर्वी कधीं आमच्या पहाण्यात आलें नाहीं; इतकेंच नव्हे, ऐकण्यांतही आलें नाहीं.” अशा प्रकारचे उद्गार आश्चर्यामुळे देव, गंधर्व आणि किन्नर यांच्या मुखांतून निघूं लागले. ते उभयतां वीर परस्परांना चेतवीत, उत्कृष्ट प्रकारचें युद्ध करीत होते. यानंतर त्या विशाल रणांगणांमध्ये अत्यंत चतुर हंस उजव्या बाजूनें व बलाढ्य बलराम डाव्या बाजूनें एकसारखा फिरूं ला-

गला. त्या उभयतां वीरांनीं आपले गुढगे जरा वांकविलेले होते. आणि देव अवलोकन करीत असतां त्या उत्कृष्ट संग्रामपटूनीं गदेच्या योगानें परस्परांवर अतिशय प्रहार केले.

अध्याय एकशें पंचविंसावा.

—:०:—

सात्यकी आणि डिंबक याचा संग्राम.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, पुढें क्षत्रियांमध्ये प्रसिद्ध असलेले बलाढ्य वीर सात्यकी आणि डिंबक परस्परांमध्ये पाका-छेचें युद्ध करूं लागले. त्या उभयतांनीही प्रचंड संग्रामाविपरीत चांगले श्रम केले होते व ज्ञान-वृद्ध अशा लोकांची भेवाही केली होती. अस्तु; वीर्यसंपन्न सात्यकीनें वंदांमध्ये पारंगत असलेल्या डिंबकाला त्याच्या मुखावर आणि छातीवर दहा तीक्ष्ण बाण सोडून विद्ध केलें. तेव्हां युद्धाविपरीतचा ताठा असलेल्या क्षत्रिय-श्रेष्ठ बलाढ्य डिंबकानेहि पांच हजार बाण सोडून सात्यकीला विद्ध केलें. पण, यादव-वीर सात्यकीनें गर्जेच्या रूपानें निषेध करीत ते बाण मध्यंतरीच छिन्नविछिन्न करून टाकले. आणि सात बाण डिंबकाच्या शरीरांत मारले. तेव्हां त्या नृपश्रेष्ठानें कोपा-विष्ट होऊन एक लक्ष बाण उलट सात्यकीच्या शरीरांत भोंसकले. हें पाहून पराक्रमशाली युद्धकुलोत्पन्न सात्यकीनें अर्धचंद्रसंज्ञक बाण सोडून डिंबकाचें धनुष्य तोडून टाकलें. तेव्हां वीर्यशाली डिंबकानें दुसरें एक धनुष्य घेतलें आणि तेल लावून धार दिलेल्या वस्ताच्यासारखी तीक्ष्ण धार असलेला एक भयंकर बाण सात्यकीच्या शरीरांत भोंसकला. त्यामुळें सात्यकी रक्त ओकूं लागला. हे राजा, या वेळीं तो सात्यकी घसतऋतूमध्ये फुललेल्या पळसाप्रमाणें अतिशय शोभत होता. पुढें लागलीच

त्यानें, त्या डिंबकानें फिरून हातीं. घेतलेल्या त्या धनुष्याचे तुकडे करून सोडले. पण, डिंबकानें फिरून दुसरें धनुष्य घेतलें आणि पहात असलेल्या सर्व क्षत्रियांच्या समक्ष सात्यकीवर तीक्ष्ण बाणांचे प्रहार केले. पण, सात्यकीनें तीक्ष्ण पुंख असलेला एक बाण सोडून त्या युद्धांत त्या दुष्ट डिंबकाचें तें प्रचंड धनुष्यही तोडून टाकलें. तथापि, हे नृपश्रेष्ठ, त्या भृपश्रेष्ठ डिंबकानें तत्काल दुसरें धनुष्य घेऊन त्याच्या साह्यानें सात्यकीला विद्ध करून सोडलें.

हे राजाधिराज, अशा प्रकारें त्या डिंबकाची एकशें दहा धनुष्ये सात्यकीनें पहाणाऱ्या सर्व क्षत्रियांच्या समक्ष तोडून टाकलीं. पुढें ते डिंबक आणि सात्यकी हे उभयतां वीर धनुष्ये टाकून देऊन आणि अतिशय भयंकर खड्ग हातांमध्ये घेऊन परस्परांशीं युद्ध करावयास येऊन टाकले. राजा जनमेजया, डिंबक आणि सात्यकी हे वीर खड्गप्रयोगाचें ज्ञान असलेल्या लोकांमध्ये श्रेष्ठ होते. हे राजा, महाभाग्यशाली दुःशासनाचा पुत्र, सोमदत्ताचा पुत्र, पराक्रमशाली अभिमन्यु, आणि नकुल हे चार आणि डिंबक आणि सात्यकी हे दोन, मिळून सहा वीर युद्धामध्ये खड्गप्रयोग करण्याचें उत्कृष्ट ज्ञान असलेल्या लोकांमध्ये श्रेष्ठ होत. त्यांतही, हे नृपश्रेष्ठ, सात्यकी आणि डिंबक हे उभयतां श्रेष्ठ होत. युद्धाची अत्यंत इच्छा असलेल्या त्या उभयतां वीरांनीं खड्गयुद्ध केलें. भ्रान्त, उद्भ्रान्त, आविद्ध, प्रविद्ध, बहूनिस्तृत आकर, विकर, भिन्न, निर्भयाद, अमानुष, संकोचित, कुलचित, सव्य, ज्ञानु, विज्ञानु, आहित, चित्रक, क्षिप्त, कुद्रव, लवण, धृत, सवेवाहु, विनिर्वाहु, सवेतर, उत्तर, त्रिवाहु, उत्तुंगवाहु, सव्योन्नत, उदासी, पृष्ठतः प्रथित, यौधिक, आणि प्रथित अशा प्रकारचें खड्ग-

युद्धाचे बचीस प्रकार त्या खड्गयुद्ध करणाऱ्या उभयतां वीरांनी केले. त्यांनी परस्परांवर बारंवार प्रहार केले. तथापि, हे महाराजा, युद्धाविषयी दृढनिश्चय असल्यामुळे पुष्करावर असलेल्या त्या उभयतां वीरांना बिलकुल श्रम झाले नाहीत. तेव्हां, हे महाराजा, देव, गंधर्व, सिद्ध आणि मुनिश्रेष्ठ, यांनी परस्परांचा पराजय करण्याविषयी परिश्रम करीत असलेल्या त्या उभयतां वीरांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, अहाहा, काय हे वीर्य आणि काय या पराक्रमी वीरांचे धैर्य. खरोखर संग्रामाविषयी समर्थ आणि खड्ग व धनुष्य यांच्या उपयोगामध्ये पारंगत असे हेच दोघे आहेत. त्यांपैकी एक, अर्थात् डिभक, हा श्रीशंकराचा आणि दुसरा अर्थात् सात्यकि हा बुद्धिमान अशा द्रोणाचार्याचा शिष्य आहे, हे महाराजा, अर्जुन, सात्यकी, आणि जगन्नायक श्रीकृष्ण हे तिघेच युद्धक्रियेविषयी सर्वदा प्रसिद्ध आहेत आणि डिभक, कातिकेय व श्रीशंकर हे महारथ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या सर्वांचीच वीर्यासंबंधाने व सामर्थ्यासंबंधाने प्रसिद्धि आहे. याप्रमाणे युद्धाच्या अवलोकनाच्या उत्कट इच्छेने आकाशांत उभे असलेले ते देव, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, आणि महासर्प एकसमयावच्छेद करून म्हणू लागले.

अध्याय एकशे सव्विसावा

-:०:-

हिडिंबपराभव.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, अत्यंत सुखी, युद्धाचा पुष्कळ आनुभव मिळ-

विलेले, वार्धक्याच्या योगाने सर्व शरीर जर्जर झालेले, सर्वांगावर पांढरेपणा आलेले, आनुभविक आणि शास्त्रीयज्ञान असलेले, आणि नृपतीच्या आचरणमार्गामध्ये चतुर असलेले, वसुदेव आणि उग्रसेन हे उभयतां यादव त्या युद्धरूपी प्रचंड रंगभूमीवर दुष्ट अंतःकरणाच्या हिडिंब नामक राक्षसाशी संग्राम करू लागले. त्यांनी हजारों बाण सोडून त्या नरभक्षक राक्षसश्रेष्ठ दुष्ट हिडिंबाला चेंचून काढिले. राक्षसश्रेष्ठ हिडिंब हा त्या संग्रामांत चोहोंकडे मनुष्यांना भक्षण करीत होता. तो दुष्ट एकदम फार वाढला. या वेळी त्याचे बाहु लांब, हनुवटी विशाल, उदर मोठे, नेत्र भेसुर असून पिंगट, केश पिंगट, आणि नासिका ससाण्यासारखी होती. तो फार भयंकर दिसत होता. त्याचे केश ताठलेले होते व बाहु फार विशाल होते. त्याचे शरीर पर्वतासारखे धिप्पाड असून दाढा लांब आणि तोंड कोल्ह्यासारखे होते. तो जणू सर्व जग भक्षण करण्यासाठी उद्युक्त झाला आहे की काय, असे भासत होते. त्याची छाती विशाल, स्कंदप्रदेश उंच, आणि मान लांब असून तो एखाद्या हत्तीप्रमाणे मदोन्मत्त झालेला होता. तो पेटारेच्या पेटारे भरतील इतके मांस भक्षण करीत होता. व विपुल रक्त प्राशन करीत होता. हे राजा, त्याने अनेक हत्ती घेऊन हत्तींवर, अनेक अध्वःश्वान्तर, रथ रथांवर आणि स्वार स्वारांवर आपटून नाहीसे करून टाकले. तो मनुष्याला पुढे पहातांच केवळ नासिकेच्या श्वासानेच त्याचा संहार करून टाकीत असे. हे महाराजा, त्या नरमांसभक्षक हिडिंबाने चोहोंकडे असलेले यादवांचे अनेक सरदार आपल्या घशाखाली उतरले. जे जे म्हणून पुढे दिसले त्यांना त्यांना त्या भेसुर-स्वरूपी राक्षसाने गतप्राण करून सेडले. त्या नरमांसभक्षक हिडिंबाने इतरही अनेक याद-

१ तरवारीचे हात करण्याच्या या प्रकारांपैकी तेरा प्रकार महाभारतांत पूर्वी येऊन गेले आहेत. इतरांचा अर्थ कळणे साधनांच्या अभावामुळे अशक्य आहे.

वांना एकदम धरून फेंकून दिलें. आणि, हे राजा, ज्याप्रमाणें प्रलयकालीं कोपाविष्ट झालेला रुद्र सर्व प्राण्यांना भक्षण करितो, त्याप्रमाणें त्या राक्षसांनै एका क्षणांत त्या सर्वांना भक्षण करून सोडलें. त्या वेळीं अत्यंत वीर्यशाली असेही कित्येक यादव दाही दिशा पळून गेले. व ज्याप्रमाणें कुंभकर्णीनै वानरांना त्याप्रमाणें त्यानै कित्येक यादवश्रेष्ठांना भक्षण करून सोडलें.

अशा रीतीनै त्या मनुष्यभक्षकांनै तें सर्व यादवसैन्य नष्टप्राय करून सोडलें. यामुळें अवशिष्ट राहिलेलें यादवसैन्य चित्रफलाकार काढलेल्या चित्राप्रमाणें निश्चेष्ट होऊन राहिलें. त्या वेळीं ते यादवश्रेष्ठ वृद्ध वसुदेव आणि उग्रसेन हे उभयतां क्रुद्ध झाले आणि अत्यंत भयंकर धनुष्य हातीं घेऊन कोपाविष्ट झालेल्या सिंहासमोर जाऊन ठाकणाऱ्या अत्यंत वृद्ध हरिणांप्रमाणें त्या राक्षसाच्या पुढें जाऊन उभे राहिले. ते पहातांच तो प्रचंड राक्षस तोंडाचा जबडा पसरून त्या वृद्धांवर धांवला. त्यांना भक्षण करावें अशी त्याची इच्छा होती. त्या भेसुर दृष्टि असलेल्या राक्षसाचें तोंड पाताळाप्रमाणें दिसत होतें. तदनंतर तो राक्षस सैन्यांतील पुरुषांची शरीरें भक्षण करीत करीत धाऊं लागला. तेव्हां, हे राजा, त्या उभयतां वीर यादवश्रेष्ठांनीं बाणांचा वर्षाव करून, जबडा पसरलेल्या यमाप्रमाणें अतिशय भयंकर दिसणाऱ्या त्या हिडिंबाला व्यास करून सोडलें. पण बेडौल शरीर असलेला व तोंड पसरलेला तो भयंकर देवशत्रु राक्षस ते सर्वही बाण भक्षण करून धांवू लागला. तेव्हां त्या वेडेवाकडे तोंड असलेल्या दुष्ट राक्षसांनै त्या उभयतांचीं धनुष्यें तोंडांत टाकून मोडून टाकिलीं. आणि, हें राजा, तो राक्षसश्रेष्ठ सर्व राजांच्या मध्य-

मार्गी असलेल्या, वृद्धांची सेवा करणाऱ्या, पृथ्वीपालक वसुदेवाला धरण्यासाठीं दोन्ही हात पसरून प्रयत्न करूं लागला. हिडिंब म्हणालाः—हे उग्रसेना, तुला आणि वसुदेवाला अशा उभयतांनाही मी भक्षण करून टाकीन. तूं मजपुढें कशासाठीं उभा राहिला आहेस ? ये, ये. शीर माझ्या तोंडांत. तुम्ही दोघेही माझे दोन घांसच आहांत. ब्रह्मदेवांनै निर्माण केलेला कृष्णाचा पिता वसुदेव हा वृद्ध असून युद्धा-मध्ये त्वरेनै गमन केल्यामुळें श्रमानें गेलां आहे. आणि क्षुधाकांतही झाला तथापि तुम्हां उभयतांना माझ्या तोंडांतून बाहेर पडतां यावयाचें नाहीं. तुम्ही सत्वर माझ्या मुखांत प्रवेश करा. तुम्हां उभयतांचें रक्त प्राशन करून मी तृप्त आणि सुखी होईन. आणि नंतर तुम्हां उभयतां वृद्धांचें मांस मृशाल खात बसेन. असें म्हणत म्हणत तो प्रचंड हनुवटी असलेला राक्षसाधिपति हिडिंब जबडा पसरून वेगानें इकडे तिकडे धावू लागला. तेव्हां वसुदेव आणि उग्रसेन या उभयतां यादवश्रेष्ठांनीं हातीं शस्त्र नसल्यामुळें भयभीत होऊन, हे राजा, चोहोंकडे दृष्टि फेंकली आणि शेवटीं संग्रामांतून पळ काढला. इतक्यांत ही गोष्ट पराक्रमशाली बलरामाच्या दृष्टोत्पत्तीस आली. तेव्हां वसुदेव आणि उग्रसेन या उभयतांची ती झालेली स्थिति अवलोकन करून आणि आपल्याशीं युद्ध करणाऱ्या हंसाशीं ऐश्वर्यसंपन्न अशा श्रीकृष्णाची योजना करून बलराम तेथून निघाला. आणि त्या दुष्ट राक्षसाच्या समीप आला. आणि त्याला म्हणाला, 'अरे राक्षसा, उगीच धाडस करूं नकोस. या उभयतां नृपश्रेष्ठांस सोडून तुला जर शत्रूचा निःपात करण्याची इच्छा असेल तर हा मी तुझ्यापुढें उभा आहे, कर माझ्याशीं दोन हात. मीच तुला ठार करीन.

कशाला राहिजे तुझी ही दरडावणी. या-
प्रमाणें बलराम बोलत असतां तो राक्षस त्या
प्रचंड संग्रामामध्ये त्या उभयतांना (वसुदेव
आणि उग्रसेन) यांना सोडून देऊन “ हा,
फार दुष्ट आहे. तेव्हां यालाच अगोदर तोंडांत
टाकला पाहिजे.” असें म्हणून पूर्वाप्रमाणेच
जबडा पसरून बलरामावर धांवला. तेव्हां बल-
राम धनुष्य आणि बाण फेकून देऊन मूठ
वळवून राक्षसाच्या पुढें येऊन छड्डू ठोकित
उभा राहिला. तदनंतर अंतःकरण दुष्ट अस-
लेल्या व जबडा पसरलेल्या यमाप्रमाणें दिस-
णाऱ्या हिडिंबानें भयंकर मूठ वळवून बलरा-
माच्या वक्षस्थलावर प्रहार केला. तेव्हां त्याच्या
मुष्टिप्रहारानें कुद्ध होऊन निर्दोष अशा बल-
रामानेही त्या राक्षसाधिपतीला मुष्टीनें आघात
केला. तेव्हां त्या राक्षस आणि मनुष्य या
उभय जातींतील दोहों वीरांमध्ये मुष्टियुद्धाला
सुरवात झाली. त्या युद्धरूपी रंगभूमीवर ते
उभयतां नरवीर आणि राक्षसवीर संग्राम करूं
लागले असतां चट् चट् असा भयंकर आवाज
होऊं लागला. तदनंतर ज्याप्रमाणें इंद्रानें वज्र-
प्रहार करावा त्याप्रमाणें त्या संग्रामांत त्या
राक्षसाधिपतीनें बलरामाच्या वक्षस्थलावर मुष्टि-
प्रहार केला. तेव्हां सामर्थ्यसंपन्न बलरामानेही
जोरानें मूठ वळवून देवांशीं द्वेष करणाऱ्या
हिडिंबाच्या हृदयप्रदेशावर प्रहार केला. आणि
दोन्ही तळहातांनीं त्याच्या तोंडांत लगावल्या.
त्याच्या तळहाताचे आघात लागतांच राक्ष-
साधिपति हिडिंब गुडघे टेंकून भूमीवर पडला.
आणि गतप्राण झाला. तेव्हां बलरामानें दोहों-
हातांनीं धरून त्या राक्षसाला हातांनीं हिसका
देऊन उचललें. आणि स्वतःचें सामर्थ्य प्रद-
र्शित करण्याचे उद्देशानें शक्य तितक्या
जोरानें गरगरां फिरवून त्याला या ठिकाणा-
हून त्या ठिकाणीं आणि त्या ठिकाणाहून या

ठिकाणीं नेऊन आपटलें. पुढें सर्व लोकांदेखत
बलरामानें त्या राक्षसश्रेष्ठाला उचलून दोन
कोस दूर फेंकून दिलें. तेव्हां त्या ठिकाणीं
शुद्धीवर येऊन तो राक्षसाधिपति निघून गेला.
त्याला बेशुद्ध करून फेंकून दिल्यानंतर त्या
प्रचंड संग्रामामध्ये जे कोणी राक्षस अवशिष्ट
राहिले होते ते बलरामाच्या भीतीनें दशादिशा
पळून गेले.

इतकें झाल्यानंतर आपला प्रकाश
आवरून भगवान् सूर्य अस्ताला गेला. आणि
सर्व लोकांच्या दृष्टी अंधकारानें व्याप्त करून
टाकल्या. सर्व ब्रह्मांडामध्ये श्रेष्ठ, सर्व जगताचा
केवळ जनक व प्रजापालक सूर्य समुद्रजलामध्ये
प्रविष्ट झाल्यानंतर, हे नरश्रेष्ठ, नक्षत्राधिपति
चंद्र उदय पावला व त्यामुळे संध्याकालीन
अंधकार नष्ट होऊन गेला. तेव्हां हे राजा,
आतां उद्यां प्रभातकालीं किन्नरांच्या गीत-
ध्वनीनें व्याप्त असलेल्या गोवर्धनपर्वतावर युद्ध
होईल, असें सांगून त्या वेळीं तेंच असलेल्या
नृपश्रेष्ठांनीं त्या युद्धमहोत्सवाचें काम बंद
ठेविलें.

अध्याय एकुशें सत्तात्रिसावा.

—:—

श्रीकृष्ण आणि हंस यांचा संग्राम.

वैशंपायन म्हणाले:—हे मनुष्यपालका
राजा, ते उभयतां हंस आणि डिम्बक मिळून
त्या रात्रीच प्रचंड अशा गोवर्धन पर्वतावर
गेले. तिकडे प्रभातकालची स्वच्छ प्रभा पडून
पुढें सूर्योदय झाला असतां केशिदैत्यनाशक
श्रीकृष्णही शीघ्र निघून गोवर्धन पर्वतावर
गेले. हे राजा, त्यांच्याच बरोबर सात्यकी,
बलराम आणि सारणप्रभृति यादव ज्याच्यावर
गंधर्व आणि अप्सरा यांचा अनेक प्रकारचा
ध्वनी घुमून राहिला आहे, अशा गोवर्धन

पर्वतावर गेले. हे नृपश्रेष्ठा, यादव त्या पर्व-
ताच्या उत्तरेकडील बाजूस गेल्यानंतर यमुने-
च्या जवळच हंस, डिंबक आणि यादव यां-
च्यामध्ये युद्धाला सुरवात झाली. त्या वेळीं
वसुदेवानें हंस आणि डिंबक यांच्या शरीरांत
सात बाण भोंसकले. सारणानें त्याजवर पंच-
वीस बाण सोडले. कंकानें दहा बाणांनीं त्यां-
ना विद्ध केलें. उग्रसेनानें निमुळत्या पेरांचे
व्याहत्तर बाण सोडून त्याजवर प्रहार केला. तसेंच
हे राजा, विराटानें तीस, सात्यकीनें सात,
विष्टूनें ऐशी, उद्धवानें दहा, प्रद्युम्नानें तीस,
सांबानें सात, आणि अनाधृष्टीनें निमुळत्या
पेरांचे एकसष्ट बाण त्याजवर फेंकले. अशा री-
तीनें, हे राजा, त्या सर्वही यादवांनीं मिळून
त्या दोघांबरोबर सर्वांना आश्चर्यचकित करून
सोडणारें अत्यंत भयंकर जोराचें युद्ध केलें.
त्या वेळीं श्रीकृष्ण तें पहात होते. तदनंतर, हे
महाराजा, त्या हंस व डिंबक या उभयतांनींही
स्वतःच्या सामर्थ्यानें चट्टन गेलेले जे यदुकु-
लोत्पन्न राजे त्या सर्वांनाही उलट विद्ध करून
सोडलें त्यांनीं आपलें लवचिक परंतु तीक्ष्ण
अशा दहा दहा बाणांना प्रत्येकाला विद्ध
करून त्या सर्व यादवांचा अतिशय संहार
चालविला. तेव्हां ते सर्वही यादव पीडित
होऊन अतिशय रक्त ओकूं लागले व भीतीनें
सैरावैरा धांवूं लागले. त्या वेळीं, हे राजा,
वैशाखमासीं फुललेल्या पळसाप्रमाणें ते शोभूं
लागले. हे राजा, वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण आणि
बलराम हे उभयतां हातांत धनुष्य घेऊन
त्या उभयतांच्या समोर गेले. आणि आका-
शामध्ये युद्ध करणारे कार्तिकेय आणि इंद्र
यांच्याप्रमाणें तुंबळ युद्ध करूं लागले. त्यांचें
तें पूर्वीं देवदैत्यांमध्ये झालेल्या संग्रामाच्या
तोडीचें युद्ध सिद्ध, यक्ष, गंधर्व आणि महर्षि
विमानांतून अवलोकन करूं लागले.

तदनंतर, हे राजा, त्या बलाढ्य हंस
आणि डिंबकाच्या संरक्षणार्थ श्रीशंकरांनीं
पाठविलेले दोन भूताधिपति दूत संग्रामा-
मध्ये प्रकट झाले. या वेळीं सामर्थ्य-
संपन्न श्रीकृष्ण आणि हंस युद्ध करूं
लागले असून बलराम आणि डिंबक हे संग्रा-
मार्थ परस्परांस भिडले होते. हे सर्वही जण
शस्त्र, अस्त्र आणि सामर्थ्य यांमध्ये सारखेच
होते. त्या सर्वही जणांनीं आपआपल्या रथांत
बसून शंख वाजविले. जितेंद्रिय, कमललोचन
श्रीकृष्णांनींही शंख फुंकून सर्वांना आश्चर्य-
चकित करून सोडलें. यानंतर, हे महाराजा,
लांब उदर असलेलीं तीं दोन महा भयंकर
भूतें हातीं शूल घेऊन श्रीकृष्णावर धांवलीं;
आणि शूलानें श्रीकृष्णाला चेंचून काढूं लाग-
लीं. गंधर्वांच्या समीप याप्रमाणें आपल्यावर
त्यांचे प्रहार होऊं लागल्यानंतर श्रीकृष्णाच्या
अधरावर किंचित् हास्य झळकूं लागलें. रथि-
श्रेष्ठ दीप्तिशाली श्रीकृष्णांनीं तत्काल रथांतून
खाली उडी टाकली. आणि त्या उभय-
तांना धरून एखाद्या जळक्या लांकडाप्रमाणें
शंभर वेळ गरगरां फिरवून केलासाकडे फेंकून
दिलें. तेव्हां, हे महाज्ञानी राजा, ते उभयतां
केलासाच्या शिखरावर जाऊन पडले. तें
श्रीकृष्णाचें कर्म पहातांच हंसाचे डोळे रागानें
लाल होऊन गेले, आणि तो भाषण करूं ला-
गला. त्याचें तें भाषण सर्व देव ऐकत होते.
तो म्हणाला, 'कृष्णा, राजसूयज्ञाला विघ्न
काय म्हणून करतो आहेस ? पृथ्वीपति ब्रह्मद-
त्त तो महान् यज्ञ करणार आहे; तेव्हां जर
तुला स्वतःच्या प्राणरक्षाची इच्छा असेल तर
योग्य प्रकारें कर दे. नाही तर एक क्षणभर
संग्रामाला उभा रहा म्हणजे आपला शत्रु
आपल्याहून जबरदस्त आहे असें, हे नंदाच्या
पोरा, तुला कळून येईल. व तूं आपसुखानेंच

कर देशील आणि नंतर माझा पिता यज्ञ करील. ज्याप्रमाणे श्रीशंकर देवांचे त्याप्रमाणे मी सर्व राजांचा सदैव अधिपति आहे. हा पहा मी आतां या लढाईत तुझ्या त्या अद्वितीय सामर्थ्याचा फडशा पाडतो.' असे म्हणून, हे राजा, त्याने शालवृक्षासारखे लांबलचक असे धनुष्य घेऊन बाण लावून शक्य तितक्या जोरांने ओढले आणि तो बाण श्रीकृष्णाच्या ललाटावर फेंकला. त्यामुळे श्रीकृष्णास पीडा तर झालीच नाही, पण उलट तो बाण श्रीकृष्णाच्या भालप्रदेशावर एक तिलकच होऊन राहिला. तेव्हां श्रीकृष्ण सात्यकीला म्हणाले, हे समर्था, दारुकाला पाठीमागे बसवून तूच माझा रथ हांक.

याप्रमाणे श्रीकृष्णाची आज्ञा होतांच सात्यकी रथ हांकीत हांकीत मोठ्या त्वरेने त्या संग्रामांत अनेक मंडळे कटून दाखवू लागला. त्या वेळीं हंसांने एक बाण सोडून ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्णाला जोरांने विद्ध करून सोडले. तेव्हां, हे राजेंद्रा, अविनाशी श्रीकृष्णांने सात्यकीला घेरणा करीत करीत एका बाणावर आग्नेयास्त्राची योजना केली. आणि हंसाला म्हटले 'अरे दुष्टा, या बाणांने मी तुला भस्म करून टाकतो. असेल शक्ति तर कर प्रतीकार. अरे लुच्चा, निष्कारण फाजील बडबड करू नको; तू क्षत्रिय आहेस. माझ्याकडून कर घेण्याची इच्छा असेल तर दाखीव आज आपला पराक्रम. हंसा, तू पुष्कर तीर्थावर वास्तव्य करणाऱ्या यतींना पीडा दिलेली आहेस. हे नराधमा, मी जगन्नायक जीवंत असतां तू ब्राह्मणांना शिक्षा केलीस, आं ! ब्रह्मद्वेष करणाऱ्या दुष्ट क्षत्रियरूपी कंटकांचा फत्ता उडवून मी सज्जनांचे पालन करणार आहे. अरे अधमराजा, यतिश्रेष्ठांच्या शापानेंच तुझे प्राण भेलेले आहेत. तथापि केवळ निमित्तभूत म्हणून !

मी आज तुला मृत्यूच्या हवाली करून ब्राह्मणांचे संरक्षण करणार आहे.' असे बोलून श्रीकृष्णांनी युद्धामध्ये ते अस्त्र सोडले. पण वारुणास्त्र सोडून हंसांने त्याचा प्रतीकार केला. तेव्हां श्रीकृष्णांनी त्या युद्धामध्ये हंसावर वायव्यास्त्र सोडले. पण नृपश्रेष्ठ हंसांने माहेद्रास्त्र सोडून त्याचे निवारण केले. तेव्हां श्रीकृष्णांनी अतिशय भयंकर माहेश्वरास्त्र फेंकले. तेही रोद्रास्त्र सोडून तत्काळ हंसांने परत फिरविले. तेव्हां गांधर्व, राक्षस आणि पेशाच हीं अस्त्रे श्रीकृष्णांनी सोडली. हे पाहून हंसांनेही तत्काळ श्रीकृष्णाच्या चार अस्त्रांचे निवारण करण्यासाठी ब्राह्म, कौबेर, आसुर आणि याम्य अशीं चार अस्त्रे सोडली. तेव्हां देवाधिदेव श्रीकृष्णांनी ब्रह्मशिर नांवाचे महाभयंकर प्राणहारक अस्त्र हंसाला उद्देशून सोडले. त्या अतिशय भयंकर वीर्य असलेल्या अस्त्राची श्रीकृष्णांनी हंसाकडे योजना केली. तेव्हां, हे राजेंद्रा, नृपश्रेष्ठ हंस भयभीत झाला; आणि महारौद्र नांवाचे अस्त्र पाहून त्याच्या योगाने त्याने त्या श्रीकृष्णाच्या बाणांचे निवारण केले. हे पाहून सर्वप्राण्यांची काळजी वहाणाऱ्या व सर्वांचे ठायीं जीवस्वरूपाने वास्तव्य करणाऱ्या देवाधिदेव पापापहारक भगवान् श्रीकृष्णांनी यमुनेच्या जलांने आचमन केले. आणि एका तीक्ष्ण बाणावर वैष्णवास्त्राची योजना करून, हे राजा, त्या अस्त्राची हंसवधाच्या कामी त्यांनी योजना केली. याच अस्त्राच्या योगाने पूर्वी देवांनी दैत्यांना संग्रामामध्ये ठार करून राज्य संपादन केले होते.

अध्याय एकशें अष्टाविसावा.

—:—

हंसवध.

वैशंपायन म्हणाले:—हे नरपतिश्रेष्ठा,

जनमेजया, तें महाभयंकर अख्ख अवलोकन करितांच राजा हंस निश्चेष्ट झाल्याप्रमाणें भासूं लागला. त्यानें तत्काल रथांतून उडी टाकली आणि यमुनेचा रस्ता सुधारला. व नंतर ज्या ठिकाणीं इंद्रियाधिपति श्रीकृष्णांनीं कालियनागाचें मर्दन केलें त्या महाभयंकर डोहांत त्यानें उडी घातली. हा डोह मोठा विशाल आणि अतिशय भयंकर असून याचा वर्ण काळ्या भोर अशा काजळाप्रमाणें अतिशय काळा होता, आणि त्याची खोली पाताळापर्यंत होती. हंसांनें त्या डोहांत उडी मारतांच, इंद्रांनें समुद्रांत पाडलेल्या पर्वतांचा ज्याप्रमाणें अवाज व्हावा, त्याप्रमाणें मोठा भयंकर शब्द झाला. देवाधिदेव जगन्नायक श्रीकृष्ण देखील सर्व जगताला जणु आश्चर्यचकित करून सोडण्यासाठींच रथांतून उडी टाकून त्या हंसावर जाऊन पडले. तदनंतर पराक्रमशाली श्रीकृष्णांनीं त्याला लाथांनीं मारला. हे नृपश्रेष्ठ, श्रीकृष्णाकडून लत्ताप्रहार मिळतांच तो हंस मरण पावला असें कित्येकांचें मत आहे व कित्येक तो पाताळांत गेला व तेथें त्याला सर्पांनीं भक्षण करून टाकला, असें म्हणतात. कसेही असो; तथापि, हे राजेंद्रा, तो तेव्हांपासून आजपावेतो कोणाच्याही दृष्टीस पडला नाही, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. याप्रमाणें त्याचा नाश केल्यानंतर श्रीकृष्ण पूर्वीप्रमाणें आपल्या रथावर आले. हे महाराजा, श्रीकृष्णांनीं त्याला गतप्राण केल्यानंतर तुझ्या पितामहाचा ज्येष्ठ बंधु धर्मपुत्र युधिष्ठिर यानें राजसूयज्ञ केला. या वेळीं जर हंस जिवंत असता तर मग त्या यज्ञाला कोणीं मान दिला असता ? कारण हे प्रभो, श्रीशंकरापासून त्या हंसाला वर मिळाला असून तो सदैव सर्व अख्खज्ञानसंपन्न होता. हे महाराजा, शत्रुनाशक श्रीकृष्णांनीं 'हंस ठार

केला, हंस ठार केला' अशी बातमी एका क्षणांत सर्व जगभर पसरली. तेव्हां 'लोकनायक, विश्वव्यापक, सामर्थ्यसंपन्न श्रीकृष्णानें यमुनेच्या भयंकर डोहामध्ये हंसाचा वध केला' अशा अर्थाचें गायन गंधर्व लोक स्वर्गामध्ये रात्रंदिवस करूं लागले.

अध्याय एकशें एकोणतिसावा.

-:०:-

डिंबकाचा वध.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, अत्यंत पराक्रमशाली आणि भयंकर अशा आपल्या बंधूचा वध झाला आहे असें स्मरण करून त्या प्रचंड संग्रामामध्ये स्वतःशीं झुजत असलेल्या बलरामाचा त्याग करून वीर्यशाली डिंबक यमुनेकडे गेला. तेव्हां हलसंज्ञक आयुध धारण करणारा बलरामही त्याच्या मागोमाग वेगानें धांवला. डिंबकानें, ज्या ठिकाणीं हंसांनें उडी घेतली होती, त्याच ठिकाणीं यमुनेमध्ये उडी घेतली. आणि, हे महाराजा, सर्व जलसंचय खळबळून सोडला, तथापि तो सांपडला नाही. यामुळे कोपाविष्ट होऊन डिंबकानें यमुनेचें पाणी अतिशय हालवून सोडलें. तो एकदम आंत बुडी मारी आणि वर येई. असें त्यानें वारंवार केलें. तथापि, हे राजा, त्याला त्याचा पराक्रमी बंधु दिसला नाही. तेव्हां तो महापराक्रमी डिंबक पाण्यांतून वर आला, आणि श्रीकृष्णाकडे पाहून म्हणाला, 'अरे गौळ्याच्या पोरा, ज्याला हंस म्हणतात तो कोठें आहे?' यावर प्रतापशाली मूर्तिमंत धर्म अशा श्रीकृष्णांनीं शांत अंतःकरणानें उत्तर दिलें की, 'हे निंघ राजा, यमुनेला विचार.' हें ऐकून तो बंधुप्रीतिसंपन्न डिंबक पुनरपि यमुनेच्या जलांत शिरला. त्यानें अनेक प्रकारें हंसाचा शोध केला. तथापि त्याला तो

सांपडला नाही, यामुळे राजा डिम्बकाचे अंतःकरण अगदी वेढे बनून गेलें, आणि तो विळाप करूं लागला. तो म्हणाला, “हे नृप-श्रेष्ठा हंसा, मला बंधुविरहित करून सोडून तूं कोणीकडे चालला आहेस? हे बंधो, मला येथे सोडून देऊन तूं येथून काय म्हणून जात आहेस ? ”

हे नृपश्रेष्ठा, त्या बंधुप्रीतिसंपन्न डिम्बकाने अशा रीतीने शोक केल्यानंतर देहत्याग करण्याचे मनांत आणिले. त्याने प्राणत्यागाचा निश्चय करून यमुनेच्या डोहामध्ये उडी मारली. आणि वर येऊन आपल्या हाताने जिऱ्हा ओढली आणि वारंवार बंधुसंबंधाने शोक केला. तदनंतर, हे राजा, त्या धाडशी डिम्बकाने आपली जिऱ्हा समूळ उपटून काढिली. आणि जणू नरकप्राप्त्यर्थे यमुनेच्या जलामध्ये प्राण सोडले. याप्रमाणे हंसाचा वध केल्यानंतर व पराक्रमशाली डिम्बक गतप्राण झाल्यानंतर प्रसन्नांतःकरण, प्रतापशाली, आनंदपूर्ण, कमलनयन श्रीकृष्ण सर्व प्राण्यांना जणू आश्चर्यचकित करून सोडीत परत फिरले. आणि, हे महाराजा, बलरामासहवर्तमान त्यांनी पूर्वी उपभोग घेतलेल्या गोवर्धन पर्व-तावर कांहीं वेळ राहून विसावा घेतला.

अध्याय एकशें तिसावा

—:०:—

यशोदा आणि नंद यांस श्रीकृष्णाची भेट.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, यशोदा आणि गोपाल नंद या उभयतांना श्रीकृष्णाच्या दर्शनाची बलवत्तर इच्छा होती. श्रेष्ठा प्रभो श्रीकृष्णा, तूं म्हणतोस त्याप्रमाणे आपला ज्येष्ठ बंधु बलराम यासहवर्तमान श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वतावर येऊन राहिले आहेत, काल हें आमचें गोधन सुखरूप आहे. आणि, हें ऐकतांच त्या उभयतांना आनंद झाला. हे देवाधिदेवा, तूंच संरक्षण करणारा असल्या-आणि बरोबर लोणी, दही, दुधाचे पदार्थ, मुळें आम्ही, आमच्या द्रव्यभूत अशा गाई

खिचडी, आणि वनांतील पुष्पे आणि मयूर-पिच्छाचीं (पिसें) बाहुभणें घेऊन व दुस-न्याही अनेक गोपगोपींना बरोबर घेऊन ते एकदम गोवर्धन पर्वतावर गेले. तेथें कृष्णवर्ण मृगाप्रमाणें नेत्र असलेला महा पराक्रमी श्रीकृष्ण आपल्या ज्येष्ठ बंधूसह एका वृक्षावर बसलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला. त्या उभय-तांस तेथें पहातांच महा बलाढ्य श्रीकृष्ण व बलराम या उभयतांनी आनंदित अंतःकर-णाने त्यांना नमस्कार केला. त्या उभयतां देवांनी दुधाचे केलेले अनेक महामूल्य पदार्थे अवलोकन केले श्रीकृष्ण म्हणाले, ‘आई, गोकु-ळांतील गोळवाड्यांत आपलें धेनुरूपी द्रव्य सुखरूप आहेना? हे तात, पुष्कळ दूध देणाऱ्या गाई आणि त्यांचे लहान मोठे वत्स सुखरूप आहेतना? गाई चांगल्या आहेतना; आणि त्या दूधही चांगलें देतातना? आई, वत्सांचें पालन करणाऱ्या गोपबालकांना दूध प्यावयास मिळतेना? आपल्याकडे दांभी आणि खुंटे विपुल आहेतना? बाबा, पुष्कळ प्रकारचें तृण आपल्याकडे सदैव असतेना? सुगंधी चंदनादि लांकडाच्या केलेल्या गाड्या आपल्याकडे कायम आहेतना? आम्ही तेथें असतांना पुत्र-वती असलेल्या गोपींना आणखी कांहीं अपत्ये झाली आहेत काय? आई, सर्व गोकुळामध्ये त्रिल-कूल न फुटलेले घट विपुल आहेतना? बाबा, प्रत्यही गाई निरुक्त असें दुग्ध देतातना? ताज्या लोण्याचें तूप, दूध, दही यांची निष्पत्ति धेनूंच्या योगानें होतेना? सर्व धेनुरूपी द्रव्य आरोग्ययुक्त आहेना?’ नंद म्हणाला हे यादव श्रेष्ठा प्रभो श्रीकृष्णा, तूं म्हणतोस त्याप्रमाणें हें सर्व गोकुल बहुधा आरोग्ययुक्त आहे, सर्व-काल हें आमचें गोधन सुखरूप आहे. आणि, हे देवाधिदेवा, तूंच संरक्षण करणारा असल्या-

आणि त्यांचे वत्स हे सर्व निरोगी आहो. श्रीकृष्णा, तुझें दर्शन होत नाही, हेंच काय तें दुःख मला सदैव आहे, आणि हेंच काय तें दुःख असल्यामुळे माझे अंतःकरण सदैव अगदी चूर होऊन जातें.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, अशा रीतीने तो नंद विलाप करूं लागला. तेव्हां श्रीकृष्णांनी त्याला 'आतां आपण जा,' असें म्हटलें व यशोदेलाही 'आई, आतां वरी जा,' असें सांगून 'जे तुझें स्तोत्र गातील ते स्वर्गाला जातील. आणि जे तुला प्रणाम करतील ते मला सदैव अत्यंत प्रिय होतील. आणि ते माझे सदैव भक्तही होतील. ये तर आतां, असें म्हटलें.' याप्रमाणें दिव्य स्वरूपी अशा आपल्या मातापितरांना सांगून अविनाशी अशा श्रीकृष्णांनीं गाढ आलिंगन देऊन त्यांना संतुष्ट केलें व त्यांची रवानगी केली. तेव्हां यशोदा आणि नंदगोप आपल्या बराकडे निघून गेले. तदनंतर इंद्रियजय केलेले श्यामवर्ण श्रीकृष्ण यदु आणि वृष्णि यांच्या कुलांमध्ये उत्पन्न झालेल्या पुरुषांसहवर्तमान द्वारकानगरीकडे जाण्याच्या विचारास लागले. राजा जनमेजया, जो कोणी सदैव हा वृत्तांत पठण अथवा श्रवण करील, त्याला द्रव्य आणि पुत्र यांची प्राप्ति होऊन शेवटीं मोक्षही मिळेल.

अध्याय एकशें एकतिसावा.

—:०:—

श्रीकृष्णाचें द्वारकेस आगमन.

वैशंपायन सांगतात:—तदनंतर श्रीकृष्ण तेथून निघून गमन करीत करीत यादवांसहवर्तमान पुष्कर तीर्थावर आले. हे नृपश्रेष्ठा, त्यांना तेथें पुष्करावरील मुनिश्रेष्ठांचें दर्शन झालें. तेव्हां ते निर्मत्सर ऋषी देवाधिदेव श्री-

कृष्णाला येऊन भेटले आणि अर्घ्यादि उपचार समर्पण करून वर्तमान, भूत व भविष्यकालीन गोष्टींचा नियंता जो विश्वधिपति श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, 'हे लोकसुखदायका श्रीकृष्णा, ज्याच्या योगानें संग्रामामध्ये हंस आणि डिंबक यांचा वध झाला तें तुझें वीर्य अतिशय आश्चर्यकारक होय. देवांना देखील पराजय करण्यास अशक्य आणि अत्यंत दुःसह जो विचक्र दैत्य त्याचा देखील, हे देवा, तूं संग्रामांत वध केलास. आमच्या दृष्टीने त्याला जेरीस आणतां येणें अशक्य होतें. आतां उत्कृष्ट प्रकारचें तप आचरण करतांना अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचें कार्य करतांना आमचें क्षेम असेल. हे हरे, आतां तुझें स्मरण करून आम्हीं निष्पाप होऊं. तुझें चिंतन करणाऱ्या लोकांचें प्रत्येक दुःख तूं हरण करितोस. हे प्रभो, तुझें स्मरण सदैव प्राण्याला पुण्यदायक होतें. हे हरे, तपश्चर्येकडे आमची प्रवृत्ति करणारा व आम्हांला तपश्चर्येचें फल देणारा तूंच आहेस. तूं प्रणव आहेस, वषट्कार, यज्ञ व पितामहादि पितर हे सर्व तूंच आहेस. प्रत्यक्ष परमात्म्याची तेजोमय मूर्ति तूंच असून, ब्रह्मा, रुद्र, हे सर्व तूंच आहेस. तूं सर्व प्राण्यांचा प्राण आहेस, म्हणूनच तुला अंतरात्मा असें म्हणतात. हे जगन्नायका, यज्ञ, दान इत्यादि करून सर्व प्राणी ज्याची उपासना करितात तो तूंच आहेस. हे देवा, जगदुत्पादक आणि जगन्मय अशा तुजला नमस्कार असो; हे देवा, ब्रह्मद्वेष्ट्यांचा सदैव वध करून तूं या जगताचें संरक्षण कर.

यान्माणें ऋषींनीं केलेल्या प्रार्थनेवर 'ठीक आहे,' असे उत्तर देऊन श्रीकृष्ण द्वारकेला गेले. आणि तेथें यादवांशीं सहवर्तमान वास्तव्य करूं लागले. या वेळीं मागधादि स्तुतिपाठक लोक त्याची स्तुति करीत असत. राजा जन-

मेजया, तूं प्रश्न केल्यावरून मी देवाधिदेव श्रीकृष्णाचा हा व्यापार तुला कथन केला. आतां आणखी काय ऐकावें अशी तुझी इच्छा आहे ?

अध्याय एकशें वत्तिसावा.

—:—

महाभारतश्रवणाचें पर्वशः फल.

जनमेजय म्हणाला:—हे भगवन्, सुज्ञ लोकांनीं भारताचें श्रवण कोणत्या प्रकारें करावें, त्याच्या योगानें प्राप्त होणारें फल कोणतें, याचे समाप्तीच्या वेळीं कोणत्या देवतांचें पूजन करावें, आणि, हे भगवन्, प्रत्येक पर्वाच्या समाप्तीच्या वेळीं दान काय करावें, आणि वाच नाच्या कामीं कोणत्या प्रकारच्या वाचकाची योजना करावी, हें मला कथन करा.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजा, तूं मला प्रश्न करीत आहेस त्याअर्थीं भारताच्या श्रवणाचा विधि, त्याच्या श्रवणापासून प्राप्त होणारें फल हें सर्व तूं मजपासून श्रवण कर. हे पृथ्वीपते, स्वर्गामध्ये वास्तव्य करणारे सर्व देव क्रीडेसाठीं पृथ्वीवर गेले. आणि भारत प्रतिपादित सर्व कार्यें करून फिरून स्वर्गावर आले. हे राजा, मी तुला ऋषी आणि देवता यांचे पृथ्वीवर झालेले अवतार सांगतो, ते एकाग्र अंतःकरणानें तूं ऐक. हे भरतश्रेष्ठा, या भारतवर्षामध्ये रुद्र, साध्य, अविनाशी विश्वदेव, आदित्य, देदीप्यमान् अश्विनीकुमार लोकपाल, महर्षि, गंधर्वांसहवर्तमान गुह्यक, नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म, ब्रह्मदेव, मुनिश्रेष्ठ कात्यायन, पर्वत, समुद्र, नद्या, अप्सरांचे समुदाय, ग्रह, संवत्सर, अर्पणें, ऋतु यांच्या अधिष्ठात्री देवता, देव, दैत्य, सारांश, सर्व स्थावर, जंगम एकत्र दृष्टिगोचर होतें. या भारतामध्ये त्या सर्वांचें चरित्र वर्णन केलेलें आहे. तेव्हां

या महाभारताच्या द्वारा त्यांच्या थोरवीचें श्रवण केल्यानें आणि त्यांचीं नांवां आणि कर्म यांचें संक्षीर्तन केल्यानें भयंकर पातक केलें असलें तरीही मनुष्य तत्काल मुक्त होतो. हा भारतरूपी सर्व इतिहास शुद्ध अंतःकरणानें व पवित्रपणानें योग्य प्रकारें क्रमानें श्रवण केल्यानंतर श्रवणाच्या शेवटीं वर ज्यांचा नामनिर्देश केला आहे त्यांच्या तृप्त्यर्थ श्राद्धें करावीत. हे भरतकुलश्रेष्ठा, ब्राह्मणांना भक्तीनें शक्त्यनुसार मोठमोठी दाने अर्पण करावीं. नानाप्रकारचीं रत्नें द्यावीं. धार काढण्यासाठीं कांशाचीं भांडीं देऊन गायी अर्पण कराव्यात, उत्कृष्ट प्रकारें अलंकृत केलेल्या व सर्वप्रकारच्या अभीष्ट गुणांनीं युक्त असलेल्या कन्यांचें दान करावें. अनेक प्रकारचीं वाहनें द्यावीं, आश्वर्यकारक अशीं मंदिरे अर्पण करावीं, भूमी, वस्त्रे आणि सुवर्ण यांचें दान करावें. घोडे, मदोन्मत्त हत्ती, शय्या, पालखी, उत्कृष्ट प्रकारें सुशोभित केलेले रथ हेही अर्पण करावें, फार काय, पण घरामध्ये जें जें काहीं मोटें मूल्यवान् म्हणून असलें तें तें ब्राह्मणांना अर्पण करावें. इतकेंच नव्हे, तर स्वतःचा आत्मा, स्त्री व पुत्र हींही अर्पण करावीं. अत्यंत श्रद्धेनें केलेलें जें दान तेंच खरें दान होय. अशा रीतीनें सामर्थ्याच्या अनुरोधानें क्रमाक्रमानें भारताचें श्रवण तडीस नेणारा, आनंदी, अचंचल, सत्य आणि सारल्य यांचे ठिकाणीं रममाण झालेला, प्रयत्नशील, पवित्र, शरीर आणि अंतःकरण शुद्ध ठेवण्याविषयीं तत्पर असलेला, श्रद्धासंपन्न आणि क्रोधशून्य अशा भारतश्रवणेच्छु पुरुषाला फलप्राप्ति कशी होते तें सांगतो, ऐक. भारतश्रवण करणाऱ्या पुरुषानें, शुचिभूत, शीलसंपन्न आचरण असलेला, श्वेतवस्त्र परिधान रणारा, जितेंद्रिय, (उपनयनादि) संस्कारसंपन्न, सर्व शास्त्रांचें ज्ञान असलेला, श्रद्धालु,

मात्सर्यशून्य, स्वाभावान्, भाग्यशाली, सहिष्णु, सत्यवादि, दान आणि गौरव यांचा स्वीकार करणारा अशा प्रकारचे वाचकाची योजना करावी. वाचकांना वाचण्याच्या वेळी फार विलंब करू नये, वर्णाचा उच्चार कर्कश करू नये, गंभीरपणाने त्रैसष्टवर्णांचा यथास्थानी स्पष्ट उच्चार करून अभिनय करून वाचावे, वाचतांना एखादे पद किंवा अक्षर सुटू देऊ नये. अंतःकरण स्वस्थ ठेवावे. एकाग्रता असू द्यावी आणि आत्मसंयमन केलेले असवे. प्रथम नारायणाला व पुरुषश्रेष्ठ अशा नराला (अर्जुनाला) तसेंच देवी सरस्वतीला नमस्कार करून अभ्युदयकारक अशा भारतादिकांचे पठण करावे.

हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, अशा प्रकारच्या वाचकाच्या तोंडून, नियमनिष्ठ आणि शुचिर्भूत अशा श्रोत्याने महाभारत श्रवण केलें असता त्याला फलप्राप्ति होते. पहिली समाप्ति करण्याचे प्रसंगी ब्राह्मणांना त्यांच्या इष्ट वस्तु देऊन तृप्त करावे, म्हणजे मनुष्याला अग्निष्टोम यज्ञाचे फल मिळते. अप्सरांच्या समुदायांनी व्याप्त असलेल्या प्रचंड विमानांची त्याला प्राप्ति होते. तो आनंदित होऊन आणि समाधान पावून देवांसहवर्तमान स्वर्गाला जातो. दुसऱ्या समाप्तीला असेंच केल्यास अतिरात्र यज्ञाच्या फलाची प्राप्ति होते. व सर्वरत्न-निर्मित दिव्य विमानामध्ये आरोहण घडते. तो मनुष्य दिव्य पुष्पमाला व दिव्य वस्त्रे व दिव्य बाहुभूषणे धारण करून व स्वर्गीय सुगंधाने विभूषित होऊन देवलोकामध्ये जातो व तेथे पूज्य होऊन रहातो. तिसरे समाप्तीचे प्रसंगी अशाच प्रकारचे आचरण केलें असतां द्वाद-शाह संज्ञक यज्ञाच्या फलाची प्राप्ति होते. व देवतुल्य 'धेनू' नद्या हजार वर्षे स्वर्गामध्ये वास्तव्य घडते. चौथ्या समाप्तीच्या वेळी त्याच्या

दुष्पट फल प्राप्त होऊन उदय यावणाऱ्या सूर्याप्रमाणे भासणाऱ्या अग्नीप्रमाणे दीप्यमान अशा विमानामध्ये देवांसहवर्तमान आरोहण करून तो मनुष्य स्वर्गाला जातो. व इंद्राच्या मंदिरामध्ये दहा वर्षेपर्यंत आनंदांत रहातो. सहाव्या समाप्तीच्या वेळी याच्या दुष्पट व सातव्या समाप्तीच्या वेळी याच्या तिष्ठत फल मिळते. आणि तो मनुष्य कैलासपर्वताच्या शिखराप्रमाणे आकार असलेले, वैदूर्य रत्नांची वेदिका (कट्टा) असलेले, अनेक प्रकारच्या रत्नांनी आवृत्त व रत्ने आणि प्रवाल यांनी विभूषित असलेले, इच्छानुरूप गमन करणारे, व अप्सरांच्या समुदायाने युक्त असलेले जे विमान त्यांत आरोहण करून जणू दुसरा सूर्यच की काय, असा भासणारा तो पुरुष सर्व लोकांमध्ये संचार करतो. आठव्या समाप्तीला त्याला राजसूय यज्ञाचे फल मिळते व चंद्राच्या किरणांप्रमाणे शुभ्र आणि मनाप्रमाणे वेगवान अशा अश्वानी युक्त असलेल्या व जणू चंद्रच उदय पावला आहे की काय, असे भासणाऱ्या विमानामध्ये त्याला आरोहण घडते. चंद्रा-प्रमाणे सुंदर अशी सुंदर स्त्रियांचीं मुखें त्याची सेवा करू लागतात व उत्कृष्ट प्रकारच्या स्त्रियांच्या कमरपट्ट्यांच्या आणि तोरड्यांच्या अवाजाने तो गाढ निद्रेतून जागा होतो. हे भरतकुलोत्पन्ना, नवव्या समाप्तीला अश्वमेधाची प्राप्ति होते व समाप्ति करणारा पुरुष सुवर्ण-मय स्तंभांचा समुदाय व वैदूर्यरत्नांची वेदिका यांनी युक्त असून सुवर्णमय सुंदर वीतायने (खिडक्या) सर्व बाजूस असलेल्या, अप्स-रांच्या समुदायांनी सेवन केलेल्या आणि वेदि-केसर संचार करणाऱ्या गंधर्वानी युक्त अस-लेल्या विमानामध्ये आरोहण करून उत्कृष्ट प्रकारच्या कांतीने दीप्यमान दिव्य मार्ग्ये आणि वस्त्रे धारण करणारा व स्वर्गीय चंद-

नानें अलंकृत असा होऊन जणू दुसरा देवच की काय, असा देवतांशीं सहवर्तमान आनंदानें रहातो. दहाव्या पारायणाच्या वेळीं अशाच प्रकारें ब्राह्मणांना प्रणाम केला असतां ज्यावर लहान लहान घंटांचा मंजुळ अवाज होत आहे, जें पताका आणि ध्वज यांनीं मुशोभित आहे, ज्यामध्ये रत्नमय वेदिका चमकत आहे, ज्याला वैदूर्यरत्नाचीं तोरणें आहेत, ज्याच्या सभोवतीं सुवर्णाच्या जाळ्या आहेत व ज्याच्यापुढें पोवळ्यांनीं बनविलेली गच्ची आहे, ज्यामध्ये गायनकुशल गंधर्व आणि अप्सरा वास्तव्य करीत आहेत आणि जें केवळ पुण्याचें वसति-स्थानच आहे अशा विमानाचीं सुखानें प्राप्ति होते. व तो समाप्तिकर्ता पुरुष सूर्याप्रमाणें कांति असलेले किरीट आणि सुवर्णमय अलंकार धारण करून स्वर्गीय पुष्पमालांनीं अलंकृत होऊन व अंगाला दिव्य चंदनाच्या उत्था लावून स्वर्गसुखाचा अनुभव घेत स्वर्गातील अनेक लोकांबरोबर संचार करितो आणि देवतांच्या प्रसादानें त्याला उत्कृष्ट प्रकारच्या वैभवाची प्राप्ति होते. याप्रमाणें अनेक वर्षे स्वर्गामध्ये पूज्य होऊन राहून पुढें एकवीस हजार वर्षपर्यंत गंधर्वांशीं सहवर्तमान रम्य अशा इंद्रलोकामध्ये इंद्राशीं सहवर्तमान आनंदानें रहातो. त्याचप्रमाणें स्वर्गीय स्त्रियांच्या समुदायांनीं व्याप्त होऊन देवाप्रमाणें स्वर्गातील अनेक वाहनांमध्ये, विमानांमध्ये आणि नानाप्रकारच्या लोकांमध्ये वास्तव्य करितो. तदनंतर सूर्याच्या मंदिरामध्ये, पुढें चंद्राच्या गृहामध्ये, त्यानंतर शंकराच्या मंदिरामध्ये वास्तव्य करून, हे राजा, त्यानंतर तो विष्णुलोकांतील रहिवासी बनून रहातो. हे महा-राजा, याप्रमाणें हे सर्व घडून येतें, याविषयी विचारच करावयास नको. श्रोत्यांनं श्रद्धालु असलें पाहिजे. असें माझ्या गुरूंनीं सांगितलें

आहे. ज्या ज्या वस्तूची अंतःकरणांला इच्छा असेल ती ती वस्तु वाचकाला द्यावी. हत्ती, घोडे, रथ वगैरे वाहनें विशेषकरून समर्पण करावीं. कडीं, कुंडलें, यज्ञोपवीत, चित्रविचित्र वर्णाचें वस्त्र, आणि सुगंधी द्रव्यें हीं द्यावीं. विशेषकरून त्याचें पूजन करावें. असें केल्यानें विष्णुलोकाची प्राप्ति होते.

हे राजा, महाभारत श्रवण करितांना प्रत्येक पर्वाच्या शेवटीं ज्या वस्तूचें दान करावयाचें त्या तुला आतां सांगतां. हे भरतकुलश्रेष्ठ राजा, क्षत्रियांची जाती, वास्तव्य प्रदेश, सामर्थ्य, अंतःकरणाचा मोठेपणा, आणि धर्माकडे असलेली प्रवृत्ति, हीं सर्व लक्षांत घेऊन त्याला अनुरूप अशींच दानें मी तुला सांगणार आहे. प्रथम ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन करवून नंतर आदिपर्वाच्या श्रवणाचें काम सुरू करावें आणि पर्वाची समाप्ति झाल्यानंतर आपल्या शक्तीच्या अनुरोधानें ब्राह्मणसंतर्पण करावें. हे राजा, प्रथम वाचकाला वस्त्रें आणि सुगंधी द्रव्यें अर्पण करून नंतर मध आणि दुधाचे पदार्थ याचें त्याला यथास्थित भोजन घालावें आणि नंतर, हे राजा, आस्तिक ब्राह्मणाला फळें, मुळें, दुधाचे पदार्थ, मध, तूप, यांचें भोजन घालावें. गूळभात वाढावा. मालपुवा, अनरसे, मोदक हेही पदार्थ वाढावे. हे नृपश्रेष्ठा, सभापर्वाचे वेळीं ब्राह्मणांना हविष्यान्नाचें भोजन घालावें. वनपर्वाच्या वेळीं फलमूलादिकांच्या योगानें ब्राह्मणांची तृप्ति करावी, अरणीपर्वसुरू होतांच उदकुंभ (पाण्यानें भरलेल्या घागरीचें) दान करावें. आणि तृप्त करून सोडणारीं अरण्यांतील उत्कृष्ट फळें, मूळें आणि सर्व प्रकारच्या अभीष्ट गुणांनीं संपन्न असें अन्न ब्राह्मणांना द्यावें. विराट पर्वाच्या वेळीं नानाप्रकारचीं वस्त्रें द्यावीं. हे भरतकुलश्रेष्ठा, उद्योगपर्वाच्या वेळीं ब्राह्म-

णांना सर्व प्रकारच्या इष्ट गुणांनी युक्त असें भोजन द्यावें व गंधमाल्यादिकांनी त्यांना विभूषित करावें. हे नृपश्रेष्ठा, भीष्मपर्वाच्या वेळी उत्कृष्ट प्रकारचें बनविलेलें अन्न ब्राह्मणांना अर्पण करावें. हे नृपश्रेष्ठा, द्रोणपर्वाच्या वेळी ब्राह्मणांना उत्तम प्रकारचें भोजन घालावें आणि धनुष्यें, बाण व उत्कृष्ट प्रकारचीं खड्गें अर्पण करावी. कर्णपर्वाचे वेळी अंतःकरणचें संयमन करून ब्राह्मणांना सर्व इष्ट पदार्थांनी युक्त, उत्कृष्ट प्रकारें बनविलेल्या अन्नाचें उत्तम प्रकारें भोजन घालावें हे राजेंद्रा, शल्यपर्वाच्या वेळी मोदक, गूळभात व वारगे यांच्या योगानें ब्रह्मणांची तृप्ति करावी. त्यांना सर्व प्रकारचें अन्न द्यावें. गदापर्वाच्या वेळी ब्राह्मणांना मुगांची खिचडी अर्पण करावी. स्त्रीपर्वाचे वेळी रत्नांचें दान करून ब्रह्मणांना तृप्त करावें. ऐपिकपर्वाचे वेळी ब्रह्मणांना आरंभी तृप्तभात द्यावा आणि नंतर, अर्थात् समाप्तीच्या वेळी, उत्तम रीतीनें तयार केलेलें सर्वगुणसंपन्न अन्न अर्पण करावें. शांतिपर्व समाप्त होतांच ब्राह्मणांना हविष्यान्नाचें भोजन घालावें. मौसलपर्वाच्या वेळी सर्वगुणसंपन्न सुगंधी द्रव्यें, पुष्पमाला आणि उद्युगीं हीं अर्पण करावी, याचप्रमाणें महाप्रस्थानिक पर्वाचे समयी सर्व अभिष्ट गुणांनी युक्त असें भोजन ब्राह्मणांना घालावें. स्वर्गाग्राहण पर्वाच्या वेळी ब्राह्मणाला एक गाय आणि एक निष्क सुवर्ण अर्पण करावें. हे पृथ्वीपते, जर द्रव्याचा अभाव असेल तर अर्धनिष्क तरी सुवर्ण आणि धेनुही अर्पण करावी. तसेंच, प्रत्येक समाप्तीच्या वेळी सुज्ञ श्रोत्यानें ब्रह्मणाला सुवर्ण आणि पुस्तक अर्पण करावें. व हरिवंशपर्व समाप्त झाल्यानंतर दुधाच्या पदार्थांचें भोजन घालावें.

हे नृपकुमारा, महाभारताचा एक श्लोक, श्लोकाचा एक चरण अथवा त्या-

तील एक अक्षर तरी जो मनुष्य एकाग्र अंतःकरणानें श्रवण करील तोच श्रीविष्णूला प्रिय होईल. तदनंतर पौराणिक आणि त्याची पत्नि या उभयतांचें यथाशास्त्र पूजन करावें. पौराणिक म्हणजे पूज्य अशी साक्षात् लक्ष्मीनारायण देवताच होय. यास्तव त्याचें पूजन करावें. ज्यानें भूमी, वस्त्रें, आणि उत्कृष्ट प्रकारच्या धेनु यांचें दान करून पौराणिकाचें पूजन केलें असेल त्यानें साक्षात् देवकीनंदन श्रीकृष्णाचेंच पूजन केलें असें समजावें. हे भरतकुलश्रेष्ठा राजा, प्रत्येक पर्वाच्या समाप्तीच्या वेळीं अर्पण पूजन करावें. सर्व पर्वांची समाप्ति झाल्यानंतर शास्त्रनिष्णात अशा श्रोत्यानें शुचिर्भूतपणें सर्व पर्वांना रेशमी वस्त्रांचें वेष्टन घालून उत्कृष्ट ठिकाणीं ठेवावें. व स्वतः शुद्ध वस्त्र परिधान करून उत्कृष्ट प्रकारचे अलंकार धारण करून शुचिर्भूत, शोभासंपन्न, इंद्रियनिग्रहसंपन्न आणि सदाचारी लोकांना संमत बनून, हे राजा, त्या पर्वाच्या पुस्तकाचें गंध, माला इत्यादिकांनीं यथायोग्य निरनिराळे पूजन करावें. तदनंतर भक्ष्य, मांस, पेयपदार्थ, अभीष्ट अमलेल्या अनेक प्रकारच्या शुभवस्तु, सुवर्ण, धेनु, वस्त्र आणि दक्षिणा हीं अर्पण करावी. प्रत्येक वेळेला अंतःकरणामध्ये नम्रवणा धारण करून बारा तोळे सुवर्ण अर्पण करावें. शक्ति नसेल तर त्याच्या अर्धें अर्थात् सहा तोळे अर्पण करावें. निदान एक चतुर्थीश म्हणजे तीन तोळे तरी सुवर्ण द्यावें. द्रव्याविषयीं शास्त्र्य करू नये. जें जें अपणाला प्रिय असेल, तें तें सर्व ब्राह्मणाला अर्पण करावें. एकंदरीत आपला गुरु जो पौराणिक त्याचा सर्व प्रकारें भक्तिपूर्वक संतोष करावा. सर्व देवतांचें नामसंकीर्तन करावें. नरनारायणांच्या

नामांचाही उच्चार करावा. तदनंतर गंध आणि पुष्पमाला यांचे योगानें ब्राह्मणश्रेष्ठाना उत्कृष्ट

प्रकारें अलंकृत करून त्यांना अभीष्ट अस्त्राच्या लहानमोठ्या वस्तु अर्पण करून संतुष्ट करावें. असें करणाऱ्या पुरुषास अतिरात्र यज्ञ केल्याचें फल प्राप्त होतें. प्रत्येक पर्वाच्या योगानेही यज्ञफलाची प्राप्ति होते. हे भरतकुलश्रेष्ठा, विद्वान् अशा पौराणिकांनीं पदांचा, अक्षरांचा आणि स्वरांचा स्पष्टपणें उच्चार करून भारतांतील भविष्यकालीन कथावाचक भाग श्रोत्यांच्या कानावर घालावा. ब्राह्मणश्रेष्ठांचें भोजन झाल्यानंतर पौराणिकाला भोजन घालून व उत्कृष्ट प्रकारें अलंकृत करून यथायोग्य दान करावें. पौराणिक संतुष्ट झाला असतां देवतांना अत्युत्कृष्ट आनंद होतो व त्या योगानें कल्याण होतें. ब्राह्मण संतुष्ट झाले असतां सर्व देवता संतुष्ट होतात. यास्तव, हे भरतकुलश्रेष्ठा, योग्य प्रकारें आणि क्रमाक्रमानें सर्व प्रकारच्या अभीष्ट वस्तु देऊन सज्जनांनीं ब्राह्मणाचें पोषण करावें.

हे नरश्रेष्ठा, तूं मला प्रश्न केल्यावरून मी हा भारतश्रवणाचा विधि तुला कथन केला आहे. यावर श्रद्धा ठेवली पाहिजे. हे नृपश्रेष्ठा, ज्याला आपलें उत्कृष्ट प्रकारें कल्याण व्हावें अशी इच्छा असेल त्यानें भारताचें श्रवण करण्याविषयी व तें तडीस नेण्याविषयी सदैव प्रयत्न करावा. सर्वदा भारत श्रवण करावें व भारतच पठण करावें; ज्याच्या घरामध्ये भारत असेल त्याच्या विजय हा केवळ हातामध्ये असतो. भारत हें मूर्तिमंत असें उत्कृष्ट प्रकारचें पुण्यच होय. भारतामध्ये नानाप्रकारच्या कथा आहेत. देव देखील भारताच्या रसाचा आस्वाद घेत असतात. यास्तव भारत पठण करावें. हे भरतकुलश्रेष्ठा, भारत हें सर्व शास्त्रांमध्ये उत्कृष्ट होय. भारतापासून मोक्षाची सुद्धा प्राप्ति होते. हें मी तुला खरें सांगतों. महाभारताची कथा, भूमी, धेनु,

ब्राह्मण, मरुस्वती, आणि श्रीविष्णु यांचा नामोच्चार केला असतां केव्हांही हीनस्थिति प्राप्त होत नाही. हे भरतकुलश्रेष्ठा, वेद, रामायण आणि पवित्र असें भारत या सर्वांमध्ये आरंभी, मध्ये व शेवटीं श्रीविष्णूचें स्मोत्र आहे. ज्या ठिकाणीं श्रीविष्णू या अलौकिक कथा आहेत व ज्यांमध्ये अविनशी अशी वेदवचनें गोविलेली आहेत ते महाभारत ज्याला इहलोकौचीच परमात्मपदाच्या प्राप्तीची इच्छा असेल त्यानें श्रवण करावें. महाभारत हें अत्यंत पवित्र होय. हें धर्माचें प्रमाण होय. हें सर्व गुणांनीं युक्त आहे. यास्तव कल्याणच्छु पुरुषांनीं भारत श्रवण करावें. या अमार संसारामध्ये आपल्या अभीष्ट फलप्राप्तीला हरिवंश श्रवण हेंच साधनीभूत होय. यास्तव हरिवंश श्रवण करावें. असें व्यासांनीं सांगितलें आहे. हजार अश्वमेध आणि शंभर वाजपेय यज्ञ यांच्या वांगानां प्राप्त होणारें फल हरिवंशाचें श्रवण केलें असतां मिळतें.

अस्तु; हे श्रीविष्णो, जरा आणि मरण यांनीं रहित, ध्यान करण्याला योग्य, आदि आणि अंत यांनीं शून्य, उपाधिरहित असल्यामुळें सगुण, आणि उपाधिरहित असल्यामुळें निर्गुण, सर्वांस आदिभूत विश्वस्वरूपी असल्यामुळें स्थूल परमात्मस्वरूप, अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळें उपमारहित, अनुमानगम्य, योग्यांच्या ज्ञानाला विषयीभूत, त्रैलोक्यजनक आणि ऐश्वर्यसंपन्न अशा तुजला मी शरण आलों आहे. सर्व लोक संकटांतून पार पडोत. सर्वांना कल्याण झालेलें पहावयास मिळो. आणि हरिवंश पूर्णपणें श्रवण केल्याच्या योगानें सर्वांनाही अभीष्ट फलाची प्राप्ति होवो.

अध्याय एकशे तेतिसावा.

—०—

त्रिपुरासुरवध.

जनमेजय म्हणाला:—हे ब्रह्मनिष्ठ, आकाशामध्ये संचार करणाऱ्या त्रिपुराचा श्रीशंकरांनी जो वध केला त्याचा बरोबर वृत्तांत मंथिसपणें ऐकावा अशी माझी इच्छा आहे.

१ त्रिपुरासुरवध हे एक आख्यान आहे व ते इतिहास या शास्त्रात या महाभारतकथा इतिहास ग्रंथांत वर्णिलेले आहे. त्रिपुरासुरवध हा वस्तुस्थिति आहे. हे रूपक नाही. वस्तुस्थितीला रूपक कव्हांही म्हणता येणार नाही. कारण रूपक समजल्याने इतिहासाचा नायकात दोऊन जाईल. परंतु, भारताचे टीकाकार धर्मीलकट यांचा रोख अशा प्रकारच्या कोणत्याही ऐतिहासिक गोष्टीला रूपकाचे स्वरूप देऊन वेदांताकडे खेचावे या गोष्टीकडे विशेष आहे. व म्हणूनच त्यांनी या त्रिपुरवधाख्यानाचा वेदांतपर अर्थ करण्याची खटपट केली आहे. हा गोष्ट आम्हास पसंत नाही. अशा रीतीने प्रत्येक गोष्टीचा अर्थ करू लागल्यास वाटेल त्या वाक्याचा वाटेल तो अर्थ होऊ शकेल. उदाहरणार्थ:—एखाद्याने धर्मशाळेत लोक उतरले आहेत असे म्हटले तर त्याचा अर्थ प्राणी संसारामध्ये पडले आहेत, असा होऊ लागेल. सम-ईमध्ये दिवा जळत आहे असे म्हटले तर शरीरामध्ये जीव चमकत आहे, असा अर्थ होऊ लागेल आणि सरोवरातील कमळे मिटली असे वाक्य उच्चारल्यास संसारातील प्राण्यांचे डोळे झांकले असा अर्थ होऊ लागेल. सारांश, वस्तुस्थितीचा सर्वथेव लोप होऊ लागेल. एखादे वेदांताचे प्रकरण सुरू असून वेदान्ताचा उपदेश करण्यासाठी अशा प्रकारचे आख्यान घातले असेल व ते रूपक आहे असे मानल्यावांचून त्याचा उपन्यास असंगत होत असेल तर प्रकरणाच्या जोरावर त्या आख्यानाला रूपक मानता येईल, पण येथे तसा काही प्रकार दिसत नाही. शिवाय महाभारत हा ग्रंथ ऐतिहासिक आहे. त्यांत वेदान्तप्रकरणांसुद्धा दिलेली आख्याने प्रायः उदाहरणरूपच असतात; रूपकें नसतात, असे दिसून येते. यामुळेच आम्ही सदरहु आख्यानाचा अर्थ केला आहे. जो गोष्ट आम्हास पसंत नाही व योग्य आहे असेही दिसत नाही ती कवळ लोकरंजनार्थ लिहिण्याची आमची बिनकूल इच्छा नाही. रूपकांतच घोंटाळून राहण्याची ज्याला इच्छा असेल त्या नीलकंठभक्तांनी नीलकंठाची टीकाच अवलोकन करावी.

वैशंपायन म्हणाले:—हे राजा, सर्व प्राण्यांशी विरोध करणाऱ्या सामर्थ्यशाली त्रिपुरसंज्ञक देत्यांचा वध कसा झाला, हे सर्व मी तुला तुझ्या प्रश्नावरून सविस्तर सांगतो. हे राजा, पूर्वी सर्व प्राण्यांचा वध करू इच्छिणाऱ्या त्या तीन दैत्यश्रेष्ठांचा श्रीशंकरांनी आपल्या मरळ जाणाऱ्या तीन शूलांनी कसा वध केला ते ऐक.

हे नरश्रेष्ठा, पूर्वी आकाशामध्ये प्रकट झालेला मेघसमुदायच की काय, अशी भासणारी देत्यांची तीन नगरे इतस्ततः संचार करीत होती. ती अनेक प्रकारच्या मोठमोठ्या धातूंची बनविलेली होती. त्यांच्या सभोवती विशाल आणि शोभायमान असे सुवर्णाचे तट होते. सर्व प्रकारचीं रत्ने खचलेले रत्नमय आणि प्रकाशमान असे दरवाजे त्या नगरांला होते. उत्कृष्ट प्रकारची शोभा असल्यामुळे तेजःपुंज दिसणारी तीं नगरे उच्च अशा गंधर्वनगराप्रमाणे भासत होती. तीं नगरे त्या देत्यांनी केवळ आपल्या क्रियाशक्तीनेच निर्माण केलेली होती. तीं सूर्याप्रमाणे उत्कृष्ट दिसणारी नगरे, सामर्थ्याचा गर्व असलेले, व पंख असलेले घोडे, उत्साही अंतःकरणाने इकडून तिकडे नेत असत. ते घोडे खेकाळत जोराने धांवत असत, त्या वेळी श्यामवर्ण पत्राप्रमाणे कान्ति असलेल्या आपल्या टापांच्या योगाने आकाशाला जणू आपलेकडे बोलावीत आहेत, असे भासत असे. ज्या वेळी ते वाऱ्याच्या वेगाने पळत असत त्या वेळी आकाशाला देखील मार्गे टाकीत आहेत की काय, असे वाटत असे. त्या नगरामध्ये असलेले दैत्य ज्यांनी आपली पातके तपश्चर्येने दग्ध करून टाकली आहेत, अशा अग्नीप्रमाणे पवित्र असलेल्या ऋषींच्या दृष्टीला मात्र दिसत असत. त्या नगरामध्ये गाणेंबजावणें याची सारखी

गर्दी चालली होती, यामुळे तें गंधर्वांच्या नगराप्रमाणें दिसत होतें. तें अतिशय कांति असलेलें नगर आश्चर्यकारक आयुधांनीं व्याप्त असलेल्या, तापलेल्या सुवर्णाप्रमाणें कांति असलेल्या व उत्कृष्ट प्रकारें श्रृंगारिलेल्या व प्रत्यक्ष इंद्रमंदिराप्रमाणें भासणाऱ्या, उंच उंच अशा अनेक मंदिरांच्या योगानें शोभत होतें. तसेंच कैलासाच्या शिखराप्रमाणें अतिशय मोठ्या अशा वाड्यांच्या शिखरांनीं त्या दैत्य-नगराला शोभा आलेली होती. त्यामध्ये उत्कृष्ट प्रकारचे अनेक चमकदार बंगले होते. यामुळे ज्यामध्ये अनेक सूर्य आहेत, असें तें एक आकाशच आहे कीं काय, असें वाटत होतें. त्या नगराची कांति तापलेल्या सुवर्णाप्रमाणें दिसत होती. आणि हे महाराजा, तें नगर असें शोभत होतें कीं, जणूं तेजाच्या योगानें पेटतच आहे. त्या नगरांत वीरांचे उत्कृष्ट प्रकारचे सिंहानाद पुष्कळ चाललेले होते. तसेंच सिंहाच्याही ध्वनीनें तें दुमदुमून राहिलेलें होतें. सदोदित सुंदर लोकांची गर्दा असलेलें तें नगर चैत्ररथ नांवाच्या उपवनाप्रमाणें भासत होतें. त्यामध्ये ध्वज उभारलेले होते व तें तरवारीच्या योगानें विभूषित झालेलें होतें. हे राजा, तें त्रिपुर आकाशामध्ये प्रचंड विभेप्रमाणें भासत होतें. हे भरतकुलोत्पन्ना, दैत्यश्रेष्ठ सूर्यनाभ, चंद्रनाभ, आणि दुसरेही सामर्थ्यानें धुंद होऊन गेलेले पराक्रमी दैत्य त्या नगरामध्ये रहात असून विधात्यानें मोह उत्पन्न केल्यामुळे, हे भारता, त्यांनीं देवयान आणि पितृयान या दोन्ही सद्भक्तीच्या मार्गांला पायां-खालीं तुडवून मोडून टाकिले. हे नरश्रेष्ठा, स्त्रिया विफळ होऊन राहिल्या. त्यांनीं शय-त्या धनुष्य धारण करणाऱ्या दैत्यश्रेष्ठांनीं याप्रमाणें अग्नीच्या सामर्थ्याशीं संबंध असलेला देवयानसंज्ञक आणि पितरांच्या सामर्थ्याशीं संबंध असलेला पितृयान नांवाचा

उत्कृष्ट मार्ग नष्ट करून टाकला. तेव्हां, हे भरतकुलश्रेष्ठा, हे मार्ग आणि त्या मार्गांम-बंधाचीं कर्मे उच्छिन्न झाल्यामुळे देवगणांचीं तोडे म्लान झालीं आणि ते सर्व दीन होऊन ब्रह्मदेवापाशीं धावत गेले व उभे राहून पीडा-सूचक स्वरांनें बोळें लागले. ते म्हणाले, भगवन्, आम्हांला हविर्भाग अर्पण करणारे आपणच आहांत. पण, सांप्रत त्या भागाचा उच्छेद करून शत्रूंचे समुदाय आम्हांला गतप्राण करून सोडीत आहेत. तेव्हां हे वक्तृश्रेष्ठा, त्यांच्या वधाचा असा एखादा उपाय आपण आम्हांला सांगा कीं, ज्या यागानें बाहुबलानें युक्त अम-णारे आम्हीं संग्रामामध्ये शत्रूंना त्राहित्राहि करून सोडूं.

हें ऐकून वरप्रद ब्रह्मदेवानें देवांचें सांत्वन केलें आणि त्यांस म्हटलें. “ हे सर्व देवतांनो, शत्रूंचें खरें स्वरूप मी तुम्हांला सांगतो, तें ऐका. अविनाशी अशा श्रीशंकरावांचून इतर कोणाच्याही हातून त्या सर्व दानवांचा वध होणें शक्य नाही.” हें ब्रह्मदेवाचें भाषण ऐकून, हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या देवतांनीं अंतःकरणानें आणि वाणीनेंही आपला संतोष व्यक्त केला. तदनंतर, रुद्रासहवर्तमान ते सर्व देव भुमीवर आले व विंध्याद्रीच्या टेकड्या, मेरुपर्वत आणि पृथ्वीचा मध्यभाग या ठिकाणीं राहून योग-ज्ञानसंपन्न असे ते सर्व देव ऋषि बनले आणि प्रणवाचा जप करून तीव्र तपश्चर्येनें त्यांनीं कश्यपपुत्र श्रीशंकराची प्राप्ति करून घेतली. त्या वेळीं ते कडकडीत ब्रह्मचर्यव्रत आचरण करीत असल्यामुळे उत्कृष्ट अशाही त्यांच्या नासाठीं दर्भसमुदाय पसरले होते. ताम्रमय धातु हेच त्यांचे अलंकार बनले होते. त्या वेळीं, हे वृरुश्रेष्ठा, अरण्यामध्ये संचार करणाऱ्या आपोआप मरण पावलेल्या काळविटांच्या शरी-

रावरून काढून घेतलेली मृदु चर्म हीच त्यांची उत्कृष्ट प्रकारची परिधान वस्त्रे होती. याप्रमाणे तपस्वी बनल्यानंतर ते सर्व देव एकदां आकाशांत गेले आणि मायेने आवृत होतसाते व्याघ्रचर्म परिधान करून श्रीशंकराच्या मंदिरामध्ये गेले आणि दीनपणे नमस्कार करून त्या दीननायक भगवान् शंकरास स्पष्ट वाणीने म्हणाले, “ हे भगवन्, ज्याप्रमाणे भस्माने आवृत असलेल्या अग्नीमध्ये टाकलेले होमद्रव्य निष्फल होय, त्याप्रमाणेच आपण पराङ्मुख असतां आम्हांला कोणीही केलेले वरदान व्यर्थ होय. यास्तव, आपण प्रसन्न व्हा आणि योग्य वेळी, व योग्य स्थळी देवाधिदेव ब्रह्मा ह्याने आम्हां सर्व देवतांच्या समक्ष जें सांगितलें आहे तें करा. ”

हे देवांचे भाषण ऐकून व पुढे येणाऱ्या कार्याचे महत्त्व लक्षांत घेऊन श्रीशंकर इंद्रादिदेवतांशी सहवर्तमान सज्ज झाले. या वेळी सुवर्णाप्रमाणे कांति असलेले, अलंकार धारण करणारे, सज्ज झालेले सर्व रुद्र श्रीशंकरासहवर्तमान सौरमार्गामध्ये प्रविष्ट झाले आणि आपल्या तेजाने जणू सर्व जगताचे भस्म करून टाकीत आहेत कीं काय, असे भासू लागले सज्ज झालेले ते सर्व देव चतुर आणि बलाढ्य असून पर्वताप्रमाणे धिप्पाड होते. त्या सर्वांनी स्वेच्छेनुरूप नानाप्रकारचीं रूपे धारण केली होती. अशा रीतीने सर्व दानवांचा संहार करण्यासाठी सज्ज झालेल्या कुबेरप्रभृति सर्व देवतांशी सहवर्तमान श्रीशंकर धनुष्यबाण घेऊन त्रिपुराशी युद्ध करू लागले. हे राजा, यावेळी संग्रामामध्ये असलेल्या दैत्यांची शरीरे कमी अधिक मानाने छिन्नविच्छिन्न होऊन गेली. आणि ते नगरद्वारावरून पडल्याप्रमाणे खाली पडले. त्यावेळी ते फुटून पडलेल्या पर्वताप्रमाणे भासू लागले. हे राजा, या वेळी देवांनी फेंक-

लेल्या शक्ति, चक्र, परशु, बाण इत्यादि आयुधांच्या योगाने दैत्यांची मर्मस्थाने छिन्नविच्छिन्न होऊन गेली व त्यामुळे वज्रप्रहाराच्या योगाने पंचे छिन्न झाल्यामुळे भूमीवर पडलेल्या पर्वतप्रमाणे, युद्धांत असलेले त्यांचे समुदाय धडधडा पडू लागले आणि अस्त्रांच्या देदीप्यमान तेजाने दग्ध होऊन प्राण सोडू लागले.

याप्रमाणे त्या देवदैत्यांमध्ये परस्पर संग्राम चालून संहार सुरू झाल्यामुळे दैत्यांचा नाश झाला व दिवसा दिव्य दृष्टीनेही ते दिसेनासे झाले तेव्हां सूर्य अस्तास जाऊन रात्र सुरू होताच संग्रामकर्माने मुखे छिन्नविच्छिन्न झालेले ते देवश्रेष्ठ भूतलावर अवतरले. पण रात्री तीक्ष्ण बाणांच्या योगाने दैत्यांनी जय मिळविला. आणि ते प्रचंड गर्जना करणाऱ्या मेघांप्रमाणे मोठमोठ्या आवाजाने गर्जना करू लागले. अशा रीतीने जयप्राप्ति होताच त्यांची परस्परांत वडवड सुरू झाली. तेव्हां संग्रामांत जय मिळविण्याची इच्छा करणारे सर्व देव भयभीत होऊन गेले, व म्हणू लागले कीं, आम्ही बलाढ्य असून सांप्रत जय मिळाल्यामुळे दैत्यही प्रास (इटे) खड्डा, तोमर इत्यादि आयुधांच्या योगाने विराजमान होऊन राहिलेले आहेत. शुक्राने कल्पिलेल्या मार्गाच्या अनुरोधाने चालल्यामुळे ज्ञान होऊन ते आयुधधारी दैत्यश्रेष्ठ बलाढ्य बनून गेले आहेत.

याप्रमाणे देवतांचा पराभव झाला आहे असे पाहून श्रीशंकरांनी रथावर आरोहण केले. या वेळी सर्व देव त्यांच्याबरोबर होते. त्यांनी मोठ्याने गर्जना केली; तेव्हां प्रलयकाली सर्व जगताला भस्म करून टाकणाऱ्या सूर्याप्रमाणे ते तेजस्वी दिसू लागले. त्यांच्या तेजाने ते सर्व दैत्य जणू होरपळून जाऊ लागले. त्यांच्या त्या रथाला मनाप्रमाणे वेग असलेले अश्व जोडलेले होते. तो रथ आका-

शामध्ये विद्युल्लतेने युक्त असलेल्या मेघाप्रमाणे भासूं लागला. हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, ध्वजाच्या अग्रभागीं गर्जना करित असलेल्या वृषभाच्या योगानें त्या रथाला इंद्रधनुष्याने विराजमान असलेल्या मेघाप्रमाणे शोभा आलेली होती. तदनंतर आकाशामध्ये असलेले सिद्ध पूर्वाच्या पवित्र चरित्रांचा उल्लेख करून श्रीशंकराची स्तुति करूं लागले. तसेच सत्य निष्ठ आणि तपश्चर्येच्या योगानें शांतिसंपन्न झालेले ऋषि आणि अमृत प्राशन करणारे देवतांचे समुदाय यांनीही त्यांचें स्तवन केलें. हे राजा, पितृलोकामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या, आनंदानें मुख विकसित झालेल्या, सुंदर अप्सरा आणि गंधर्व यांनीही गायनाच्या रूपानें श्रीशंकराचें स्तवन केलें. याप्रमाणे संग्रामार्थ येउन ठेपलेल्या देवतांना अवलोकन करतांच, तटवर्दी आणि मोठमोठीं मंदिरें असलेल्या व शेंकडों शतघ्नीनामक आयुधांनी युक्त असलेल्या, त्या सर्व प्राण्यांना भीति उत्पन्न करणाऱ्या नगरांतील दैत्य आणि दानव, देवांच्या द्वेषानें तीक्ष्ण टोंकांच्या बाणानें वर्षाव करूं लागले. हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या युद्धपटु दैत्यांनीं शतघ्नी, बाण आणि शूल यांच्या योगानें शत्रूंचा संहार करून मोठा पराक्रम गाजविला. त्यांनीं गदांनीं शत्रूंच्या गदांचा आणि बाणांनीं बाणांचा चुराडा उडविला. व आपल्या अस्त्रांनीं शत्रूंचीं अस्त्रे आणि मायांनीं माया कुंठित करून सोडल्या. पुढें दुसऱ्या कांहीं दैत्यांनीं बाण, शक्ति आणि परशु हीं शस्त्रे फेंकण्यासाठीं सज्ज केलीं. आणि पूर्वीं शेंकडों हजारों वेळ फेंकलेलीं महाभयंकर वज्रंही उगारलीं. शत्रूंनीं मायावीपणानें निर्माण केलेल्या खड्गांच्या योगानें देव मृत्युपंथास लागले. अशा रीतीने शत्रूंच्या बाणांच्या वर्षावानें देवतांचा प्राणनाश होऊं लागला. अशा

वेळीं श्रीशंकर असलेला तो रथ गंधर्वनगराप्रमाणे दिसत होता. इंद्र, तरवारी, गुरगुन इत्यादि शस्त्रांचा दैत्यांनीं त्याजवर भडिमार चालविला होता. त्या प्रचंड, अत्यंत बळकट आणि प्रेक्षकांस आश्चर्यचकित करून मोडणाऱ्या अनेक दैत्य-शस्त्रांनीं इंद्र व्याप्त होऊन गेला. तदनंतर, हे राजा, मध्यंतरी एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न झाला आणि, हे भरतकुलोत्पन्ना, ब्रह्मपुत्र आणि इतरही सर्व लोक पहात असतां, वस्तुतः कोणालाही पाडाव करतां न येणारा असतांही पराभूत झालेला श्रीशंकराचा रथ त्यांच्यापुढें भूमीवर उभा पडला. हे राजा, तो उत्कृष्ट रथ भूमीवर येउन पडला असतां सर्व प्राणी धडाधड पडूं लागले. पर्वतांचीं शिखरें हाटूं लागलीं, वृक्ष डळमळूं लागले, समुद्र खवळून गेले आणि दाही दिशा भयाण दिग्भ्रम लागल्या. तेव्हां वृद्ध ब्राह्मण उत्कृष्ट मंत्राचा जप करूं लागले. त्यांनीं योगसामर्थ्याने अंतःकरण एकाग्र केलें. सर्वत्र जयप्राप्तीची इच्छा करणाऱ्या सर्व प्राण्यांना इहपरलोकीं शांति मिळावी म्हणून त्यांनीं तेजोमय वेदमंत्राचा जप चालविला. हे भरतकुलोत्पन्ना, पुढें जेव्हां ते परमात्मस्वरूपी अशा रथंतर संज्ञक सामाचा जप करूं लागले, तेव्हां ते तेजानें देदीप्यमान् भासूं लागले. हें रथंतर साम म्हणजे श्रीविष्णु, महात्म श्रीशंकर, स्वेच्छेनुरूप वाटेले ते स्वरूप धारण करणाऱ्या सर्व बलिष्ठ देवता, आणि निर्जन वनामध्ये वास्तव्य करणारे तपस्वी ऋषि, यांचें मूर्तिमंत तेजच होय. अस्तु; पुढें महायोगी श्रीविष्णु यांनीं तात्त्विकदृष्ट्या चोहोंकडे अवलोकन करून वृषभाचें रूप धारण केलें. आणि त्या बलादच वृषभरूपी श्रीविष्णूंनीं सामर्थ्य आणि शौर्य यांनीं पूर्ण संपन्न असलेल्या देवतांच्या समुदायांनीं दडपून गेलेला तो रथ शिंगांनीं

वर काढिला आणि मंथनकालच्या समुद्राप्रमाणे जोगाने गर्जना केली. पुढे उत्कृष्ट प्रकारची शिंगे अमलेल्या त्या वृषभाने पृथ्वीच्या सभोवतीं एकावर एक असलेल्या सात वायुपैकीं तैमच्या वायूचा प्रदेश व्याप्त करून सोडिला. आणि पर्वकाळीन प्रचंड सागराप्रमाणे भयंकर गर्जना केली. तेव्हां तिच्या योगाने संग्रामवधानें उन्मत्त झालेले ते दैत्य व्रस्त होऊन गेले आणि पुनरपि मज्ज होऊन त्या बलाढ्यांनी युद्ध आरंभिले. ते सर्वही दैत्य अतिशय बलाढ्य आणि शौर्यसंपन्न असून धनुष्य घेऊन देवसैन्याला चुरडून टाकीत होते. तेव्हां अविनाशी अशा श्रीशंकरांनी ज्याला उत्कृष्ट पाते आहे असा अग्निमय तीक्ष्ण ब्रह्मदंड संज्ञक बाण धनुष्याला जाड्या, आणि त्याजवर ब्रह्मास्त्राची योजना करून तो प्रमाणाच्या अनुरोधाने तीन प्रकारची संज्ञा प्राप्त झालेल्या दैत्यांच्या नगरावर फेकला. हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या प्रभु श्रीशंकरांनीं उग्र तपाने परब्रह्माचे ठायीं आत्मा जडवून शौर्यानें तीन प्रकारचे बाण धनुष्याला जाडून दैत्यांच्या नगरावर फेकले. हे बाण सर्वांचे प्राण हरण करणारे, देदीप्यमान, सुवर्णतुल्य, उत्कृष्ट रंगाचे आणि अतिशय स्वच्छ होते. ते उत्कृष्ट बाण जणू भयंकर विपारी सर्पाप्रमाणे दिसत होते. त्या वेगवान् आणि अत्यंत प्रज्वलित अशा तीन बाणांनी त्या दैत्यांच्या नगराचीं शकले होऊन गेलीं. हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, शरप्रहाराने प्रज्वलित होऊन त्या नगराचीं द्वारे आणि मंदिरें भग्न होऊन गेलीं आणि विंध्यपर्वताच्या शिखराप्रमाणे भूमीवर पडलीं. हे भरतकुलोत्पन्ना भूपते, तीं नगरे आंतून व बाहेरून अग्नीनें प्रदीप्त होऊन गेल्यामुळे वैदूर्य रत्नाप्रमाणे रंग असलेल्या पर्वताच्या शिखरांप्रमाणे दिसत होती.

असो; हे राजा, याप्रमाणे श्रीशंकरांनी ब्रह्मास्त्राच्या योगाने तीं नगरे दग्ध करून टाकीलीं. अशा प्रकारे त्रिपुरवध होतांच देवांनी आनंदाने असे वाक्य उच्चारले की, “हे पुरुषोत्तमा, तूं माजलेल्या सर्वही शत्रूंना संहार कर.” पुढे सामर्थ्य आणि शौर्यसंपन्न असलेल्या सर्व देवता, ब्रह्मदेव, श्रीशंकर आणि ब्रह्मदेवाच्यान तोडीने ऋषि यांनी योगसामर्थ्याने चकित करून सोडणाऱ्या महायोगी श्रीविष्णूचीच स्तुति केली.

अध्याय एकशें चौतिसावा.

—०:—

वृत्तांतकमनिवेदन.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा, या हरिवंशांत ने वृत्तांत कमने सांगितले आहेत ते तुला आतां निवेदन करतो. त्यांत प्रथम प्राथमिक गुष्टि, पुढे प्राण्यांची उत्पत्ति हीं सांगितलीं असून पुढे वन्यांचे आख्यान, मनूंचे कथन, वैवस्वत कुळाची उत्पत्ति, धुंभुमाराची कथा, मालवाची उत्पत्ति, इक्ष्वाकु कुळाचा निर्देश, पितृकल्प, सोम आणि बुध यांची उत्पत्ति, कीर्ति वाढविणारा अमावसु वंगाचा वृत्तांत, इंद्राचा राज्यभ्रंश आणि पुनरपि राज्यप्रतिष्ठा, सत्रवृद्धाची उत्पत्ति, दिवोदासाची प्रतिष्ठा, क्षत्रिय त्रिशंकु याचा वृत्तांत, ययातीचे चरित्र, पुरुवंशाचे वर्णन, कृष्णजन्माचे निरूपण व स्यमंतक मण्याचे अख्यान, ही संक्षेपाने सांगितलीं असून पुढे श्रीविष्णूचे अवतार सांगितले आहेत. तदनंतर तारकामय युद्ध, ब्रह्मलोकाचे वर्णन, श्रीविष्णूचे योगनिद्रेतून उत्थात, ब्रह्मदेवाचे वाक्य, पृथ्वीचे वाक्य, देवांचे अंशावतार, नारदांचे वाक्य, आर्यास्तुति, कृष्णजन्माचे सविस्तर वर्णन, श्रीकृष्णाचे गोकुलगमन, शकटपरिवर्तन, पूतनावध, यमलार्जुनभंजन, वृकद-

शन, वृंदावननिवेशन, वर्षाकालवर्णन, यमु-
नेच्या डोहाचें अवलोकन, कालियमर्दन, धेनु-
कभंजन, प्रलंबामुरवध, शरत्कालवर्णन, गिर-
यज्ञाची प्रवृत्ति, गोवर्धनधारण, श्रीकृष्णाम
अभिषेक, गोपिक्रीडा, अरिष्टामुराचा संहार,
अक्रूरप्रेषण, अंधकाची वाक्ये, केशीचा संहार,
अक्रूराचें आगमन, नागलोकाचें दर्शन, धेनु-
प्यभेगनिरूपण, कंसाचें वाक्य, कुवल्यापी
डाचा वध, चाणूर, आणि अंधक यांचा नाश,
कंसाचा मृत्यु, कंसस्त्रियांचा विलाप, उग्रसेना-
भिषेक, यादवांचें आश्वासन, बलराम आणि
श्रीकृष्ण यांचें गुरुगृहांतून प्रत्यागमन, मथुरे-
चा रोध, जरासंधाची निवृत्ति, विकट्टाचें भाषण,
रामाचें दर्शन आणि भाषण, गोमंत गिरीवर आरो-
हण, जरासंध गमन, गोमंतगिरीचा दाह, करवीर-
पुरांत गमन आणि तेथें शृंगालाचा वध, मथुरेकडे
यमुनेचें आकर्षण, मथुरेहून अपक्रमण, उपा-
यानें काल्यवनाचा वध, द्वारकानिर्माण,
रुक्मिणीहरण, रुक्मिणीविवाह, रुक्मिमरण,
बलदेवाचें पवित्र आग्निहोत्र आणि माहात्म्य,
नरकामुराचा वध, पारिजातहरण, पुनरपि
विशिष्ट प्रकारानें द्वारकानिर्माण, द्वारकाप्रवेश
सभाप्रवेश, नारदाचें भाषण, वृष्णिवंशाचें निवे-
दन, षट्पुरवधाचें आख्यान, मेघकाचा उच्छेद,
श्रीकृष्णाची समुद्रयात्रा, जलक्रीडोत्सव, वीर
अशा यादवकुमारांचें मधुपान, श्रीकृष्णाचें
छालिक्यसंज्ञक संगीत, भानुकन्या भानुमती
हिचें हरण, शंभराचा वध, धन्योपाख्यान,
वासुदेवाचें माहात्म्य, बाणामुरवधाचें सविस्तर
वर्णन, भविष्यकथन, पुष्करप्रादुर्भाव वर्णन,
वराह, नरसिंह आणि वामन या अवतारांचें
सविस्तर वर्णन, श्रीकृष्णाची कैलासयात्रा,
पौंड्रकाचा वध, हंस आणि डिंभक यांचा नाश
आणि भिपुरसंहार.

याप्रमाणें, हे नरश्रेष्ठा, सर्व पातकांचा नाश
करणाग हरिवंशांतील वृत्तांताचा हा संक्षेप
आहे. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, जो कोणी मनुष्य अंतः-
करण एकाग्र करून धन, कीर्ति, आयुष्य,
भक्ति आणि मुक्ति इत्यादि फल देणाऱ्या या
वृत्तांतांचें प्रातःकाली व सायंकाळी श्रवण क-
रील, तो सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन विष्णुलो-
कास जाईल.

अध्याय एकशें पस्तिसावा.

—:०:—

फलश्रुति व दानें.

जनमेजय म्हणाला:—हे मुनिश्रेष्ठा, हरि-
वंश पुराण श्रवण केलें असतां काय फल मिळतें
व काय दान करावें लागतें, हें मला कथन करा.
वैशंपायन सांगतात:—हे भरतकुलश्रेष्ठा,
हरिवंश पुराण श्रवण केलें असतां, कायिक,
वाचिक आणि मानसिक जें पातक मनुष्यास
घडलें असेल तें सर्व सूर्योदय होतांच नाश
पावणाऱ्या बर्काप्रमाणें नष्ट होऊन जातें. अष्टा-
दश पुराणांच्या श्रवणानें ज्या फलाची प्राप्ति
होते तेंच फल विष्णुभक्ताला हरिवंश श्रवणानें
मिळतें. हरिवंशांतील अर्धा अथवा पावही श्लोक
श्रद्धेन श्रवण केला असतां विष्णुपदाची प्राप्ति
होते. हे राजा, या कलियुगामध्ये जंबुद्वीपांत
हरिवंश श्रवण करणारे दुर्लभ होतील हें मी
तुला खरें खरें सांगतां. हा हरिवंश म्हणजे
श्रीविष्णूची मूर्तिमंत कीर्ति असून पुत्रेच्छु
स्त्रियांनीही त्याचें श्रवण करावें. यथोक्त फल
मिळालें अशी इच्छा असेल तर श्रोत्यानें आपल्या
शक्त्यनुसार वाचकाला तीन निष्कसुवर्ण दक्षणा
द्यावी; आपल्याला श्रेय मिळालें अशी इच्छा
असेल तर त्यानें सुवर्णशृंगी, सवस्त्र, कपिलवर्ण
सवत्स धेनु वाचकाला अर्पण करावी, तसेंच, हे
भरतकुलश्रेष्ठ, हातांतील व कानांतील अलं-

कार देऊन उत्कृष्ट प्रकारचे वाहन दान घावें. तसेंच, हे राजा, ब्राह्मणाला भूमिदान करावें. कारण, भूमिदानाच्या तोडीचे दान आजपर्यंत झालें नसून पुढेही होणार नाही. जो मनुष्य हरिवंशाचे श्रवण करील किंवा दुसऱ्याला श्रवण करवील तो सर्व पातकांपासून मुक्त होऊन विष्णुपदास पावेल. हे भरतकुलश्रेष्ठा, तो स्वतःचा, आपल्या स्त्रीचा आणि अकरा पिढ्यांतील सर्व पितरांचा उद्धार करील हे राजा, हरिवंश श्रवण केल्यानंतर श्रोत्याने त्यांतील श्लोकसंख्येच्या एक दशांश होम करावा. हे नरश्रेष्ठा, हे सर्व मी तुजपुढे सांगितलें आहे. याचे केवळ स्मरण केलें असतांही मनुष्य सर्व पातकांपासून मुक्त होतो. पुत्र नसेल त्यास पुत्राची

व द्रव्य नसेल त्यास द्रव्याची प्राप्ति होते. इतकेंच नव्हे, तर नरमेघ आणि अश्वमेध यांच्या योगानें मनुष्याला जें फल मिळतें, त्या फलाची हरिवंशश्रवणाच्या योगानें खात्रीने प्राप्ति होते. ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, गोहत्या, मद्यपान आणि गुरुद्वारागमन अशा प्रकारची जरी पातके घडली असली तरी हरिवंशाच्या एकवारही श्रवणानें मनुष्य त्यांपासून मुक्त होऊन शुद्ध होतो, यांत संशय नाही. हे राजा, हे श्रीकृष्णाचे अपार आणि आश्चर्यकारक महत्त्वपूर्ण माहात्म्य मी तुला निवेदन केलें आहे. हे श्रवण करतांच मनुष्याला लोकांमध्ये अत्यंत दुर्लभ अशाही फलाची सत्त्वर प्राप्ति होते.

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वाऽनुसृतस्वभावात् ।
करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥ १ ॥

इति विद्यातपोयोनिःस्योनिर्विष्णुरीडितः ।

वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ २ ॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः संतु निर्भयाः ॥ ३ ॥

अपुत्राः पुत्रिणः संतु पुत्रिणः संतु पौत्रिणः ।

अधनाः सधनाः संतु सर्वे संतु निरामयाः ॥ ४ ॥

मनुष्य कायावाचांमनेकरून इंद्रियांनीं, बुद्धीनें आत्म्याच्या योगानें अथवा पूर्वसं-
स्कारांनीं अनुवृत्त झालेल्या स्वभावामुळें जें जें कर्म करीत असेल तें तें त्यानें सर्व नारायण-
स्वरूपी परमात्म्याला अर्पण करावें. ॥ १ ॥

अशा रीतीनें वाग्व्यापक यज्ञाचे योगानें अर्चन केलेला, विद्या आणि तप यांचें उत्पत्ति-
स्थान, जन्मशून्य आणि वेदादिकांनीं प्रशंसित, विश्वव्यापक देव श्रीविष्णु मजवर प्रसन्न
होवो. ॥ २ ॥

वेळेवर पर्जन्यवृष्टि होवो, पृथ्वी धान्यानें सुशोभित होवो; या देशांत कोणच्याहि
प्रकारची क्षुब्धता नसो. आणि ब्राह्मण निर्भय असोत. ॥ ३ ॥

अपुत्र पुत्रवान् होवोत, पुत्रवान् पौत्रयुक्त होवोत, निर्धन लोक धनी बनोत आणि
सर्वच निरोगी असोत. ॥ ४ ॥

REVIVAL OF THE YOGIC POWERS OF OLD.

योगशक्तीचें पुनरुज्जीवन.

May an age of living faith and spiritual power succeed the present age of materialism and religious impotency, so that the so-called miracles of history may be reproduced as the Common facts of our own age. It is to be hoped that the world will again witness the spectacle of the doings of men and women who are endued with power from on High, or whose natural faculties and abilities are reinforced and augmented by an influence emanating from the Central life and the Omnipresent spiritual realm of Existence, intelligence and causation. The miracles will cease to be such, from their frequency, and lose the element of wonder, when science reveals the laws by which they are effected.

सारांश—हल्लींका हा जडवादाचा व धार्मिक अवनीतीचा काळ नाहीसा होऊन, प्राचीन इतिहास पुराणांतून पूर्वाजांनीं केलेल्या ज्या अद्भुत व अतिमानुष चमत्कारांचें वर्णन आपण ऐकतो त्या चमत्कारांचे शास्त्रीय मुख्य सर्वांस परिचित होऊन असले चमत्कार म्हणजे नित्यपाठांतल्या गोष्टींप्रमाणे होऊन जातील व स्वयंसिद्ध दिव्य शक्तींचीं मनुष्ये उपजूं लागतील; किंवा विशिष्ट बुद्धिमान मनुष्ये सर्वव्यापि चैतन्यसिंधूशीं संयुक्त होऊन अद्भुत सामर्थ्य युक्त होतील, असा काळ येवो, येण्याचीं चिन्हे दिसूं लागलीं आहेत.

FAITH IN GOD.

(ईश्वरभक्ति)

“ He who would cure diseases of the mind and body, by psychic and spiritual force, must have faith in God. when the disciples of Jesus found themselves unable to cure a certain case of insanity and obsession, on inquiring the cause of their inefficiency, he replied, “ Because of your unbelief. ’ In another place he directed them, as a qualification for executing their commission to cure all manner of sickness and disease among the people, to have *faith in God*, or to have the *faith of God*,—a faith directly imparted. Such a faith is not only one of the essentials of a strong Volition, but connects the soul with the central life, and augments the power of every faculty of the human mind. It puts the soul in vital Junction with the divine omnipotence. The christian world has never fully understood the power of a living faith. Jesus affirms “ *If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.* ” It reinforces human weakness with the divine creative power; without it, whatever qualifications we may possess, ‘ there shall be no might in thy hand. “ It invests the soul with a serene consciousness of power, and there can be no substitute for the eternal calmness that closes round the mind of him who dwells in God. ”

सारांश—ज्याला संकल्पमात्रानें इतरांच्या

आधिव्याधि दूर करणे इत्यादि अद्भुत शक्ति अंगी यादृश अशी इच्छा असेल त्याचे ठिकाणी प्रधान साधन म्हणजे 'अगाध ईशश्रद्धा,' पाहिजे. त्या श्रद्धेच्या जोराने परमात्म्याशी संलग्नता प्राप्त होते व त्यायोगे त्या अखिलशक्तिमंताचे तेजाचा प्रभाव मत्ताचे ठिकाणी प्रकट होऊ लागतो, अर्थात्, त्या कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थ प्रभुचे शक्तीचे विलास त्याचे ठायीं आविर्भूत होतात. आणि साधक अखंड शांतिमुखांत नांदतो. परंतु, ईशश्रद्धेचे हे अद्भुत सामर्थ्य जीवांच्या ठायीं न टसल्याने ते दैन्य अनुभवितात; पण, हे दैन्य घालविणे हे प्रत्येकाचे शक्ती आहे.

OTHER NECESSARY ELEMENTS "

(उपांगे)

"The sublime calmness of an evenly balanced mind, the possession of a self respect resulting from intellectual and moral elevation, perfect self-control, and presence of mind, the power of concentrating the mental and will-force, a stubborn faith that is ready to grapple with seeming impossibilities, a facility in adapting one's self to the condition and wants of all persons, a profound knowledge of human nature, an ardent love of doing good, and a spirit of kindness that condescends to the poor and longs to lift up the hands and call down a blessing upon every human being, are the essential elements.

सारांशः—सर्वत्र समचित्तत्व, अगाध शांति, उच्च बुद्धिमत्ता, व नीतिमत्ता, पूर्ण आत्मजय, प्रत्युत्पन्न-मत्तित्व, चित्तचैर्य, अपराजित असा दृढनिश्चय, परचित्ताभिनिवेश, सार्वत्रिक भूतदया, आचांडाल शुभेच्छा इत्यादि गोष्टी साधकाचे अंगी अवश्य आहेत.

त्यावाचून दैवी कृपा किंवा दैवी सामर्थ्य त्याचे अंगी येणे शक्य नाही. म्हणून ह्या गोष्टी अंगी आणण्याचा प्रथम यत्न केला पाहिजे.

THE UNCREATE OR STILL.

(अव्याकृत)

In the uncreate are all things that ever were, that are or ever shall be.

The uncreate is a limitless, pulsating sea of energy, with currents and cross-currents, waves and ripples and depths of stillness.

सारांशः—भूत, भावि व वर्तमान हीं सर्वहि अव्याकृताचे पोटांत पूर्णपणे वसतात. अव्याकृत हे अनंत अमर्याद आहे. तो एक शक्तिसिंधु आहे. त्याचे पोटांत मोटमोठे ओघ, लाटा, तरंग, असून शांत असे न्हदरि आहेत.

THE PRANAVA OR OM KAR.

The first letter of the sacred word 'A' signifies the self, the second letter 'U' signifies the not-self, and the third letter 'M' signifies the everlasting relation, the unbroken nexus of Negation by the self of the not self between them.

According to this interpretation of the Aum, the full meaning of it would be the proposition. Ego-Non-Ego-Non (est), or I-Not I-Not (am) which sums up all the world-process into a single proposition and a single act of consciousness

—Bhagwandas.

ॐकारवर्णन.

सारांशः—ॐकारांतील प्रथमाक्षर 'अ' हे आत्मवस्तूचे निदर्शक आहे. द्वितीयाक्षर "उ" अनात्म वस्तूचे निदर्शक आहे व तिसरे "म्" या उभयवस्तूंचा सनातन संबंध दाखविते.

या दृष्टिने पहातां अर्थातच या एका शब्दाने त्रस, सृष्टि, व त्यांचे परस्पर संबंधित्व हीं दिसून येतात.

CONCENTRATION.

Without concentration you can do nothing. Without concentration was not anything made that was made. All the force in the Universe amounts to nothing, if not concentrated.

Every object in the universe from an atom to a blazing sun, from amœba to man is in Existence as a result of concentration.

When the mind scatters, the body follows, for the two are one. You often hear people say "nothing seems to interest me." All because, the habit of dividing the attention has become second nature.

Eternal youth is a result of continued concentration.

"The Constitution of man"

चित्तैकाग्र्य.

सारांशः—चित्तैकाग्र्यावांचून काहीच होणे शक्य नाही. त्या वांचून आजपर्यंत काही झालेले नाही. केवढाहि अफाट शक्ति असो, ती एकाग्रभूत झाल्याशिवाय फुकट आहे.

या सृष्टीतील त्रसरेणूपासून प्रचंड सूर्यमंडलापर्यंतची प्रत्येक वस्तूही चित्तैकाग्र्यानंच निर्माण झाली आहे.

शरीर हे चित्तानुसारी असल्यामुळे चित्त विक्षिप्त झाले असता शरीरहि विकृत होते. पुष्कळदां मनुष्यं म्हणतात 'काय करावे?'—काहीच गोड लागत नाही. अशा माणसांना चित्तैकाग्र्य करण्याचे सामर्थ्य नसते हेच कारण समजावे.

ज्याला चित्तैकाग्र्य साधेल त्याला अखंड यौवन हातचें आहे.

PRANAYAM (प्राणायामाचें महत्त्व)

All disorders of the human body and brain are due to shutting off the sun's rays before they can reach the *Solar plexus*—The deep and regular breather cannot be sick or mentally weak.

He who breathes correctly approaches intelligence and will from the Sun. The freer his breathing the greater the degree of intelligent will. He who breathes freely acts freely, *He who breathes deeply, thinks deeply.*

Practise (deep) breathing even half as diligently as you have practised not breathing and you work out the *Salvation* that is within you.

If you will practise *Pranáyam* until you have made it a *habit* of thought, you will be a new creature; sorrow and melancholy, fears and fightings will have ceased for ever. Energy, ambition, power, joy, will have grown up in their place; your shrunken and bent body will have straightened up; you will stand with a curve extra in the Small of your back, instead of one curve at the shoulders, such as you had, when you were a monkey; you will walk with a spring on the ball of your feet, instead of coming down on your heels or shuffling along the old ways; your eyes will be bright and steady and ready to look kindly into every other pair of eyes; your mouth will be straight instead of

dropping at the corners as in the old wailing days and your lips will be soft and sweet to kiss; your skin will be fresh and clear and your voice will ring out, like bells over quiet waters, instead of being smothered in your throat and tintured with whines or snarls as of old; in short, you will be a new being, born again of the spirit and ready to live and love and do.

Elizabeth.

सारांशः—शरीराचे अनारोग्याचे मुख्य कारण सूर्यकिरणांचा कुंडलिनीपर्यंत प्रवेश न होणे हे होय जो खोल व दीर्घ श्वास घेतो त्याचे आरोग्य अखंड आहे.

+ + + +

प्राणायाम अंगवळणी पडे इतका जर त्याचा हडा-
भ्यास कराल तर तुम्ही निराळेच बनाल. दुःख, शोक,
भय, चिंता हीं तुम्हांला कायमचा रामराम ठोकतील;
व त्यांच्या जागीं ओजस्विता, उत्साह, शक्ति, आ-
नंद हीं उत्पन्न होतील. तुमचे वांकलेले शरीर ताठ
होईल. तुम्ही आज जे माकडांसारखे पोंक्ये झालां
आहा ते छाती वर काढून बाळं लागाळ. सारांश,
तुमचीं सर्व इंद्रिये नवीं होतील व कांत टाकलेल्या
सर्पाप्रमाणें तुम्ही नवे व्हाल. हें प्राणायामाचें महत्त्व
आहे.

PRANAYAM.

(प्राणायाम)

The Hindoos make measured breathing preliminary at almost every sitting. There is a world of discipline in their breathing exercises, and I cannot recommend them too heartily. Inhale, counting, say four; hold the same; count and exhale and rest the same. Modify this exercise from time to time. All well directed breathing exercises harmo-

nize the system and fit you mentally for the more serious work. One of their exercises you will find at first quite difficult, but I feel I ought not to pass without mentioning it here.

Inhale deeply through the left nostril centering thought on the nerve current, or spinal column, as if you were sending your breath through it, so that it may strike mentally on the last plexus, which they call the seat of the *kundalini*. Then hold for a short time and exhale slowly through the right nostril. This practice is conducive to repose or rest. If you have tired nerves, it will calm them down so that such peacefulness will come, that you will feel you have never before known what rest meant.

Wilson.

सारांशः—यांत वुल्सन साहेबांनीं आपलें प्राणायामाची रीति देऊन तिची अत्यंत तारीफ केली आहे. व हिंदुलोकांत 'प्राणायाम' द्वाणजे प्रत्येक धार्मिक क्रियेला आदिभूत बरिला आहे व हिंदुलोक प्रत्येक क्रिया प्राणायामपूर्वक करितात! असें ते मोठ्या कौतुकानें व आदरबुद्धीनें सांगतात. पण आझास त्याचें काय ?

3 PRANAYAM.

"You will, by Pranayam, learn to store up more power as well as, to use less power. The Hindus, who have studied and practised this part of Physical and mental culture for thousands of years, speak of the breath as the most valuable help towards the storing of energy. Their word Prana is often confused with

breathing or breath; really it is a generic word for every kind of "energy."

Eustace Miles.

सारांशः—यूस्टेस माइल्स नांवाचे इंग्रज गृहस्थ आपले (आर्यांच्या) प्राणायामाची प्रशंसा करून ही पद्धत आमच्यांत हजारों वर्षांपासून चालू आहे, व तिच्या योगाने शरीरांत शक्तिसंचय दांडगा होतो असे सांगतात, व 'प्राण' याचा अर्थ केवळ श्वास असा नसून प्रत्येक प्रकारचे 'बल किंवा शक्ति' आहे असे म्हणतात.

GLORIES OF LIGHT & COLORS

वर्ण व प्रकाश यांचे वैभव.

In the year 1870 (Says Dr. Babbit) I commenced cultivating, in a dark room and with closed eyes, my interior vision, and in a few weeks or months was able to see those glories of light and colors which no tongue can describe or intellect conceive of, unless they have seen them. I saw many grades of violet and thermal and indigo of wonderful depth, and blue and red and yellow and orange, *more brilliant than the sun.* × × × Sometimes fountains of light would pour down towards one from luminous centers merging into all the iridescent splendors on their way. × × × . × What was more marvellous than almost anything else was the infinite millions of radiations, emanations and luminous currents which at times I would see streaming from and into and through all things and filling all the surrounding space with coruscations and lightning activities. I believe

that if the amazing streams of forces which sweep in all directions could be suddenly revealed to all people many would go wild with fright for fear they should be dashed to pieces.

सारांशः—डा. बॅबिट म्हणतो सन १८७० साली मी एका अंधारे खोलीत जाऊन व तेथे डोळे मिटून घेऊन अंतर्दृष्टि संपादण्याचा यत्न सुरू केला. व थोडक्याच आठवड्यांत किंवा महिन्यांत मला अवर्णनीय किंवा कल्पनातीत असे दिव्य वर्ण व तेजें दिसू लागलीं. ते नैकविध वर्ण प्रत्यक्ष सूर्यापेक्षांहि अधिक भास्वर असत. आणि चमत्कार हा की यावद्वस्तूंच्या आंतवाहेर व्यापून असून त्यांतूनच बाहेर वाहतांना दिसत. या प्रमाणां त्यांनीं सर्व दिशा व्यापून टाकिल्या होत्या. मला वाटतें की हे दिव्य वर्ण व प्रकाश जर प्राकृत मनुष्यांच्या चर्मचक्षणा एकाएकां प्रकट झाले तर हे आपणांस अतां गिळंकृत करतील कीं काय अशी त्यांना भेदरी नसून ते भयानें सैरावैरा धावू लागतील. "

वरील अनुभव वाचणारांनीं भगवंतांनीं अर्जुनाला आपलें दिव्यरूप दाखविलें असतां अर्जुनाचे उद्गार आहेत, ते सत्य कीं मिथ्या असतील हें आपल्याच मनाला विचारवें, अर्जुन म्हणतो:—

पश्यामि त्वां दुर्निर्दिश्यं समंतात् । दीप्तानलार्क-
द्युतिमप्रमेयम् ॥ पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं । स्व-
तेजसा विश्वमिदं तपंतं ॥ श्वावापृथिव्योरिदमंतरंहि
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं
तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ नभःस्पृशं दीप्त
मनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वाहित्वां
प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विदामि शमंच विष्णो ।
तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भासस्तवोद्भाः प्रतपंति विष्णो ।

+ + + +
हें दिव्य वर्ण व प्रकाश पाहून डा. बॅबिट म्हणतो, मला भगवद्गीतेतील पुढील वर्णन आठवतें:—

"The glory and amazing splendour of this mighty being; may be likened to the Sun rising at once into the heavens, with a thousand times more than usual brightness." &c. &c.

दिविसूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदिभाःसदृशीसास्यत् भासस्तस्य महात्मनः ।

इत्यादि श्लोकांचेच वरील इंग्रजी भाषांतर आहे.

डा. बांबडला स्वधर्मानें जो दिव्य प्रकाश दिसतो तो आद्यांसा खास दिसेल. परंतु गीतेची नुसती वाचणी करण्यापलीकडे आमची मजल जाईल तेव्हां सत्यप्रतीति येईल. हें वाचून तरा कोणी यत्न केल्यास आमचे धर्माचे सार्थक झालेंसे होईल.

OCEAN OF LIGHT.

(तेजोर्षव)

Miss Jay in 1856, in the presence of the Hon. Joshua R. Giddings and Stephen Dudley, Esq. in New-York, exclaimed as follows:—

I see a sea of light extending everywhere, a never fading light. *It is not the Sun or the Moon or the Stars;* oh, that I had the power to describe it ! I must call it divine light. It will never grow dim. I see no limit, but only an immensity of light. The Sun fades beside it. The source appears like light creating light, '

सारांशः—सन १८५६ सालीं न्यूयार्क शहरां ना मांकित गृहस्थासमक्ष मिस् जे ह्या एकाएकां ओरडूं ला. गली कां, 'ओ हो' याला काय म्हणावें, मला सर्वभर तेजाचा समुद्रच दिसतो आहे. आणि हें तेज कधींच मंदावत नाही. बरें, हें तेज नव्हे सूर्याचें, नव्हे चंद्राचें, नव्हे ताच्या-नक्षत्रांचें. काय करूं, मला त्याचें यथार्थ वर्णनच करितां येत नाही. मी तर याला ईश्वरी तेज म्हणतें. हें कधींच मंद होत नाही. बरें, याचा कोटे अंतर्हि दिसत नाही—अखंडदंडायमान असें सर्वत्र तेजच तेज पसरलें आहे. या तेजानिकट प्रत्यक्ष सूर्य फिका पडतो आहे. आणि प्रकाशाचा जसा झरा उसळतो आहे.

[गीतेतील वर्णन खरें कां खोटें याचा वाचकांनीं विचार करावा.]

HOW TO DEVELOP THIS FINER VISION.

(दिव्य दृष्टी कशी साधवी)

One of the most practical Methods of developing these forces is *to sit somewhat* reclining in an easy position with the back to the north or a little north-east, have merely a dim light rather than otherwise, close the eyes, turn the eyeballs a little upward, if they can be held so without pain, and then steadily and gently make an effort as if to see. This can be practised for a half hour to an hour or so each time, and while doing so the thoughts should not be allowed to wander but the aim should be to see if lights, colours forms and motions make their appearance. If colours do not appear in a few days the prospect for clairvoyance is poor, unless assistance can be imparted by persons already developed. Dr. Falmestock of Pennsylvania has developed what he calls Statuolence or artificial somnambulism, which he says can be acquired by all in from one to twenty sittings while most of the persons who attain to it gain the *clear Vision*.

सारांश—ही शक्ति अंगां आणण्याची अगदी साधी युक्ति म्हणजे साधनां उत्तरेस किंवा ईशान्येस पाठ करून कांहींसे रेळतें व मोकळें बसावें, भोंवतीं अंधुक प्रकाश असावा (अगदी मिट्ट काळोख नको). डोळे झांकावे, डोळ्यांतील बाहुल्या-थोड्याशा वर फिरवाव्या, आणि कळ न लागतां तशाच ताठ ठेवितां येतील तर ठेवाव्या आणि तशा स्थितींत हळु हळु पण नेटानें आपण कांहीं तरी पाहतोच आहां असा दृष्टीचा आंत रोख धरावा. हा प्रकार सास

किंवा अर्ध तास चालवावा. तो चालू असतां विचारांचें भ्रमण अगदीं होळें देऊं नये. मात्र अंतर्दृष्टीपुढें विचित्र वर्ण, आकार, प्रकाश किंवा हालचाली दिसतील तर तीं पाहण्याकडे लक्ष असावें. थोड्याच दिवसांत जर वर्ण दिसूं न लागतील तर अशा साधकाला वस्तादजीच्या मदतीशिवाय दिव्यदृष्टि प्राप्त होणें कठीण असें समजावें. अमेरिकेंतील पेनसिल्व्हेनिया प्रांतांतील फनेस्टाक नामक गृहस्थाला ही विद्या सिद्ध झाली आहे. व वीस बैठकींत या विद्येंत बहुधा विद्यार्थी तयार होतो व तो तयार झाला कीं बहुतकरून त्याला अर्धांद्रिय दृष्टि येते असें त्याचें म्हणणें आहे.

MAGNETIC SLEEP NECESSARY ?

It is by no means necessary to get into this magnetic sleep in order to have this finer vision. Many can so cause the finer ethers of their brain to gain the ascendancy over the coarser as to be able to see immediately, and without even closing the eyes, some learn to throw the animal forces away from the front brain by their will-power, meantime assisting the action by throwing *their eye-balls upwards and back* as in a sleeping condition. Those less developed in the matter will frequently have to look at some object *in front or above them*, or thinking of some place intensely in order to draw the psychic forces sufficiently outward, and this in many cases a half hour, an hour, or more at a time.

सारांश—ही दिव्यदृष्टि येण्याला सर्वदा दुसऱ्याचे भारणानें तंत्री आणणेंच अवश्य आहे असें नाही, पुष्कळजणांना केवळ स्वतःच्या इच्छाशक्तीनेच ही स्वतःवर अल्पकालांत आणितां येते, आणि त्यांना

डोळे मिटण्याचें देखील कारण पडत नाही. ते आपल्या इच्छाशक्तीनेच मेदूचे पुढील भागांतील चेतनशक्ती मागील वाजूस खेंचतात व या क्रियेस साह्यभूत म्हणून, निद्रेतल्याप्रमाणें डोळ्यांचीं बुबुळें बर चढवून उरफाटतात म्हणजे झालें. ज्यांची इतकत तयारी नसेल तर त्यांना प्रथम कांहीं वेळ आपल्या समोरच्या किंवा डोकीवरल्या एकाद्या पदार्थाकडे तास अर्धा तास टक लावून पहात बसावें लागतें. किंवा एकाद्या दूरच्या स्थळावद्दल अत्यंत निदिध्यास धरावा लागतो.

THIS FINER VISION EXALTS ONE'S CONCEPTION.

(या दृष्टीनें कल्पनांस उदात्तत्व चढतें)

These finer interior views...show that there are *Universes Within Universes*, and that the condition of things which we inhabit is not the real Universe, but the mere shadowy outer shell of being, while the real cosmos is so much more intense and swift and powerful than the grosser grade of materiality around us that the latter compares with the former somewhat as a mist compares with a solid substance. And yet there are those who think that this lower universe is all that there is for man, while the sublimer realms of existence are to go to waste as a worthless thing. Even so low a grade of being as a *chrysalis* can awaken from its coffin and move off into the sun-light, but man standing upon the very pinnacle of nature, and the natural master of its domains must vanish in eternal oblivion according to these theories before the possibilities of things around him.

सारांशः—ह्या दिव्य प्रकाशाचें दर्शनानें मनुष्याचें विचार उदात्त होतात; व आपणास चर्मचक्षूला दिसणारी ही बाह्य जड सृष्टि ही खरी सृष्टि नसून ही केवळ भासरूप किंवा छायांरूप आहे व खरी सृष्टि ती दिव्यस्वरूप असून अनंत ब्रह्मांडात्मक व सघन आहे असा अनुभव पडतो. परंतु, खेदाची गोष्ट ही की, लाखों मनुष्य जन्मास येऊन खावें, प्यावें आणि मरावें या पलीकडे कांहींच करीत नाहींत, मुरवंटा-सारखा मूढ कीटक, पण तोहि आपल्या कोशांतच अखंड गुरफटून न पडतां सपक्ष होतो व सूर्यप्रकाशांत उडूं लागतो; आणि आह्मांपैकीं कोटों मनुष्य, प्रकृतीच्या डोक्यावर चढून दिव्य विलास अनुभवण्यास योग्य असे त्यांस देवानें घडविले असूनही 'जन्मा आला हेला आणि पाणी वाहतां मेला' अशाप्रमाणें जन्मांतून फुकट जातात, याहून अधिक शोकावह तें काय?

MANY CAN SEE THESE HIGHER COLOURS.

(हे वर्ण पुष्कळांस दृश्य आहेत.)

Thousands of persons are able to see these finer grades of colors, and some much more easily and clearly than myself. Some can see them with the eyes wide open in broad day light and that while in the midst of company or surrounded by the turmoil of daily cares. An eminent legal friend informed me, that he had seen these colors in all their splendor for many years, but at first he found it necessary not only to close his eyes but put a bandage over them before he could witness them. A wellknown judge informed me that he could often tell the general character of a speaker's thoughts before they were uttered from the colors of these emanations

सारांशः—हे दिव्य व तैजस वर्ण शेंकडों माण-

सांना दिसूं शकतात व दिसतात. कित्येकांना तर प्रकृत लेखकापेक्षा अधिक स्पष्टतेनें व अनायासानें दिसतात. लेखकाच्या एका कायदेमित्राला हे दिव्यवर्ण अनेक वर्षांपासून दिसतात; मात्र आरंभी कांही दिवस हे वर्ण दिसण्याकरितां त्याला डोळे मिटून धरून पळ्या बांधाव्या लागत. एका जज्याचें म्हणणें की साक्षीदार मजपुढें येतांच त्याचे शरीरापासून उठणाऱ्या वर्णांवरून तो बोलण्याचे पूर्वीच मला त्याचे साक्षीचें रूप समजे, इत्यादि अनेक उदाहरणें मुळांत दिली आहेत.

COLOUR RADIATIONS OF THE BRAIN.

(मेंदूंतून उठणारे वर्ण.)

In the base of the brain (the animal loves) the colours are a dark red, and in persons of very low nature almost black, while in the upper brain the colours assume a yellow tint, and are far more brilliant. In a high nature, the colors over the moral and spiritual powers are almost dazzling, with the yellow tint nearly merged into white and far more exquisite than sunlight. In the higher front brain, the region of the reasoning intellect, blue is the predominant color and is higher as it approaches the top brain and a darker blue as it comes down to the perceptive (over the brow) and a little touch of the violet in its outer edges. Benevolence emits a soft light green of indescribable beauty. Over firmness the colour is scarlet and over self-esteem, purple. As you move down the sides of the head from the moral powers towards the lower loves, it becomes orange, then red, then dark. Low

natures some-times emit such a dark cloud from the base of the brain as though I could scarcely see them. When a person laughs or sends forth happy thoughts it causes a dancing play of bright colours; but when in violent passion a snapping and sparkling red is emitted."

सारांश—मिसेस मिनि मर्टन दणते कीं, मनुष्याच्या मेंदूचे तळभागाचा वर्ण काळा-तांबडा असतो त्यांतूनहि तो मनुष्य नीच प्रवृत्तीचा असेल तर बहुतेक काळाच वर्ण असतो. मेंदूचे वरील भागाचा वर्ण पिवळसर असतो व अत्यंत तेजस्वी असतो.

* * * *

अति नीच वृत्तीचे मनुष्यांचे डोळ्याभोंवतीं असल्या काळ्या कुट रंगाचा ढग उभा राहतो कीं, त्यांतून कांहीं न्याहाळतच नाही. जेव्हां एकादा मनुष्य ईसतो किंवा सुविचार प्रकट करितो तेव्हां त्याचे भोंवतीं झगझगीत वर्ण नाचतांना दिसतात. तोच क्रोधाचे आवेशांत असल्यास जळजळीत लाल रंग उमटतो.

[आमचे योगग्रंथांत पृथिव्यादि पंचतत्त्वे, सर्व रजस्तमादि गुण, देहांतलि पट्टकें, मनोवृत्ति त्याच प्रमाणें गायनांतील रागगणिण्या या सर्वांचे विशिष्टवर्ण दृष्टीस पडतात, म्हणून वर्णने आहेत, ती मिथ्या नव्हत, हे वाचकांनीं लक्षांत घ्यावे. त्याचप्रमाणें नीच वृत्तींनीं मलीन, काळसर असे वर्ण उमटतात व सद्गुतींचे वर्ण दिव्य व आल्हादकारक असतात, यावरून सुविचारांचें महत्त्व, व ईर्ष्या, द्वेष, कलह, असूया, मत्सर, क्रोध, लोभ, काम इत्यादि दुष्ट मनो विकारांचें त्याज्यत्वहि ध्यानांत बाळगावें.]

" ALL THINGS RADIATE THEIR OWN CHARACTER. "

(वस्तुमात्र आपली छाप मारितें.)

All things radiate their own character upon all surrounding objects, so that sensitive human beings can often describe them minutely. Prof. Denton gives an account of two

ladies who on beholding a piece of matter from the ruins of Pompei, saw belching fire and smoke, and seemed to be almost frightened at the excitement and turmoil which was indicated thereby and this, when the object was covered with a paper and they were certainly unconscious of where it came from. Dr. Buchanan has shown in many cases in his lectures before medical classes how drugs merely held in the hand will produce the same symptoms on most persons that they would if taken internally only in a milder form, and has found in very many places persons sufficiently sensitive to read the character of another from an object which they have handled, especially from a letter which they have written.

One of the eminent lady physicians of New York received a salary of 3000 per annum from a Life Insurance Co. on account of possessing this quality of character-reading. A gentleman of a remarkably vigorous appearance had passed the examination of the physician of the company, and was pronounced as sound as a bullet. " He wished to be insured for 10,000. Before accepting of his case, however, they handed a little slip of paper with some of his writing on it to the lady. Almost immediately, coming into rapport with the subject by means of the emanations from the paper, she declared that he would be a dead man within eight weeks, and warn-

ed them against taking him. They asked him to defer the matter. Seven weeks and two days after, the President of the company came with much excitement to the residence of the lady, and informed her that the gentleman had fallen dead with heart disease, on his own door-step that morning. In another case, a southern gentleman applied for an insurance policy of Rs. 10,000. This lady, on examining his autograph, saw a certain melancholy and diseased condition, which, she declared would lead him to commit suicide and advised them against taking his case. They concluded to risk it however, and so lost their money, as he committed suicide the same year in Virginia.

सारांश—या सृष्टीतील प्रत्येक वस्तु आपल्या स्वरूपाची छाप आपल्या संबंधी पदार्थावर मारीत असते व दिव्यदृष्टीचे मनुष्यांस ह्याचे पूर्ण ज्ञान होऊ शकते. प्रो० डॅटन सांगतो की, अतिपुरातन काळां ज्वालामुखीने दग्ध झालेले जे पांपी शहर त्या शहराचे दग्ध पदार्थांपैकी एक तुकडा कागदांत गुंडाळून मी असल्या दृष्टीच्या दोन स्त्रियांपुढे ठेविला. त्यांना तो तुकडा कोठचा, कशाचा ही श्रुतवार्ताहि माहित नसता, तो पाहतांच जणू काही आपले नजीक आगीचे व धुरांचे लोळ उठले आहेत असे म्हणून त्यांनी घाबरून जाऊन एकच कल्होळ मांडिला. कारण, त्या जळक्या तुकड्यावरून त्या दोन हजार वर्षांपूर्वी पेद्रुलेल्या शहराचा जळतांचा देखावा त्यांचे दृष्टीपुढे मूर्तिमंत त्या क्षणी उभा राहिला. (या ईश्वरी मायेला काय म्हणावें, व संगतीचा परिणाम जडांवर जर ऐवढा होतो, तर चेतनावर किती होत असेल, व सत्संगति व कुसंगति यांचे महत्त्व किती आहे. हें वाचकांनीच पहावें.)

* * * * *
एकादे गृहस्थाचे हातचा लेख पाहतांच त्या गृह.

स्थाचा यावत् वृत्तांत तेवढया अक्षरावरून स्पष्ट कळून येतो, अशी माणसे आहेत.

न्यूयार्क एथे असल्या दिव्यदृष्टीची एक स्त्री वैद्य होती. तिला एका आयुष्याचा विमा उतरणाऱ्या मंडळीने फार मोठा पगार देऊन ठेविले होते. एकदां त्या कंपनीत विमा उतरण्याकरितां एक भडधाकड गृहस्थ आला. कंपनीचे डाक्टरांनी त्याची शारीरिक तपासणी करून हा तोफेच्या गोळ्यासारखा दण-दणीत आहे म्हणून मत दिले. नंतर, सदर गृहस्थाने लिहिलेली एक चिठी होती ती कंपनीचे अध्यक्षाने या स्त्रीपुढे टाकून तिचा अभिप्राय विचारला. ती चिठी पाहतांच त्या स्त्रीने सांगितले की, हा गृहस्थ दोन महिन्यांहून पुढे जगणार नाही. त्यावरून कंपनीने त्या गृहस्थास दोन महिने थांबण्याविषयी लिहिले. त्याला त्यांताल हेतु माहित नसल्याने त्याने ती गोष्ट कबूल केली. या गोष्टीस सात आठवडे व दोन दिवस लाटतात तो कंपनीचा अध्यक्ष धांवतच त्या स्त्रीचे घरी येऊन तिला म्हणाला 'तुमचे भविष्य खरें झाले, तो गृहस्थ त्याचे दाराचें उंबरठ्यांतच काळजाचे रोगाने मरून पडला.' याच बाईला दुसऱ्या एका विमा उतरून पाहणाराचे हातचे पत्र दाखविले असतां, याचा विमा घेऊं नये, कारण हा लौकरच आत्महत्या करील असें ती म्हणाली; पण कंपनीने तें न मानून त्याचा विमा घेतला. परंतु, चमत्कार हा कीं एका वर्षाचे आंतच त्या गृहस्थाने व्हर्जीनिया प्रांतांत जाऊन आत्महत्या केली !

१ आमच्या ऋषींच्या त्रिकाळज्ञतेच्या गोष्टी मिथ्या जगणारांनीं अंमळ जपून बोलावें.

CLAIRVOYANCE.

(दिव्यदृष्टि)

Clairvoyance means no more than clear seeing, that is to say, with the eyes of the mind, in some mysterious fashion, which has nothing to do with optics, but nevertheless, is a bonafide perception of actual things.

Clairvoyance is a faculty as old as the world.

This faculty gives to some of its votaries the power of examining the structure of atoms far too small for any microscopic investigation. This power is equally good in examining the world's history in long past ages.

Sinnett.

सारांश—दिव्यदृष्टि म्हणजे अतींद्रिय किंवा अंतर्दृष्टि. हिचा वाह्यदृष्टीशी किंवा चर्मदृष्टीशी काही संबंध नाही. तथापि चर्मचक्षुप्रमाणेच तिच्या योगाने दिसणाऱ्या वस्तु प्रत्यक्ष असतात, काव्यनिक नसतात. ही दृष्टि या जगतांत सृष्टीचे आरंभापासूनच आहे. या दृष्टीचे जे उपासक आहेत त्यांना अत्यंत सूक्ष्मदर्शक यंत्राला अगम्य असे जे वस्तूंचे सूक्ष्म भाग त्यांची ही घटना तपासून पाहण्याचे सामर्थ्य येते. त्याप्रमाणेच या दृष्टीच्या योगाने लाखो-नव्वे-कोटी वर्षांपूर्वीच्या गतकालचा इतिहास आजच्या प्रमाणे दळदळीत दिसतो.

CLAIRVOYANCE.

(दिव्यदृष्टि)

Clairvoyance frequently commences by the sleeper's seeing the operator's hand. The eyelids if opened forcibly, will show the eye turned upward and back, so that the pupil cannot be seen at all in many cases, and when it can, it is fixed and motionless, showing that sight must be caused by some inner vision. "The clairvoyant seems to go to a place mentally or rather to float on the air for a while, when all at once he will exclaim "now I am there and will thus describe distant cities which he has never seen. When altogether ignorant of anatomy, he

sees in all their beauty and marvellous perfection the muscles, vessels, bones, nerves, glands, brains and other viscera, and describes the minutest ramifications of nerves and vessels with an accuracy surpassing that of the most skilful anatomist. He will trace any vessel or nerve in its most complex distribution; *the whole to him is transparent* bathed in delicate light, and full of life and motion."

सारांश—दिव्य अंतर्दृष्टीचे मनुष्याला तंद्री आल्यावर त्याचे डोळे जर मुद्दाम कोणी उघडून पाहिल, तर त्यांची बुबुळे बहुतेक उरफाटलेली व आंतील वाहुलीही पार आंत गेलेली अशा स्थितीत आढळतील. कदाचित् वाहुली दिसलीच तरी ती ताढ व निश्चल असते. अर्थात यावेळी चर्मचक्षु निरुपयोगी असून त्याला सर्व काही अंतर्दृष्टीनेच दिसत असते अशा स्थितीत तो पूर्वी कधी न पाहिलेल्या द्रव्य वस्तूंचे व मोटमोठ्या शहरांचेहि व्यवस्थित व हुबहुच वर्णन देतो. त्याचे शरीरातील शिरा, नाड्या, धमनिया, सोते यांच्या सूक्ष्म गती व शाखा यांचे वर्णन तो इतके विनम्र देतो की ते ऐकून शरीररचनावेत्ते तोंडोत बोटे घालून राहतात. पण यांत नवल किंवा अविश्वसनीय असे काहीच वाटण्याचे कारण नाही. कारण, त्याला हे शरीर म्हणजे कांचेच्या पिंजऱ्याप्रमाणे पारदर्शक असते. व त्यासुळे त्याचे दृष्टीपुढे त्यांतून काहीच लपत नाही.

[चारफाडीवांचून आमच्या अतींद्रिय दृष्ट्या ऋषींनी शरीर लिहिले असल्यास त्यांत असंभाव्य काय म्हणावे ?]

CHARGING OF WATER AND OTHER SUBSTANCES.

(पाणी इ० भारणे.)

Dr. Ashburner says:--The fact stated here has been exhibited in my house hundreds of times. Water

has been *Magnetized with Magnets, Mesmerised with the fingers, by breathing*, by the exertion of the will: over and over again the tumblers in which these odylically healed quantities of water have been contained, have been instantly detected by somnambulist in the lucid state of sleepwaking, who have been in another room when the fluid was charged.

सारांशः--डा० अश्वनर म्हणतो: १ लोहचुंबकचे योगाने, २ अंगुलिस्पर्शाने, ३ फुंकराने किंवा ४ निव्वळ इच्छाशक्तीने पात्रांतील पाणी भारण्याचे प्रयोग खूद माझ्या घरांत हजारों हजार वेळा करून पाहिलेले आहेत. आणि त्यांतहि विशेष गंमत ही कीं आपण पलीकडील बंद केलेल्या खोलींत योगदृष्ट्या मनुष्याला बसवून त्याला नकळत इकडे माजघरांत कोणत्याहि षड्दतीनें एकाद्या भांड्यांतलें पाणी भारावें आणि नंतर त्या मनुष्याला बाहेर बोलवावे, म्हणजे भारलेले पाण्याचेच भांड्यावर तो नेमका हात ठेवी.

THE PHILOSOPHY OF AMULETS AND CHARMS.

(दोरे ताईत वगैरेची उपपत्ति)

It has been found that the odylic and psychic influence may be imparted to various inanimate and inorganic substances, which will retain it for an indefinite length of time. Our clothing, the houses we dwell in, the beds on which we sleep and every object we handle, or that comes in contact with our persons, as has been before remarked, is impregnated with our bodily and mental effluvia. The emanating sphere pervades, and as it were animates

these otherwise inanimate objects with our spiritual and physical life. And when held in hand by a good sympathetic clairvoyant or psychometer they affect him with our states, and give him a perception of our character, even after the lapse of many years. We leave the impress of our life upon every thing around us, and the psychometric sense is adequate to read the record. Various objects may be so pervaded with our psychic influence as sensibly to affect another person, especially when in the impressible state. This is the philosophy of amulets and charms. Their influence after being charged with the psychic and odylic force of another, is far from being wholly imaginary. It may be as real as any of the phenomena of chemistry. These objects worn about the person, exert a secret, and sometimes, in the case of persons of much sensitiveness, a powerful influence.

Various substances may be used for this purpose. A letter written to a patient is highly charged with a psychological force. It produces a tantative influence, sometimes far beyond that of any medicine. It is pervaded with the life and soul principle of the writer.

Of all substances, water seems to be the best adapted to this use. Mesmer asserted that water could be magnetised, but the idea was met with ridicule; the fate of nearly all new discoveries. The Experi-

ments of Reichenbach confirmed the truth of Mesmer's remark and placed it on a scientific basis. Dr. Gregory made thousands of experiments and found the truth of the same.

To charge a tumbler of water with the psychic influence requires a minute or two of time. Place the glass upon the palm of the left hand, and bring the fingers and thumb around the sides. Then hold the palm of the right hand over the top, moving it occasionally, at the same time gazing into it and directing your will-force to it. You will feel a sensation of heat in the hollow of the hand which is held over the tumbler. The fingers of the positive hand may be placed together and their points held near the water. This concentrates the psychic force of the hand into it. A magnet can also be so employed, but the hand is to be preferred.

सारांश--हैं आत्मिक तेज किंवा शक्ति जड पदार्थांत घालून त्यांना दीर्घकाल टिकणारे असे कृत्रिम चैतन्य देता येते. अंगावरची वस्त्रे, राहाने घर, निजायचे बिछाने, किंवा आपल्या हातात वापरलेली किंवा अंगार्शां संस्पृष्ट झालेली कोणतीही वस्तु हे चैतन्य घारण करू शकत; व जो दिव्यदृष्टीचा मनुष्य असेल त्याचे हाती गेल्यास त्याला शेंकडों वर्षांनंतरहि आपला यावत् इतिहास सांगते ! आपली छाप अनेक पदार्थांवर उठते. ताईत, भाळदारे वगैरेतील रहस्य तरी हेच आहे. या कामी पाणी हे सर्व द्रव्यांत श्रेष्ठ आहे. मेस्मर जेव्हा असें बोलला तेव्हा लोकांनी त्याची टर केली. कोणी कांहीं नवीन कल्पित काढिली कुं त्याचे हे कपाळच. पुढे रीशेनबेकने मेस्मरचे म्हणण्याची सत्यता शेंकडोंदां अनुभविली. त्यानंतर डा. ग्रेगरीन तर कमाळच केली.

हे पाणी भारण्यास दोन मिनिटे पुरतात. एका मांड्यांत पाणी घालून ते डावे तळहातावर ठेवावे व त्या हाताचा अंगठा व बोटे त्या मांड्याचे भोवतीं आणावीं. नंतर उजव हाताचा तळवा त्या पात्रावर धरावा, तो मधें मधें काडून त्या पात्रातील पाण्याकडे टक लावावी आणि त्यावेळीं आपल्या दृष्ट्या शक्तीचा ओघ सारखा त्या पाण्यावर सोडावा. असें चाललें असता पात्राचे तोंडावर उपचा धरलेल्या तळहाताचे पोकळीत उष्णतेचा भास होऊ लागतो. उजवे हाताचीं बोटे जुळून त्यांचे शेंडे पात्रातील पाण्याच्या वर धरावे. या योगानें आत्मिक शक्ति एकीभूत होऊन हातांतून उतरते. हे काम लोह चुंबकानेहि भागतें. तथापि, हाताचा उपयोग अधिक चांगला.

OPAQUE BODIES BECOME TRANSPARENT.

(तमोमय पदार्थ पारदर्शक होतात)

Mlle. Atzmansdorfer in the "State of somnambulism" saw "the glowing steel transparent almost like glass." "Friedrich Weidlich saw the flame in air two inches long. I then sank the magnet, lying in a glass basin, into water. The flame (for the most part) instantly disappeared. but he saw the magnet glowing and translucent almost like the glass itself." "Metals in the odylie glow, appear to sensitives translucent, glowing through and through hollow balls." A mercantile gentleman of my acquaintance, in New York, can become so enraptured with these finer grades of light, as to be able to see through the human body as though it were made of glass. Here, then, is the philosophy of clear-seeing or clairvoyance, although many have the faculty so

feebly developed that they are liable to commit mistakes.

सारांशः—अक्षमौन डारफर हिला मोहिनी निंदेचे वेळीं जळतें पोलाद हें कांचेप्रमाणे पारदर्शक दिसलें. विडलिक याला तर दोन इंच ज्वाला हवेंत दिसली. पुढें तो लोहचुंबक पाण्यांत बुडावतांच त्याची ज्वाला विझली खरी; पण तो कांचेप्रमाणेच चकाकित व पारदर्शी झाला.

मृयार्कर्मधील एका व्यापाऱ्याला या दिव्य तेजशां संलग्न होण्याची खुबी साधली आहे. त्यायोगे त्याला आपले ह्या मानवी शरीरांतील सर्व गोष्टी कांचेचे घरांतल्याप्रमाणे आरपार स्वच्छ दिसत. यावरून दिव्यदृष्टी ही निर्विवाद आहे. आतां ज्यांची ही दृष्टि पूर्णतेला आली नाही अशांचे हातून पुष्कळदां अनर्थ होतात ही गोष्ट वेगळी.

STILLNESS.

शांति.

‘Be still and know’ is not a command; it is a simple statement of truth. Knowledge from within cannot come to us unless we are still nor can it come if we doubt or fear. To open the way that it may come, with stillness we must combine trust following that as a heritage, will come patient receptive listening.

सारांशः—‘शांत रहा आणि ज्ञान मिळवा.’ ही आज्ञा नसून हा ज्ञानार्जनाचा सरळ सरळ मार्गच सांगितला आहे. आपण अंगीं अगाध शांति आणि त्याशिवाय आणि मन निःसंदेह आणि विश्वस्त असल्याशिवाय आंतरज्ञान हें प्रकट होणारच नाही. अध्यात्मज्ञानाचा मार्ग खोलणें तर शांति व विश्वास यांचा पूर्ण मिलाफ झाला पाहिजे. तो झाला म्हणजे आंतून उमटेल तें कान पाहून ऐकणें हें ओघानेंच येईल.

श्रद्धा व आत्मज्ञान.

To appropriate God, it is first to know and believe in God. Consider

as a great impersonality, you can reach out to that force surrounding you, knowing your real self to be of it, one with it and then only you appropriate what is your own.

To know oneself is to recognise one's divinity to be acquainted with one's own soul. That is the highest the truest religion.

सारांशः—देव आपलामा करणे तर प्रथम त्याला ओळखून त्यावर विश्वासले पाहिजे. तो निराकार असून तुझ्या आंत बाहेर सर्वत्र व्यापून राहणारा शक्तिमय आहे. व तुज्या स्वरा आत्मा, तद्रूपच नव्हे तोच आहे, हें जेव्हां तुला पक्कें विबेल तेव्हांच तुझें देवत्व प्रकट होईल.

आत्मज्ञान म्हणजे स्वतःचें देवत्व अनुभवणें आणि हाच कायतो परमोच धर्म आहे.

FAITH.

विश्वास.

Faith is the key that unlocks the treasure-house of the universe. This is a conclusion which may be rightly drawn from each and every religion. This is a single kernel of truth they all contain. The path to the end is through the gateway of faith. If the faith be absolute, the result will come, note carefully please, if the faith be absolute the result will come, whether it be a blind or an intelligent faith.

सारांशः—विश्वास किंवा श्रद्धा ही हें विश्वभांडार खोलण्याची किंशी आहे. प्रत्येक धर्मातील सार हेंच आहे. श्रद्धा हें परमपदाचें द्वार आहे. ही श्रद्धा जर निर्बाणी असेल तर इष्टप्राप्ती झालीच पाहिजे. मग ती श्रद्धा खुळी असो कीं समजस असो. मात्र ती निर्बाणी-निरतिशय असली पाहिजे. हें विसरतां कामा नये.

A SPIRITUAL BODY.

लिंगशरीर.

In my own experience I have met several who at times have been able to look upon their own bodies which were lying near them and occasionally have found difficulty in re-entering them. These would be connected with shining life cords with their own bodies and some times would see the indescribable radiance of the inner world. Dr. Cleveland speaks of a carpenter who fell from the staging of a building to the ground. "As I struck the ground" said he "I suddenly bounded up, seeming to have a new body, and to be standing among the spectators, looking at my old one. I saw them trying to bring it to me. I made several fruitless attempts to re-enter my body, and finally succeeded." Is not this a most cheering thought, giving tokens of immortal life and a more beautiful existence to those who have become innately beautiful? Our outward flesh easily becomes corrupt or worm-eaten and at death is disintegrated. But this inner body is finer than light itself or any known ethers, and have no elements of decay in it, must continue to live.

सारांशः—असे कित्येक लोक पाहण्यांत आहेत कीं जे हे शरीर सोडून वाटेक तेव्हां बाहेर जातात व पुनः इच्छेबरोबर त्यांत प्रवेश करतात. डा. क्लिवलँडनें एका सुताराची गोष्ट दिली आहे. हा सुतार परांच्यावरून खातीं आदळला असतां देहापासून

मुटून वेगळा झाला व तिन्हाईताप्रमाणें आपल्या देहाम बराच वेळ पाहून मग मोठ्या कष्टानें परतला. अशी जर स्थिति आहे तर हा हाडामांसाचा नासक देह जरी पडला, तरी खेदाजोगें काय आहे ?

ILLUSION.

माया.

The illusion is not that the earth exists, but that it exists apart from man and his need of it. Were the whole race capable of lifting itself suddenly in an instant of time above the sphere of desire, the earth would crumble to pieces and vanish away. The forces and beings which are engaged in serving the desire of man by keeping it together for him would be released from their task and immediately all that is visible to our physical sight would change its character permanently. The solidity and hardness of matter which appear to the physical man among the most absolutely certain factors that present themselves to his consciousness, are complete illusions produced by the influence of invisible beings on the brain of the man himself. The qualities of solidity, hardness and straightness are less easily apprehended by a psychic who is accustomed to consciously leave his body, than by the man who believes himself to be imprisoned.

From the moment when the man has glanced across the threshold and retained the memory of so doing, he loses all fear of the pair of opposities, that fear which lies like

a pall upon the race. The words life and death as used by men in ordinary life, have no longer any meaning for him, because he has caught sight for himself of that which is beyond the threshold of physical consciousness.

When once his physical brain has recognised that the earth and its powers and pleasures exist purely as an illusion in that brain, he will without pause or hesitation cease to walk up and down within such an imaginary limitation and will enter upon the open road of progress. This will lead him over the threshold of physical consciousness and over successive thresholds, till he is able to pass beyond the rule of desire. Then he will become a helper of the race, dispassionate, all-loving.

Illusions-Collins.

सारांशः—हे दृश्य जगत् सत्य आहे असे वाटणे ही माया नव्हे; परंतु हे आपणावेगळे आहे आणि यावांचून आपणा मनुष्यांचे चालणार नाही असे वाटणे ही माया होय. खरे पाहतां, जर यावत मानवी जात एकजुटीने एकाचक्षणीं वासनातीत होऊ शकेल तर ही जडसृष्टी तत्काल नष्टच होईल. कारण तिचे अस्तित्वाचे प्रयोजनच उरणार नाही. तसे झाले असतां मनुष्यांच्या वासना तृप्त करण्याकरितां आज या जडदृश्याचे अस्तित्व कायम ठेवण्याचे कामी ज्या कोणी सूक्ष्म शक्ति व देवता गुंतल्या आहेत त्या मोकळ्या होतील आणि जे मिळून जड दृश्य आपणांस दिसत आहे, त्यांचे रूप कायमचे बदलेल. तुम्हां पाऊल ठरले पाहिजे अशी तुम्ही इच्छा आहे म्हणून तदर्थ या धरितीला घनतेचा स्वीकार करावा लागत आहे; एरव्ही तिचे कांहीं अडले नाही.

जड पदार्थांची घनता व काठिण्य हे धर्म अगदी अपरिहार्य आहेत असे पुष्कळांस वाटते, परंतु वास्त-

विक हे सर्व भ्रम आहेत; व अदृश्य देवतांनीही संपूर्ण माणसांना भूल पाडली आहे, या पलीकडे कांहीं नाही. कारण हे धर्म देहरूप कारागृहांत कोडून पडलेल्या मनुष्यांस जितपत भीतिप्रद वाटतात, तितपत ते देहांतून लिंगशरीराचे वेगळे होणारांस वाटत नाहीत.

या देहाची आडकाठी ओलांडून जो स्वैर विहार करू शकतो, त्याला परत देहांत आल्यावरही शीतोष्णादि द्वंद्वांची कांहीच पर्वा वाटत नाही. त्याचा बागुलबोवा देहांतमुद्दि जीवांनाच कायतो. फार काय. पण सामान्यांना अपरिहार्य भासणारे जन्म-मृत्यु त्यांचा देखील त्याला कांहीं हिशोब वाटत नाही (कारण, जन्म व मृत्यु ह्यांचे काय तर या देहाशी संयोग आणि वियोग. हे तर त्याचे नित्याचे खेळ आहेत.)

ही पृथ्वी, ती वरील सौख्ये, व भौतिकशक्ति हीं सर्व मिथ्या आहेत असें एकदां त्याचे मनानें घेतले म्हणजे तो यांत तदुत्तर न घोटळतां प्रगतीच्या मार्गावर फटकतो. या मार्गानें जातां जातां तो पूर्ण निर्वासन झाला कीं सिद्ध होतो. मग तो विश्वबंधु व प्रेमसिंधु विकारवश न होतां जगताचे कल्याणच करीत राहतो.

PHYSICAL POSTURE.

आसन.

First learn to sit and be still physically. Select an hour in the day or evening, a full hour, and just an hour when you can be free from interruptions, and take that same hour each day and no other.

Next be careful that the spinal column be kept erect—there is a fluid passing through it to the base of the brain, with which your thought has every thing to do. In

lying posture, this fluid presses against the base of the brain; and if concentration is attempted in that

position, it will be found exceedingly difficult to sustain it. More than that, that position bars unfoldment.

Knowing now the position to take, and the absolute requirement (in the initial work of cultivating acquaintance with your soul) of coming to these sittings the same hour each day you are ready to commence your work. For the first few weeks, and probably for a full month, I advise you to pay no attention whatever to your thoughts during these hour sittings; let them run on, let them run whither they will. Your first discipline is physical; this too many have ignored. Within a month by such discipline, you can stop in your walk even, and find a delightful stillness surrounding you, and the mind absolutely free. This physical rest and stillness is most essential to true progress.

Having gained this stillness you commence to command thought. Send it on the simplest of errands at first. Keep it within your physical selfhood. Centre it on some portion of the body. Say the hand and then try to trace every sensation you feel in the hand. Follow this by directing to other parts of the body. An increased supply of blood is sent to these members by this Exercise, and atrophied organs and muscles have thereby been restored to their normal condition.

Following the study of sensation

leads us, naturally and logically to that of the study of images. The lowest forms of life feel, even the amoeba, and so sensations are known to them. To image requires intellect; in its exercise it calls on both memory and imagination. Let your first image be of the real and not of the ideal. Say a City You visited long ago. Call up in memory all it readily gives forth; and passively waiting enjoy, as you can looking at these mental pictures. The next day you will find these pictures most distinct. Some details you had even noticed when you saw the church, or town house, &c. now appear. A street you scarcely recognise comes to your vision more or less distinctly. A week or two of these sittings pass; and your soul, through the sub-conscious mind will have revealed, all it has to reveal on that subject. Possibly you have not gained any valuable knowledge; but if you have been patient and followed this course carefully, you have opened communication with your soul. You can want nothing to which your thought rightly directed, may not help you. Follow for some weeks the calling up of image which will put memory to its test. Say the school and playmates of childhood, their youthful faces, their names their characteristics. The soul has forgotten nothing; let it prove this to your consciousness. Within three months of faithful work following these simple lines, you will find

yourself fast approaching mastery of your own thinking self. That mastery opens the portals to the soul the treasure house.

सारांशः—योगांतील पहिला धडा म्हणजे शरीर स्थिर करून प्रशांत स्थितीत बसणे. या कामी नित्याचा वेळ ठरीव पाहिजे. मग तो सकाळचा असो वा सायंकाळचा असो मात्र तांच निश्चित पाहिजे. त्यांत एक पळाचाहि बदल कामा नये. या वेळां चित्त निर्वेध असावे.

आसनावर बसतांना पाठीचा कणा ताट व समरेख ठेवण्याविषयी खबरदारी घ्यावी. कारण, याचे पोटांत एक सूक्ष्म वाहिनी आहे. व ती मधून एक द्रव पदार्थ वाहत असतो व तो थेट मज्जाजालाचे मूळां जात असतो. आपले विचारांचा सुयंत्रपणा या प्रवाहाच्या अस्खलित गतीवर अवलंबून आहे. यासुळेच कोणी ध्यानाचे वेळीं आडवा तिडवा पडल्यास या प्रवाहास अडथळा आल्याने एकाग्रता होत नाही— ज्ञालीच तर ती ठरत नाही. शिवाय अशांनं कुंडलिनीचे उत्थान होत नाही.

असो. याप्रमाणे आसन व नियतकाली बैठकीवर येणे या दोन गोष्टी ठसल्यावर पुढील कामास लागावे. प्रथम प्रथम सरासरी महिनाभर विचारांचे नाहीं पडू नये, ते धांवतील तिकडे धावू यावे. कारण प्रथमचा धडा म्हणजे शरीरस्थैर्य साधणे हाच होय. पण याची फार लोक हेळसांड करितात. असो. निश्चयाने वर प्रमाणे आसन व शरीरस्थैर्याचा अभ्यास एक महिना केल्यास तुम्हां रस्त्यांत चालतां चालतां मध्येच थांबलां तरीहि तुमचे भोंवतीं आनंदकारक शांतीचा वेडा असून तुमचे मन अगदीं निर्वेध आहे असें तुम्हांस आढळून येईल. याकरितां शरीरस्थैर्य व विश्रांति हीं आध्यात्मिक प्रगतीला अवश्य आहेत.

शरीर याप्रमाणे वर झाल्यावर मनाचे वशीकरण साबावे. या कामी प्र त्याला या देहांत ठेवूनच सोपी कामगिरी सांगावी. त्याला शरीराचे हस्तपादादि एकादे अवयवावरच एकाग्र होण्यास शिकवावे व त्यावेळीं त्या हातांत कोणकोणते व्यापार चालतात हे सूक्ष्मतेने निरीक्षण करण्यास सांगावे. हाताचे छाथले कीं शरीराचे इतर भागांकडे योजावे. या यो-

जनेने मनाचे प्रवाहाबरोबर रक्ताचा प्रवाह त्या भागाकडे गेल्याने त्या भागास उत्तेजन व आरोग्य येते.

शरीरांतील सूक्ष्म सेवेदना ओळखण्याचा अभ्यास झाला म्हणजे, बाह्य पदार्थांचे आकृतीचे ठिकाणीं मनःसंयम करण्यास शिकावे. याला बुद्धीचे साह्य लागते; व बुद्धीला स्मृति व कल्पना यांची मदत लागते. प्रथम खराखुर्या वस्तूचीच आकृती मनांत आणावी. कल्पनांकाची बरी नव्हे. उ० एकाद्या पूर्वपरिचित शहराचीही आकृति मनापुढे उभी करून तसेंच तटस्थ तिजकडे अंतर्दृष्टीनें पहात रहावे व तें मूळ भोगीत असावे. दुसऱ्या दिवसाला तीच आकृति अधिक स्पष्ट दिसू लागेल. व त्या मधील ज्या बारीक सारीक गोष्टी तुम्ही समक्ष पाहिल्या नसतील—उ० एकादें देऊळ किंवा सार्वजनिक मंदिर तेहि तुमचेपुढ उभे राहील. किंवा एकादा अपंगिचित स्ताच डोळ्यांपुढे येईल. या प्रकारें आठ पंधरा दिवस अभ्यास झाल्याने मनाचे पेटेंत जेवढे कांहीं कांडलेले असेल तें सारें उघड होईल. एवढ्याने तुम्हांला मोठेंसें महत्त्वाचे ज्ञान झालें असें नव्हे; पण तुम्हां धिमाईने असाच सतत क्रम ठेवल्यास तुम्हांला आत्म्याचा मार्ग खुला झाला. व तसें झालें कीं, तुम्हांला जो जी इच्छा होईल ती ती सिद्ध होण्यास जड पडणार नाही. याप्रकारें गतवस्तूच्या मूर्ति मनापुढे आणण्याचा कांहीं आठवडे कम ठेवा म्हणजे स्मृतीहि तरतरीत होईल. आपलें विद्यागृह, खेळगडी, त्यांचे चेहरे, नांवें इ. इ. सर्व मनापुढे आणावी कारण हीं कितीहि काळ लोटला असला तरी अंतरांत पक्कीं सांठविलीं आहेत हे खूप समजावे. व याचा अनुभव घ्यावाच. याप्रकारें एकानेष्ठेने व नेटानें तीनच महिने अभ्यास केल्यास मनाचे स्वाभित्व किंवा मनोजय जवळ जवळ साध्य झालासें तुमचे अनुभवास येईल व तसें झालें कीं अखिलज्ञानाचे— नव्हे अखिल वस्तूंचे भांडार जो आत्मा त्याचाहि मार्ग मोकळा झाला असेंच समजावे.

योगखंड.

ज्याप्रमाणें रोगी उत्तम वैद्याच्या सांनिध्यानें रोगाचा नाश करून आरोग्याला प्राप्त करून घेतो, त्याचप्रमाणें योगाभ्यास करून इच्छिणाऱ्यांनीं अनुभवी विद्वानांची संगती धरून, योगांगांचें अनुष्ठान करून अविद्यादि क्लेशांचें निरसन करून आनंद प्राप्त करून घ्यावा.

स्त्रियांनींही योग करावा.

जीवात्मा हाच साधक आहे, तो पुरुष, स्त्री किंवा नपुंसक नसून ज्या प्रकारच्या शरीरांत तो असतो तसा तो भासतो. नात्पर्य, स्त्रीत्व किंवा पुरुषत्व हे देहधर्म; व देहांतून आत्मा अन्य असल्यामुळें अमुकानें योगाभ्यास करावा व अमुकानें करूं नये, असें नाहीं. अर्थात् पुरुषांप्रमाणें स्त्रियांनींही योगाभ्यास करावा.

योग व त्याची प्राप्ति.

योग शब्दाचा अर्थ “ मिळणें, जोडणें, एकत्र होणें ” असा आहे. परमात्म्याचा व जीवात्म्याचा संयोग होणें; किंवा जीवाला परमेश्वरस्वरूपाचा साक्षात्कार होऊन त्यामध्येच त्याला लीन होतां येणें, याला योग असें म्हणावयाचें. ही अवस्था ज्या उपायांच्या योगानें साधते त्या उपायांला ‘योगाभ्यास’ असें म्हणतात. जीवात्मा जेव्हां परमात्म्याशी संयोग पावतो, तेव्हां त्याला “ योग ” असें म्हणतात; व जेव्हां तो इंद्रियाला वश होऊन विषयांमध्ये लुब्ध झाल्यामुळें कुकर्म करून ईश्वराज्ञेचें उल्लंघन करितो, तेव्हां त्याला परमेश्वराचा “ वियोग ” म्हणतात. परमेश्वर ज्ञानमय आहे व प्रकृति अज्ञानयुक्त आहे; या दोन पदार्थांच्यामध्ये जीवात्मा आहे. जेव्हां जीवात्मा प्रकृतीमध्ये लुब्ध होतो, तेव्हा तिच्या साहचर्याने त्याच्यामध्ये अज्ञान उत्पन्न

होऊन तो अविचारानें अनेक कुकर्म करतो; पण जेव्हां सद्गुरूच्या साहाय्याने जीव प्रकृतीच्या पाशातून सुटून परमेश्वराच्या ज्ञानाबुद्धीमध्ये अनन्यतेने पोहू लागतो, तेव्हां त्याच्यामध्ये ज्ञान उत्पन्न होत असल्यामुळें तो सुखमय स्थितीचा पूर्ण अनुभव घेत असतो. जीव हा शुद्ध स्फटिकासारखा आहे. स्फटिक काळ्या पदार्थाकडे नेला असतां काळा दिसतो व पांढऱ्या पदार्थाकडे नेऊन ठेविला असतां पांढराच भासतो; तद्वत्च शुद्ध जीव अज्ञानयुक्त प्रकृतीच्या मोहांत सांपडला म्हणजे अज्ञानी होऊन दुःख भोगतो व जेव्हां ज्ञानमय परमात्म्याकडे वळतो तेव्हां तो सुखी व ज्ञानी होतो. परमेश्वराकडे जीवाचें जाणें हा योग व त्याला सोडून दुसरी वाट स्वीकारणें हा “ वियोग ” होय. योग साधणें म्हणजे चित्तवृत्तीचा निरोध करणें होय. मनुष्याच्या चित्तवृत्ति बाहेर पसरतात, व अनेक विचार उत्पन्न करून मनामध्ये चांचल्य उत्पन्न करितात, ही चंचलतेची स्थिति नाहींशी होऊन चित्तैकाग्र्य संपादन होच योग होय.

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ योगदर्शन १।२॥

योगाभ्यासाचा विधि.

योगाभ्यास करावयाचे वेळीं, शरीरशुद्धीनंतर मनोरम अशा एकांत व शुद्ध जागीं आसनावर बसून, मन शुद्ध करून तें स्वतःला बाह्य व्यापारापासून सोडवून अंतर्मुख होईल असा प्रयत्न करावा; म्हणजे सर्वव्यापक, सर्ववर्त्यमी, न्यायी व सच्चिदानंदादि—लक्षणयुक्त परमेश्वराचें उत्तम प्रकारें सांनिध्य मिळविण्याचा यत्न करावा. या वेळीं परमेश्वराचेंच चिंतन करावें व त्याचीच स्तुति, प्रार्थना व उपासना करावी. अशा रीतीने नेहमीं करित गेलें असतां, आत्म्याचे इन्द्रियादि व्यवहार व मानसिकवृत्ति यांचा परमात्म्याशी संयोग होऊ

छागतो; नेहमीचीं कामें करावयाचीं असतां; परमेश्वर सर्व ठिकाणीं आहे व सर्व पाहणारा आहे असा भाव जागृत ठेवून सर्व दुराचरणें सोडून देऊन सदोदित सदाचरणेंच करीत असावे. कारण, दुष्कृत्यें करून मलीन झालेल्या आत्म्याला परमात्मदर्शन होणें अशक्य आहे. यद्यपि काया-वाचा-मनेंकरून एकदम दुराचरण सोडणें कठीण आहे; तथापि शक्य तितका अवश्य प्रयत्न केलाच पाहिजे. एखादे वेळीं जर वाईट गोष्ट मनांत आली तर तीप्रमाणें शरीरानें तरी आचरण करूं नये. जर तसें वाईट आचरण केलें तर मनावर जास्त जास्त संस्कार दृढ होत जाऊन शेवटीं हीनतम स्थिति प्राप्त होईल. मनांत आलें तरी शरीराकडून वाईट आचरण करूं नये. अशा रीतीनें संयम करतां करतां मनांतही वाईट गोष्टी येणार नाहीत; अशी सहजच स्थिति प्राप्त होईल. पण याला नित्य नियमानें व निश्चयानें अष्टांगांचा थोडथोडा अभ्यास करीत गेलें पाहिजे.

योगाचीं अंगें.

(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान व (८) समाधि, हीं योगाचीं आठ अंगें आहेत.

अष्टांगांचीं फलें.

(१) यम व (२) नियम या दोहोंच्या अभ्यासानें असत्याचा त्याग होऊन सत्यावर निष्ठा बसते व पूर्णपणें बाह्य व आभ्यंतर शुद्धि होते. (३) आसन सिद्ध झाल्याने पुष्कळ वेळपर्यंत निश्चलपणानें एकांठी सुखांत बसतां येतें (४) प्राणायाम साधत गेला म्हणजे प्राण-अपानादि वायू स्वाधीन होऊन मन स्थिर होत जातें (५) मन ताब्यांत येऊं लागलें म्हणजे इंद्रियें बाह्य

विषयांपासून पराङ्मुख होऊं लागतात, यालाच ' प्रत्याहार ' असें म्हणतात (६) नासिकाग्रादिक प्रदेशांवर मन स्थिर करणें याला " धारणा " असें म्हणतात (७) पूर्वोक्त धारणेच्या प्रदेशांमध्येच मनादिक सर्व इंद्रियांची स्थिति करून, पूर्णपणें तेथेंच " चित्त " स्थिर करणें यालाच ध्यानाचा अभ्यास करणें असें म्हणतात. (८) ध्यान स्थिर झाल्यावर चित्ताची जी एक समाहित दशा (एकवट स्थिति) होते त्याला ' समाधि ' असें म्हणतात. या अवस्थेला मन पाँचल्यानंतर तें चंचल होत नाही.

योगांतील विघ्न.

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति-
भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वा-
नि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥

योग १।३०॥

योगाला व तसेंच हरएक कार्याला नऊ प्रकारचीं विघ्न होत असतात, यांतील एक विघ्न जरी उत्पन्न झालें तथापि चित्ताची एकाग्रता नाहीशी होते, म्हणून योगाभ्यास करणारानें यांतील एकाही विघ्नाचा प्रभाव आपल्यावर न होईल असें करावे. (१) व्याधिः—शरीरांतील सप्तधातूंमध्ये विकार उत्पन्न होऊन त्यांपासून ज्या ज्वरादि पीडा होतात त्या व्याधि होत; या शारीरिक पिडांपासून ध्यान करण्यांत फार विघ्न होतें. (२) स्त्यानम्—सत्कर्मावर अप्रीति, दुष्ट कर्मावर प्रीति, कर्म मुळीच न करण्याची इच्छा, या स्थितीला स्त्यान म्हणतात. या विघ्नाच्या उत्पत्तीमुळें मनुष्य प्रायः दुराचरणी बनतो (३) संशयः—कोणत्याही पदार्थाविषयी निश्चयात्मक ज्ञान नसणें, हें खरें कीं तें खरें हें न समजणें, याला संशय असें म्हणतात. (४) प्रमादः—समाधिसाधनांचें यथावत् अनुष्ठान करण्यामध्ये चुका होणें याला

माद म्हणतात. असे प्रमाद होऊं लागल्याने अनुष्ठान व्हावे तसें होत नाही व त्यामुळे साधक या योगाच्या उपायाबद्दल उदासीन होतो.

१) आलस्यम्:—शरीर व मन यांच्याबद्दल कांही काम न घेणे; अशा रीतीने शरीर व मन आलशी झाले म्हणजे त्यामध्ये बडत्व येत व त्याकडून योगसाधन होत नाही; याचप्रमाणे इतर कृत्येहि होत नाहीत. (६) अविरति:—विषयोपभोग आणखी घ्यावे अशी च्छा राहणे; या अविरतीने आत्मा विषयांमध्ये मोहित होऊन जातो. (७) भ्रांति-दर्शनम्:—पदार्थमात्रांविषयी उलटें ज्ञान होणे; नडाला चेतन समजणे व चेतन आत्म्याला नड समजणे इत्यादि. (८) अलब्धभूमि-कृत्वम्:—समाधीमध्ये प्रवेश न होणे, समाधि न लागणे. (९) अनवस्थितत्वम्—समाधि शत्रुं लागल्यावरही तो फार वेळपर्यंत टिकणे, पुष्कळ वेळ चित्ताचे स्थेये न राहणे. या प्रकारचीं हीं नऊ विघ्ने आहेत. हीं नऊ विघ्ने योगाभ्यास करणाराचे शत्रू आहेत; यांचा त्याने प्रथमतः पुरा पाडाव केला पाहिजे.

ॐकाराचें स्वरूप.

अथर्ववेदांतील मांडूक्योपनिषदांत ॐ सांगितले आहे कीं, — ॐ हे अक्षर, हें सर्वमय आहे. हा जो सर्व प्रपंच आहे, तो ॐकाररूप आहे. भूत, वर्तमान व भविष्य हें सर्व ॐकाररूप आहे; आणि जें कांही ह्या त्रिकालावांचून आहे तें सुद्धां ॐकाररूप आहे हें सर्व ब्रह्मरूप आहे. हा आत्मा—पण ब्रह्मरूप आहे.

या आत्म्याचे चार पाद आहेत जागृत स्थान, बाह्य पदार्थांचें जाणणें, सात अंगें, एकोणवीस मुखें, स्थूल भोगाचा भोक्ता आणि वैश्वानर, हा प्रथम पाद आहे. सूर्या, नेत्र, प्राण, घड, मूत्रस्थान, पाय व मुख हीं सात अंगें आणि पांच प्राण,

पांच कर्मेन्द्रियें, पांच ज्ञानेन्द्रियें व चार अंतःकरणभेद हीं एकोणीस मुखें होत. हीं एकोणवीस, भोगांचा साधन असल्यामुळे ह्यास मुखें म्हणतात. ह्या मुखांनीच स्थूल शब्दादिकांचा बाह्य वृत्तीने जागृदवस्थेत भोग होतो हा आत्म्याचा प्रथमपाद समजावा ॥ १ ॥ स्वप्नावस्था, अंतःप्रज्ञ (तैजस अंतःकरणाची वृत्ति बाहेर न जातां आंतले आंतच ज्ञानाकारपरिणामास पावते; आणि विश्वाची बाहेर जाते, म्हणून तैजस अंतःकरणास अंतःप्रज्ञ व विश्वास बहिःप्रज्ञ असें म्हणतात) सात अंगवाला (हीं अंगें मनोमय आहेत) एकोणवीस मुखवाला (हीं मुखेंही मनोमयच आहेत), सूक्ष्म (वासनामय) भोगांचा भोक्ता, आणि तैजस, हा आत्म्याचा द्वितीय पाद आहे ॥ २ ॥ ज्या वेळेस निद्रावश होऊन कांहीएक इच्छित नाही, व कांहीएक स्वप्न पाहत नाही, त्या वेळेस त्याला मुषुप्त (मुषुप्तीस प्राप्त झालेला) असें म्हणतात. मुषुप्त्यवस्था, एकीभूत, प्रज्ञानघन (जागृदवस्थेचें व स्वप्नावस्थेचें ज्ञान, हें घन म्हणजे ज्यांत एक अविद्यारूप होऊन गेलें असतें तें), आनंदमय, आनंदभोक्ता, चेतोमुख आणि प्राज्ञ; हा आत्म्याचा तृतीय पाद आहे ॥ ३ ॥ हाच सर्वेश्वर, हाच सर्वज्ञ, हाच सर्वांचा अंतर्गामी, हाच सर्वांचें उत्पत्तिस्थान व हाच सर्व भूतांचा स्वामी आहे जो अंतःप्रज्ञ, बहिःप्रज्ञ, उभयतःप्रज्ञ, प्रज्ञानघन, प्रज्ञ व अप्रज्ञही नाही; जो अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचित्य, अव्यपदेश्य, ऐकान्त्य, प्रत्ययसार, प्रपंचोपशम, शांत, शिव व अद्वैत असा आहे. हा आत्म्याचा चतुर्थ पाद मानितात. ॥ ४ ॥ (हीच तुर्यावस्था) तोच आत्मा व तोच जाणण्यास योग्य आहे ॥ ४ ॥ तो हा आत्मा ॐकार अक्षररूप आहे.

॥ तस्य वाज्रकः प्रणवः ॥ योगदर्शन सू. १८

ओंकार (ओम्) हा परमेश्वराचा वाचक आहे. परमेश्वराची दुसरीहि पुष्कळ नामे आहेत, पण ओंकार हें त्याचें खास नांव आहे. सर्व नामांमध्ये हें उत्तम नाम आहे. कारण हें पूर्णपणें परमेश्वराला लागू पडतें व इतर नामांची उत्पत्तीहि यापासूनच आहे; म्हणून “ या ओंकाराचा जप सदोदित करावा; अर्थाचा विचार करून त्याचें नेहमी स्मरण करणें याला जप असें म्हणतात. ” या ओंकाराच्या अर्थ-भावनापूर्वक जपाच्या योगानें मन एकाग्र होऊन प्रसन्न होतें. ज्ञान प्राप्त होऊन तें स्थिर होतें, व हृदयामध्ये परमेश्वराची भक्ति वाणत जाते; म्हणून याचाच अखंड जप करावा.

प्रणवजपाचा विधि.

ध्यानयोगद्वारा मन, मनाच्या वृत्ति, ज्ञानेन्द्रियें व त्याच्या दिव्य शक्ति या सर्वांचें एक-देशामध्ये स्थिरीकरण करून, परमेश्वराच्या ठिकाणी आत्म्याची तदाकार वृत्ति लावून, उच्चार न करितां मनमध्येच ओंकाराचा जप करूं लागलें असतां हलके हलके तो जप पूर्ण होऊं शकतो. जेथें धारणा केली जाते तेथेंच केलेला जप लाभकारक होतो, अन्य प्रकारें केलेला जप खंडित झाला असें समजावें, सरासरी मानानें एका भिनिटांत ६० वेळ ओंकाराचा जप होऊं शकतो.

याप्रमाणें साठ आवृत्ति झाल्या म्हणजे एक तास उपासना झाली, असें समजण्यास कांहीं हश्कत नाही. ओंकाराची गणना मन-मध्येच पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें करावी, हाताचीं बोटे मोजून करूं नये; कारण तिकडे लक्ष जातें.

धारणाविधि.

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें आसनावर बसून शरीर स्थिर करावें, नंतर जिव्हेचें टोंक उल-

टून तें तालूला लावावें. नंतर मूल नाडीला (गुदद्वाराकडील भाग) वर खेंचून हृदयांत असणाऱ्या वायूला ध्यानपूर्वक वर आकर्षित करून ब्रह्मांडाच्या प्रदेशीं स्थापित करावें व त्याच प्रदेशीं चित्ताच्या सर्व वृत्ति व पंचज्ञानेन्द्रियांच्या दिव्य शक्ति लावून मनामध्ये ‘ओम्’ या महामंत्राचा जप करावा व आत्म्याला तत्पर करावें. याप्रमाणें, सकाळीं व संध्या-काळीं एक एक तासभर अभ्यास करावा. याप्रमाणें अभ्यास करूं लागलें असतां ब्रह्मांड प्रदेशीं ओंकाराचें श्रवण होऊं लागतें व प्राण-वायूची उष्णता त्वचेला समजू लागते. या-प्रमाणें निश्चयानें अभ्यास केला असतां ही पहिली धारणा साधण्यास कमीत कमी तीन महिने लागतात. नंतर याचप्रमाणें भ्रूमध्या-मध्ये दुसरी धारणा व नासिकाग्रावर तिसरी धारणा करून ती दृढ करावी. प्रथम प्राणा-यामामधील नासिकाग्रावरील धारणा परिपक्व झाल्यावर प्राणवायु बाहेर येतो, तेव्हां अंतःकरण घाबरे होऊन प्राण एकदम आंत जाण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून त्याला प्रथमतः थोडा वेळ बाहेर स्थिर करण्याचा प्रयत्न करून हळू हळू अभ्यास वाढवावा, प्राणवायूला बाहेर ५०० वेळ ओंकाराचा जप होईपर्यंत स्थिर करतां येईल इतका अभ्यास हळू हळू करावा. प्रथमतःच त्याच्यावर जबरदस्ती करूं नये; कारण त्यापासून हानि पोचण्याचा संभव असतो. अशा रीतीने ५०० वेळ ओंकाराचा जप निर्विघ्नपणें होऊं लागला म्हणजे मग व्याहृतीचा जप करावा किंवा प्रथमतः ओंकारासहित सप्तव्याहृतीचा त्रिवार जप होईल इतका वेळ प्राणवायूला बाहेर स्थिर करावा, हा अभ्यास वाढवून एकवीस वेळ जप करतां येईल असें करावें. यालाच प्राणायाम असें म्हणतात.

ओंकाराच्या जपाचें फळ.

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तराया भावश्च ॥

यो. १।२९ ॥

‘ओंकाराचा जप केल्याने परमेश्वरविषयक ज्ञान होऊन संपूर्ण विघ्नांचा नाश होतो अविद्यादि क्लेशांच्या योगाने व रोगरूपा विघ्नांच्या योगाने परमेश्वरप्राप्तीच्या उपायांत अडथळा उत्पन्न होतो, हें सर्वास माहीत आहेच. हीं सर्व विघ्ने या ओंकाराच्या जपाच्या योगाने नाहीशी होतात व चित्त एकाग्र होतें. जो मनुष्य प्रणवाचा भक्तीने जप करतो, ईश्वरचिंतन करतो व त्याची भक्ति करतो, त्याचें मन ईश्वर कृपेने परमात्म्याकडे आकर्षित होतें व शेवटी तेथेंच तें स्थिर होतें; अशा रीतीने समाधि लावूं लागला म्हणजे परमेश्वराचें सर्वव्यापकत्व, आनंदमयत्व, अद्वितीयत्व, इत्यादि गुण त्याला समजू लागतात.

(३) आसन व त्याचा विधि.

स्थिर सुखमासनम् ॥ यो. २।४६ ॥

ज्या स्थितीमध्ये आत्मा व शरीर सुखाने स्थिर होतें, त्या स्थितीला आसन असें म्हणतात. आसन म्हणजे बसण्याची पद्धति. ज्या पद्धतीमध्ये बसण्याला सुख होतें व त्रास न होतां पुष्कळ वेळपर्यंत बसतां येतें ती पद्धति उत्तम. आसने पुष्कळ प्रकारची आहेत.

सिद्धासन.

हें सरळ व सहज साधणारें असल्यामुळे सर्वांत श्रेष्ठ आहे. आसन जर चांगलें नसेल तर शरीराला कंप होऊन चित्तवृत्ति स्थिर राहत नाहीत व समाधि लागूं शकत नाही. त्याचप्रमाणें बसण्याची जागाहि रम्य व दुर्गंधरहित असली पाहिजे व उघावर बसावयाचें तेंहि ऋतुप्रमाणें सुखप्रद असेच असलें पाहिजे. शरदृतूमध्ये ऊबदार व इतर ऋतूंतमध्ये साधें

असें बसावयाला घ्यावें. श्री० भगवद्गीतेतील आसनाविषयीचे श्लोक सुप्रसिद्धच आहेत.

प्राणायाम.

प्राणायामाचा विधिः—ज्याप्रमाणें ओंकारी झाली असतां पोटातील अन्न एकदम जोराने बाहेर पडतें, त्याचप्रमाणें मूल नाडीला वर खेचून जोराने हृदयातील वायूचा बाहेर रेषक करावा व यथाशक्ति त्याला तेथेंच स्थिर करावा. अशा रीतीने वायु बाहेर राहिल्याने जीव घाबरा होण्यास सुरुवात झाली म्हणजे हळू हळू त्याला आंत घेण्यास सुरुवात करावी, त्याला भूमध्य व ब्रह्मांड (मूर्धा) यांमध्ये थोडथोडा थांबवून हृदयाकाशामध्ये जाऊं द्यावें, याप्रमाणें पुनः पुनः अभ्यास करावा. हा अभ्यास आपल्या सामर्थ्याप्रमाणें करावा. सामर्थ्याच्या बाहेर करूं नये. आळस टाकून हा अभ्यास जसजसा होत होत जाईल तसतसा प्राण योग्याच्या स्वाधीन होत जातो.

प्राणायामाचे चार प्रकार.

स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घमूक्षमः ॥ ५० ॥
बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी चतुर्थः ॥ ५१ ॥
यो. पा. २ ॥

(१) बाह्यवृत्तिप्राणायाम, (२) आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम, (३) स्तंभवृत्ति प्राणायाम व (४) बाह्याभ्यन्तरापेक्षी प्राणायाम, असे चार प्रकारचे प्राणायाम आहेत. या प्राणायामांच्या योगाने चित्त निर्मल होऊन उपासना करावयाच्या वेळी स्थिर होतें. हे चारहि प्राणायाम प्रत्येकी, काल व संख्या यांच्या गणनेने दीर्घ व सूक्ष्म असे दोन प्रकारचे होतात. तसेंच देश, काल व संख्या यांच्या योगाने यांत प्रत्येकी तीन तीन भेद होतात. (१) देशोपलक्षित, (२) कालोपलक्षित व (३) संख्यापलक्षित प्राणायाम.

प्राणवायूला. कोठ्यांतून बाहेर घालविण्याने पहिला प्राणायाम होतो, अपानवायूला बाहेरून आंत घेण्याने दुसरा होतो, समानवायूचे नाभि व हृदय यांतील अवकाशामध्ये स्तंभन करण्याने तिसरा होतो व प्राण आणि अपानाला नासिकेमध्ये स्तंभन करून चवथा प्राणायाम होतो. हे प्राणायाम आरंभी थोडा वेळपर्यंत होत असल्याने त्यांना प्रारंभी “सूक्ष्म” असे म्हणतात. पुढे संवय झाल्यावर हेच “दीर्घ” होतात. नियत देशामध्ये करण्याने “देशोपलक्षित,” नियतकाळी करण्याने “कालोपलक्षित” व ओंकाराच्या जपसंख्येवरून त्याला “संख्योपलक्षित” असे म्हणतात. याप्रमाणे प्राणायामांचे भेद व उपभेद आहेत. या सर्वांमध्ये प्राण, अपान व समान या तीन वायूंचाच संबंध येतो.

दुसरा, तिसरा व चवथा प्राणायाम करण्याला व त्याची धारणा करण्याला पूर्वोक्त एक एकच स्थान नियत केलेले आहे. पण पहिल्या प्राणायामाला अनेक स्थाने आहेत. जसे—हृदय, कंठकूप, जिह्वामूल, जिह्वामध्य, जिह्वाग्र, नासिकाग्र, भ्रूमध्य, ब्रह्मांड (मूर्धा) चक्षुर्द्वय, श्रोत्रद्वय, षष्ठमध्य (पाठीच्या कण्याचा मध्य); दोन ओंठांला लागून असणाऱ्या दांतांच्या मध्यभागी (जेथे जिह्वालागून तकाराचे उच्चारण होतें तें ठिकाण), याप्रमाणे धारणा करण्याचीं अनेक स्थाने आहेत; व ही सर्व पहिल्या प्राणायामालाच लागू आहेत. प्रणवायु हृदयप्रदेशी राहत असल्यामुळे त्याच्या वरच्या अंगावरच प्राणायामाची धारणा होऊ शकते. नाभि वगैरे अधोभागी ती होऊ शकत नाही. येथें हें लक्षांत ठेवले पाहिजे कीं प्रथम ब्रह्माण्ड, नंतर भ्रूमध्य व तदनंतर नासिकाग्र याप्रमाणे क्रमशः धारणा केल्या तरच प्राणायाम सिद्ध होऊं

शकतो. अन्य स्थळी जी धारणा केली जाते ती केवळ चित्तैकाग्र्य संपादन करण्यासाठी होय, त्याचा प्राणायाम सिद्ध होण्याशी कांहीं संबंध नाही. अनेक स्थळी धारणा केल्याने योग्याला आपले प्राण पाहिजे त्या ठिकाणी व पाहिजे त्या वेळी स्थिर करता येतात. अशा रीतीने प्राण वश झाल्यावर त्याबरोबर मनहि वश होतें.

प्राणायामाची संक्षिप्त रीति.

(१) पहिला बाह्यवृत्ति प्राणायाम करावयाचा असतां, आंतील श्वास बाहेर गेल्यावर त्याला बाहेरच रोखून धरावा. (२) आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम करावयाचा असतां, वायु आंत घेतल्यानंतर त्याला आंतच स्तंभित करावा. (३) तिसरा स्तम्भवृत्ति प्राणायाम करावयाचा असतां आंतील वायु बाहेर घालवून नये व बाहेरील वायूला आंत घेऊं नये, जेथल्या तेथें यथाशक्ति स्तंभन करावा. (४) चवथा बाह्याभ्यन्तरापेक्षी प्राणायाम करावयाचा असतां आंतून वायु बाहेर निवृत्त लागल्याबरोबर त्याला बाहेरच थोडा दाबावा व बाहेरून आंत घेऊं लागल्यावर त्याचा थोडा आंत निरोध करावा. याप्रमाणे ही संक्षेपाने रीति आहे.

मूल नाडीला वर खेंचण्याचें प्रयोजन.

मूल नाडी ही प्राणांचा संस्कार करण्यास योग्य अशी एक पोकळ नाडी आहे. जेव्हां ध्यान वर स्थिर केलें जातें, तेव्हां ही मूल नाडी, प्राणवायूबरोबरच, ज्याप्रमाणें एखाद्या रबराच्या नळींत वारा भरल्यामुळें ती सरळ होऊन स्थिर होते, त्याप्रमाणें वर खेंचली जाऊन स्थिर होते. या मूलनाडीला “सुषुम्ना” असेहि म्हणतात. ही मूल चक्रापासून मस्तकामधून जाऊन भ्रूमध्यामध्ये इडा व पिंगला यांना मिळा-

ठली आहे. या तीनही नाड्या ज्या ठेकाणी (भ्रूमध्यामध्ये) मिळतात त्या स्थानाला “ त्रिवेणीसंगम ” असे म्हणतात.

आभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम.

विधि—नाभीच्या अधोभागी ध्यान लावून वायु आंत घेण्यास सुरुवात करावी. गळ्यापर्यंत वायु भरून पूर्णपणे पूरक झाला म्हणजे कंठामध्ये ध्यान लावून वायूचा निरोध करावा. जेव्हा जीव घाबरतो असे वाटू लागेल, तेव्हा हलके हलके वायु ध्यानावरोबर बाहेर सोडून द्यावा. पुनः असाच पूरक करून स्तंभ करावा. पहिल्या प्राणायामामध्ये सांगितल्याप्रमाणे “ ओम् ” या मंत्राचा जप करावा व जप-संख्या वाढविण्याचा प्रतिदिवशी अभ्यास करावा. या प्राणायामामध्ये कुंभक, पूरक व रेचक हे तीनही प्रकार करावे लागतात.

ज्याप्रमाणे वागरीमध्ये पाणी भरतात त्याप्रमाणे यामध्ये वायु भरावयाचा असतो. या भरण्याला ‘ पूरक ’ असे म्हणतात. वागरीमध्ये (पाणी) भरलेले तसेच ठेवणे याला कुंभक असे म्हणतात व त्यांतील थोडथोडे ओतून टाकून पुनः ती वागरी मोकळी करतात, त्याप्रमाणे उदर मोकळे करणे याला ‘ रेचक ’ असे म्हणतात. नाभीपासून कंठापर्यंत जो शरीराचा भाग असतो तो कुंभा- (वागरी) सारखा दिसतो, म्हणून या प्राणायामाच्या कृतीनाही तसेच “ कुंभक ” वगैरे शब्द योजिले आहेत. हे तीनही प्रकार मिळून दुसरा प्राणायाम सिद्ध होतो.

(३) स्तंभवृत्ति प्राणायाम.

क्रिया—तिसऱ्या प्राणायामाला “ स्तंभ-वृत्ति ” असे म्हणतात. हा प्राणायाम करावयाचा असता आंतील वायूला बाहेर जाऊ देऊ नये, जेथल्या तेथे त्याचे स्तंभन करून यथाशक्ति स्थिर राहावे. प्राण घाबरू लागला

म्हणजे थोडा वेळ श्वासोच्छ्वास करावा व पुनः हा प्राणायाम करावा.

विधि—प्राणवायूचे स्थान हृदयप्रदेश आहे व अपानवायूचे स्थान गुदप्रदेश आहे. या दोहोंच्या मध्ये नाभिस्थानी समानवायु राहतो. ध्यानाच्या योगाने प्राण व अपान यांच्या गतीचा निरोध करून त्याला पकडून स्थिर करावा. जेव्हा जीव घाबरू लागेल तेव्हा ध्यानपूर्वक त्याला सोडावा. याप्रमाणे वारंवार केले असता हा सिद्ध होतो. ध्यानद्वारा स्तंभ वृत्तिच्या सहाय्याने प्राण व अपान यांची गति जेथल्या तेथे स्थिर होते. येथे हें लक्षांत ठेविले पाहिजे कीं, योगाच्या सर्व क्रिया ध्यानाच्या योगानेच केल्या पाहिजेत. मन अन्य स्थली असून अन्य क्रिया करण्याची खटपट करू नये. जी क्रिया करावयाची असेल ती ती करतेवेळी त्या क्रियेमध्येच मन लावलेले असावे.

(४) बाह्याभ्यन्तरापेक्षी प्राणायाम.

चवथ्या प्राणायामाला “ बाह्याभ्यन्तरापेक्षी ” असे म्हणतात. जेव्हा श्वास आतून बाहेर जाईल तेव्हा त्याचा बाहेरचा निरोध करावा व जेव्हा तो बाहेरून आत येईल तेव्हा त्याचा आत निरोध करणे. हा याचा सामान्य विधि आहे. याचे स्पष्टीकरण असे. जेव्हा प्राणवायु आतून बाहेर येऊ लागेल तेव्हा त्याला बाहेर येऊ देण्यासाठी बाहेरील अपानवायूला आत घेण्याचा प्रयत्न करावा; व जेव्हा तो अपानवायु बाहेरून आत येऊ लागेल तेव्हा आंतील प्राणवायूचा त्याला धक्का देऊन त्याला आत घेण्याला प्रतिबंध करावा; याप्रमाणे परस्पर विरुद्ध क्रिया केल्याने दोनही प्राणांच्या गतीचा निरोध होऊन ते प्राण वश होतात व त्यांच्या-वरोबर मन व इंद्रिये ही स्वाधीन होतात. पुरुषार्थ व बळ ही वाढतात व बुद्धि इतकी

सूक्ष्म होते कीं, अत्यंत कठिण विषय असला तरीहि तो लवकर समजतो. प्राणायाम साधत गेल्यानें मनुष्याच्या शरीरांत वीर्य वाढते, बल व पराक्रम वृद्धि पावतात व तो जितेंद्रिय होतो. त्याला थोड्याच कालामध्ये पुष्कळ शास्त्रांचें अध्ययन करतां येतें व केलेल्या अध्ययनाचें त्याला मुळींच विस्मरण होत नाहीं. चित्त निर्मल हांत असल्यामुळें त्याच्याकडून परमेश्वरोपासना उत्तम प्रकारें होते. स्त्रियांनीहि याप्रमाणें वाटेल तो प्राणायाम सिद्ध करावा व बरील फलें प्राप्त करून घ्यावीं. “वरून आणावा प्राण, खालून आणावा अपान व त्याचें नासिकेमध्ये युद्ध करावें समान” असें योगी शिष्यांना सांगत असतात. या वाक्यांत चवथा प्राणायाम कसा करावा हें सांगितलेलें आहे. हृदयप्रदेशांत असणाऱ्या व आंतून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्राणवायूला वर ब्रह्मांडीं चढवून तेथून त्याला भ्रूमध्यामध्ये स्थापित करावा. नंतर बाहेरून आंत येणाऱ्या अपानवायूला नासिकाद्वारे आंत नेऊन भ्रूमध्याच्या खाली स्थापित करावा. तेथें एकमेकांचा एकमेकांला धक्का देऊन दोघांच्याहि गतीचा निरोध करावा. यालाच दोनहि वायूंचें युद्ध असें म्हणतात. हें युद्ध चाललें असतां मनासहित सर्व इंद्रियशक्तीला तेथें स्थिर करावें. याप्रमाणें केलें असतां लय होऊन जातो कीं, जसें दुधामध्ये पाणी मिळून जातें. यालाच प्राणांमध्ये प्राणांचे हवन करणें असें म्हणतात. लयकरणें व हवन करणें याचा येथें अर्थ एकच आहे. या प्राण व अपान वायूंच्या युद्धाला शतपथादि ब्राह्मणामध्ये अनेक ठिकाणी “देवासुरसंग्राम” असेंहि लाक्षणिक अर्थानें म्हटलें आहे. कांहीं योगीलोक प्राणवायु व अपानवायु या दोन्ही वायूंच्या गतीचा निरो-

ध करतात, अर्थात् प्राणामध्ये अपानाचें हवन करतात, व अपानामध्ये प्राणाचें हवन करतात व आपला प्राणायाम साधतात. या प्राणायामांच्या योगानें पुढें या दोन वायूंचा असा एकमेकांमध्ये लय होतो.

तीनहि नाड्यांची नांवें

१ इडा, २ पिंगला, ३ सुषुम्ना, या नाड्यांवर धारणा करून परमेश्वरोपासना केली असतां त्या योग्याला येथील दुःखांपासून मुळींच त्रास होत नाहीं. इडा नाडी व पिंगला नाडी या दोघांचा जेथें संधि होतो तेथून सुषुम्ना प्रारंभ होतो. आपल्या पाठीच्या कण्याच्या डाव्या बाजूच्या नाडीचक्रास इडा म्हणतात उजवी कडचीस पिंगला म्हणतात आणि सुषुम्ना ही कण्याच्या पोकळीत असते. व या सुषुम्नेच्या पायथ्याशी कुंडलिनी नांवाचे नाडीचें वटोळें आहे. या त्रिवेणीसंगमाच्या ठिकाणी जेव्हां योगी आपल्या आत्म्याला नेऊन स्नान घालतो, तेव्हां तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो व नंतर त्याला शुद्ध परमेश्वराचा साक्षात्कार होऊन परम आनंदाचा लाभ होतो. इडा, पिंगला व सुषुम्ना या नाडीला पर्यायनामें अनेक आहेत, त्यांपैकी कांहीं पुढें दिली आहेत. उजव्या नाकपुडीतील स्वर इडा नाडीच्या योगानें चालतो व डाव्या नाकपुडीतील पिंगला नाडीच्या योगानें चालतो. भ्रूमध्यस्थानीं इडा व पिंगला या मिळतात व तेथेंच सुषुम्नाहि त्यांस मिळते. हेंच त्रिवेणी संगमाचें स्थान होय. ज्याचा आत्मा या त्रिवेणीसंगमांतून जाऊन केवळ सुषुम्नेमध्ये मध्यें प्रवेश करतो व तिच्यांतून जाऊन ब्रह्मरंध्रांतून बाहेर पडतो व शरीराचा त्याग करतो, तो मुक्तिधामाला प्राप्त होतो. या ब्रह्मरंध्राशिवाय अन्य म्हणजे नेत्रनासिकादि छिद्रांतून बाहेर पडणाऱ्या जीवाला यथाक्रम पुनर्जन्म भोगावा

छागतो. तसेच जो योगी कूर्मनाडीमध्ये संयम करून निद्रेच्या आदि व अंताला जाणतो तो समाधिद्वारा कूर्मनाडीमध्ये मन व सर्व इंद्रियांसहित संयम करून ब्रह्मरंध्रांतून बाहेर पडून शरीर सोडतो व परमात्म्याच्या आधारात मोक्षपदाचा उपभोग घेतो.

गुणत्रय लक्षण, सत्त्वाचें लक्षण.

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि-
लक्षयेत् ॥ प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुप-
धारयेत् ॥ ३ ॥ जेव्हां आत्म्यामध्ये प्रसन्नता
इत्यादि गुण दिसतील तेव्हां शुद्ध सत्वगुण
प्रधान होऊन इतर दोन गुण दबले गेले आहेत
असे समजावे "

रजोगुणाचें चिन्ह.

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः
तद्रजो प्रतिपं विद्यात्मततं हारि देहिनाम् ॥ ४ ॥
जेव्हां आत्मा व मन दुःखयुक्त, प्रसन्नता-
रहित व विषयांमध्ये इकडे-तिकडे भटकत
आहेत असे दिसेल तेव्हां रजोगुण वाढला आहे
असे समजावे. ॥

तमोगुणाचें चिन्ह.

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विष-
यात्मकम् ॥ अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुप-
धारयेत् ॥ ५ ॥ जेव्हां अत्मा व मन ही
दोनही मोहाने फसलेली दिसतात व त्यामध्ये
अविवेक, विषयासक्ति, अज्ञान इत्यादि गुण
दिसतात. तेव्हां त्यामध्ये तमोगुण वाढला
आहे असे समजावे "

मूलाधारादि चक्रें

गुद आणि लिंग या दोहोंच्या मध्यभागांत
मूलकंद आहे; तेथे ' वं शं पं सं ' या चार
वर्णांनीं चिन्हित अशा चार पांकळ्यांनी युक्त,
अग्राच्या वर्णासारखे व भगाकृति असे आधा-
रचक्र आहे. याच्या वन्हिबुंड असेहि म्हणतात.
त्याचा अधिष्ठाता म्हणजे त्यामध्ये राहणारी

देवता भगवान् गणेश आहे. या चक्रांत ज्योति-
ष्मती भगवती कुंडलिनी आहे.

२ दुसरे:—लिंगाच्या पश्चिमभागी गुळा
देशांत ' वं भं मं यं रं लं ' या सहा वर्णांनीं
चिन्हित अशा सहा पांकळ्यांनी युक्त, सूर्य-
वर्णसमान व पोंवळ्याच्या अंकुराप्रमाणे असे
स्वाधिष्ठानचक्र आहे. त्याची देवता भग-
वान् ब्रह्मा.

३ तिसरे:—नाभिदेशांत ' ङं दं णं तं थं दं धं नं
पं फं ' या दहा वर्णांनीं चिन्हित अशा दहा पांक-
ळ्यांनी युक्त, रक्तवर्ण असे मणिपूरचक्र आहे
त्याची देवता भगवान् विष्णु.

४ चवथे:—' कं खं गं घं ङं चं छं जं झं
जं टं ठं ' या बारा वर्णांनीं चिन्हित अशा
बारा पांकळ्यांनी युक्त, सुवर्णवर्ण, खालीं मुख
केलेले असे हृदयप्रदेशांत " अनाहतचक्र " आहे.
याची देवता भगवान् शंकर.

५ पांचवे:—कंठदेशांत ' अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ
लृ ए ऐ ओ औ अं अः ' या सोळा पांकळ्यांनी युक्त,
चंद्रवर्णसमान असे ' विशुद्धि ' चक्र आहे. त्याच्या डाव्या
बाजूस इडा, उजवीकडे पिंगला आणि मध्य-
भागी सुषुम्ना आहे. याची देवता रुद्र.

" तालुकाचक्र " ज्याला घंटिकास्थान किंवा
ब्रह्मांड म्हणतात ते दहाव्या द्वाराचा मार्ग आहे.
दोन्ही भुवईच्या मध्ये ' हं ' आणि ' क्षं ' या दोन
अक्षरांनी अंकित अशा दोन पांक-
ळ्यांनी युक्त, रक्तवर्ण असे ' आन्नाचक्र " आहे.
याला बिंदुस्थान असेहि म्हणतात. हे नादोत्पत्तीचें स्थान आहे.

निर्वाणसूचक ब्रह्मरंध्रं सुईच्या अग्राप्रमाणे
आहे. हे मेंदूच्या मध्यवर्ती असते. याच्या वर
दहाव्या द्वारांत राहिलेले, हजार पांकळ्यांनी
युक्त, स्फटिकवर्णासारखे असे ब्रह्मचक्र आहे.
त्यांत संविद्रूप (ज्ञानस्वरूप) साचिदानंद आहे.

ही जी चक्रे व त्यांचीं दलें म्हणून सांगितलीं त्यांत चक्रे म्हणजे सुषुम्नेबरोबर संबद्ध झालेले एका प्रकारचे शिराग्रंथी, यांनाच पद्मे म्हणतात व ग्रंथीचे जे सूक्ष्म शिरांतू त्यांच्या दल असें म्हणतात. यांत स्थिति झाली असतां विशेष ज्ञान होतें. त्या योगानें जरी एक रंग एका पद्मांत प्रधान दिसला असला तथापि सूक्ष्म रीतीनें पाहिलें असतां असें प्रत्यक्ष होतें कीं, प्रत्येक दल भिन्न भिन्न रंगाचें आहे. त्या पांकळ्यांच्या द्वारानें मनोवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकारची होते; तिचें सुद्धां अक्लोकन करावें. उदाहरणार्थ, अनाहतचक्र हें मनःस्थान आहे. त्यांत याप्रमाणें पांकळ्यांचा रंग व त्यांपासून उत्पन्न झालेल्या मनाच्या भावना होतात. त्या साधकांनं एकाग्रचित्त होऊन ओळखाव्या. गांकळींचें अनुसंधान-मनश्चक्राचें कोष्टक.

पांकळीचा देश.	रंग	पांकळीच्या द्वारानें उत्पन्न होणाऱ्या वृत्ती.
पूर्व	पांढरा	धैर्य, औदाय, धर्मबुद्धि, यशोलाभ.
आग्नेय	रक्त	प्रमाद, आलस्य, निद्रा.
दक्षिण	काळा	द्वेष, क्रोध, दुष्टबुद्धि.
नैऋत्य	निळा	संसारसक्ति, स्त्रीपुत्रादिकांत अत्यंत प्रेम.
पश्चिम	धूम्रवर्ण	अज्ञानानंद, हास्य, विनोद.
वायव्य	श्याम	चिंता, उद्वेग.
उत्तर	शिवळा	भोगादिकांत प्रीति.
ईशान्य	गौर	कृपा, क्षमा, शांति, ज्ञान.

१३

ध्यान.

तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् ॥ २

ज्या एका वस्तुवर चित्ताची धारणा केली असेल तेथेंच त्याची एकतानता होऊन म्हणजे लय लागून जाऊन अर्थात् एकाग्रता होऊन तें दुसरीकडे न जाऊं देणें, ह्यास ' ध्यान ' असें म्हणतात.

ध्यानयोगाचें प्राधान्य.

परमात्मप्राप्ति किंवा माक्षप्राप्ति यांचें एक मुख्य साधन " ध्यान " हे आहे.

ध्येयावांचून ध्यान होत नसतें. स्थूला-पासून ध्यान करीत करीत सूक्ष्मापर्यंत जावें लागतें. प्रथम प्रथमतः पंचप्राण, नंतर दशइंद्रियें, मग म-आदि-अंतःकरण चतुष्टय यांचे क्रमानें ध्यान करावें. प्राण हे स्थूल आहेत, व अंतःकरण सूक्ष्म आहे. म्हणून आधी स्थूल प्राणाचें आलंबन करून नंतर सूक्ष्म अंतःकरणावर ध्यान करावें. याप्रमाणें क एक पदार्थावर ध्यान करून त्याला पूर्णपणें जाणल्यावर जीवात्म्याला निजस्वरूपाचें ज्ञान हाऊं लागतें जीवात्मा स्वस्वरूपाच्या ज्ञानानें युक्त होऊं लागल्यावर त्याला परमात्म्याविषयी विचार करतां येतो. ध्यानयोगाची परिपक्वदशा समाधि आहे व या स्थितींत स्वस्वरूपाचा अनुभव येत असतो. या अवस्थेमध्ये जीवात्मा मग झाला असतां त्याला परमात्मन साक्षात्कार होतो. ध्यान परमात्म्याकडे लावले तर त्याचें ज्ञान होतें, पण जर त्याचा अन्य रीतीनें दुरुपयोग केला तर अधोगति होते. व्यवहारांमध्ये दुर्वर्तनी लोकहि त्या त्या दुष्ट विषयाचें ध्यान करतात. व त्या योगानें वाईट फलें भोगतात. जादूगार लोक हातचळाखीच प्रयोग जे अत्यंत चातुर्यानें करतात, ते त्या ध्यानाच्या योगानेंच होत. त्याच-प्रमाणें, इतर दुर्वर्तनी मनुष्यांविषयीं जाणावें. हे लोक ज्या दृढ प्रयत्नानें आपल्या मनानें त्या दुष्ट विषयाचें ध्यान करतात,

त्याचा एक दशांश प्रयत्न जरी त्याणीं या योगविद्येच्या अभ्यासांत लावला व परमेश्वराला ध्येय समजून त्याचेंच निश्चयानें ध्यान केलें तर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चारहि पुरुषार्थ साधतील यांत शंका नाही. इतकी ध्यानयोगाची थोरवी आहे.

भ्रूध्यान—पुरुषध्यान.

भ्रूध्यान.

दोन्ही भ्रुकुटींच्या मध्ये देहाच्या मध्यभागपासून मस्तकापर्यंत स्थानप्रमाणे (निश्चल) स्थित असणारा, प्रकाशरूप, जगताचे कारण व अव्यक्त अशा आत्म्याला मनानें जाणून 'तो मी' असें एकाग्र चित्तानें अभेद चिंतन करावें. याला भ्रूध्यान म्हणतात.

पुरुषध्यान.

पूर्वी सांगितलेल्या विकसित हृदयकमलांत, सहस्रदलांनीं युक्त व अग्रोमुख (पालथें) जे दहाव्या द्वाारांत कमल आहे, त्यांतून पठणाच्या अनेक अमृतधारांनीं भिजून गेल्या व सुधार-सानें सिंचन करणाऱ्या चंद्रकिरणांनीं व्याप्त, तसेंच अमृताच्या सिंचनानें मणीची पुष्ट झालेला तेजोमय असा जो भोक्ता पुरुष त्याचे ठिकाणी 'तो मीच सच्चिदानंद परब्रह्म आहे' असें अभेद चिंतन करावें. याला "पुरुष-ध्यान" म्हणतात. या रीतीनें ध्यानाच्या अभ्यास करणारा योगी सहा महिन्यांत मृत्युनय होतो. आणि वर्षामध्ये जीवमुक्त होतो.

निर्गुणध्यान.

याप्रमाणें सगुणध्यानाचा प्रकार सांगितला. आतां निर्गुणध्यानाचा एक प्रकार देखेंच याप्रमाणें सांगितला आहे.—

निर्गुणध्यान १ लें: ५ ज्योतिर्मय, शुद्ध,

१ कवि, मयूर म्हणतात;—

जैशी अभिरुचि विषयीं तैशी परमेश्वरी घडेल जरी ।
तरी मग काय उणें बा, चारी पुरुषार्थ राबतील घरी ।

व्यापक, कूटस्थ, अनंत, अचल, नित्य, अनाकाश, अक्षवर्ण, अरूप, अरस, अगंध, अप्रमेय, अनामय, आनंदस्वरूप, अजर, सदसत् सर्वकारण, सर्वधार, जगद्रूप, अमूर्त, अज अजय, अदृश्य, ज्ञान्यांनीं सर्वसंवेद्य, सर्वांच्या आंत आणि बाहेर स्थित, सर्वतोमुख, सर्वदृक्, सर्व ठिकाणीं आहेत हस्त आणि पाद ज्याला, अशा विशेषणांनीं युक्त जें सच्चिदानंद परब्रह्म 'ते मी आहे' असें एकाग्र चित्तानें अभेद चिंतन करणें यास ब्रह्मवादी 'निर्गुणध्यान' म्हणतात.

१ ध्यानविद्वत्पनिषदांत याप्रमाणें सांगितलें आहे, स्वदेहाला खालची अरणि करावी, व प्रणवाला उत्तर (वरची) अरणि करावी; आणि ध्यानरूप मथनाच्या अभ्यासानें निगूढ-परमात्माचा साक्षात्कार करून घ्यावा.—

ध्यानसमयी ज्या वेळीं योग्याचें कुंडलीचक्र गुदा अथवा मूलाधार चक्रावर येतें, त्या वेळेस पुरुष मुक्त झाला असें म्हणतात. अशा वेळीं हृदयरूप गुंफेत जो सोहंरूपी आत्मा आहे, तो पंचप्राणांच्या असंख्य नाड्यांच्या अकारांत मिश्र होऊन स्तंभाकार भासल्यामुळे, त्यानें स्तंभरूपी सोहमाच्या आकृतीनीं विराट्स्वरूप धारण केलें आहे असें वाटतें. त्यामुळे त्याविषयीं सर्वाकार कुंडलीचा देखावा आपल्या वासनानिर्मित स्वर्ग, मृत्यु आणि पाताळ इत्यादिकांच्या देखाव्यांत प्रकट होतो. हें सविकल्प समाधीचें प्रथमधें चिन्ह आहे, या स्थानीं संयमरूप चित्तवृत्ति शांतपणें स्थिर होऊन योग्यांस चंद्रामृतपान घडल्यानें ते योगी जरा (म्हातारपण), व्याधि वगैरे कांहीं एक नड न येतां दीर्घायुषी होतात. असा चमत्कार श्वास जेव्हां सात बोटांवर येऊन पोहोचतो त्या वेळेस होऊं लागतो. या रीतीनें सर्वाकार कुंडली उलट झाल्यामुळे सोहं

रूप विराट् आकृति धारण करितो. त्यांत आकाश आणि अग्नि हीं दोन तत्त्वे शरीरांत खालच्या भागांत येतात; आणि पृथ्वी, जल व वायु हीं तीन तत्त्वे कंठचक्राकडे जाऊं लागतात. त्यांत तो सोहं कुंडलीबरोबर एकरूप होऊन स्तंभाकारांत सर्व प्राणवायूला सरळ करवितो; त्यामुळे चित्ताच्या अनेक वृत्ति या बाह्य ब्रह्मांडाच्या कल्पना करितांना बंद पडतात. म्हणून मनोमयज्ञानांत या सृष्टिसंबंधी कल्पना आंत प्रकट झाल्यानें अनेक देश आणि रचना वगैरे अद्भुत आकाराने त्याला भासूं लागतात. ह्या सर्व प्राणवायूच्या दृढतेच्या अनुसार चित्तकलाच अशा आकारांत स्फुरलेली दिसते.

ज्या समयीं कुंडलीच्या बरोबर सोहं आणि प्राणवायु हे एकरूप होऊन मेरुदंडावर चढून जाण्याची तयारी करितात त्या वेळीं कंठांतल्या 'स्वप्न' नांवाच्या नाडीबरोबर पूर्वी सांगितलेल्या प्राणवायूच्या बहात्तर हजार नाड्या आणि सर्व शरीराचे साडेतीन कोटी लोम (केश) याविषयीं स्थूल आकाराच्या वर सांगितलेल्या बाह्यत्तर हजार नाड्या सोहमाच्या प्रकाशित स्वरूपाला यथार्थ आकृतीत सुषुम्नेच्या योगाने प्रकट करितात. ती सुषुम्नाशक्ति सूर्यचंद्रांच्या ऐक्यसंबंधाने रहित होऊन स्वतः ध्यानद्वारे चैतन्यरूप आत्म्याचा साक्षात्कार करविते, त्यामुळे ह्या सर्व नाड्या पंचभूतांच्या सूक्ष्म किरणांच्या आकारांत चहूंकडे व्याप्त झालेल्या दिसतात, आणि त्या कुंडलीचक्राच्या आसपास काळा, लाल, निळा, पिवळा, आणि पांढरा वगैरे वर्ण एकत्र होऊन चक्राकार फिरताहेतसे दिसतात आणि त्यांत सोहंरूपी आत्मा, पंचप्राण व कुंडली हीं ऐक्याने मिळून जातात. त्या समयीं श्वासाची गति बंद पडून श्रोणी गेल्याप्रमाणे तो योगी

दिसतो. अशा दिसणाऱ्या स्थितीस "जीवन्मुक्ति" म्हणतात. या स्थितींत अंतःकरण स्वस्थ आनंदांत असते, आणि जाग्रत् अवस्थेंत निद्रातुल्य असतां एकाग्र वृत्तींचा प्रवाह जाग्रतासारखा भासतो; तरी पण त्या समयीं श्वासोच्छ्वासाची गति बंद पडलेली दिसते. अशा वेळीं ओंकाररूप आत्म्याच्या अभ्यासाविषयीं सोहं आणि कुंडली हे दोघे व्यापून जातात. तसें झाल्यानें एकाग्र चित्ताच्या शांतियुक्त अनेक चित्तकला अथवा वृत्ती सोहंरूपाच्या मूळांत जशी भावना उत्पन्न करतील, त्याप्रमाणे कल्पना प्रकट होतात. त्यामुळे सोहमांतील प्राणवायूविषयीं दृढ झालेल्या वासनांत चित्ताच्या अनेक वृत्ती भावनेच्या अनुसार प्रवेश करितात. त्यामुळे सर्व वृत्ति देवी, देवता, ऋषि, तपस्वी आणि साधुसंत यांचे आकार धारण करून सोहंरूपी आत्म्याला दाखवितात; एवढेंच नाही तर, ते सर्व देव, सोहंरूपी आत्म्याला अनेक प्रकारचे मंत्र, विद्या आणि क्रिया वगैरेची सूचना सुद्धां करितात. आणि त्यांच्या ज्ञानाने देहद्वारे या सृष्टीच्या सर्व स्वरूपाच्या कृति समजतात. असला देखावा आपल्या ज्ञानाच्या दृढतेने प्राप्त होतो. अशा प्रकारचा यथार्थ संपूर्ण अनुभव मोठ्या निश्चयी महापुरुषाला येतो.

त्याला दृष्टांत सद्गंधांत पुष्कळ आहेत. अशा स्थितीमध्ये वर्तमान, भूत आणि भविष्य वगैरे काळांचे सगळे नियम समजतात. यालाच योगशास्त्रांत "संयमप्राप्ति" म्हटलें आहे. याच संयमप्राप्तीच्या योगाने महात्मे आणि तत्त्वदर्शी सत्य, त्रेता, द्वापर आणि कलि वगैरे युगांचे भविष्य कथन करून गेले आहेत. अशी स्थिति झाल्यानंतर पुढे आपले सर्व प्राणवायु अदृश्य झालेले दिसतात,

आणि कुंडली तसेंच सोहं ओंकाररूप आत्मा हे ऐक्य धारण करितात त्यामुळे आपल्या स्थूल देहाचे भान रहात नाही; म्हणून याला “ निर्विकल्प समाधि ” म्हणतात. त्यांत या प्रसंगी आपली वासनायुक्त कुंडली पंचप्राणांच्या सर्व नाड्यांमध्ये सजीवरूपाने राहिली आहे. त्यामुळे जर सोहंरूपी आत्म्यांत थोडी जरी कल्पना प्रकट होईल तर त्या योग्याचे सर्व प्राण पुनः मेरुदंडाच्या मार्गाने शरीराच्या सर्व चक्रांत नियमित रीतीने आपापल्या स्थानांत स्थिर होऊन जातात. त्या योगाने त्या समाधिनिष्ठ पुरुषाचा देह आणि त्याची सर्व इंद्रिये पूर्वाप्रमाणे जाग्रत स्थितीत पुनः प्राप्त होऊन सृष्टिव्यवहार करितात.

अशा प्रकारचे चमत्कार श्वास पांच बोटांपर्यंत राहिल्यानंे दिसतात. त्याकरितां जे एकांतवासी पूर्ण योगेश्वर आहेत, ते आपल्या प्राणांला पुष्कळ कालपर्यंत संयमांत ठेवून निर्विकल्प समाधीत राहतात.

याप्रमाणे मनाला जिकिल्यानंे मन आणि वृत्ति हीं दोन्ही शून्य होतात, म्हणजे ते योगी मुक्याप्रमाणे राहतात. याचा सारांश इतकाच की, स्फूर्तीचा प्रतिबंध केल्यानंे मात्र एकच साक्षी आत्मा राहतो; आणि याचेंच नांव ‘ तुरीयावस्थासंयमाभास ’ असें या विद्येच्या ज्ञात्यांनीं सांगितलें आहे. त्यामुळे या-मध्ये सर्व प्राण,—सोहं आणि कुंडली हे सर्व एकरूप होऊन ओंकाररूप आत्म्यांत मिळून जातात. हा देखावा आपला सोहंरूपी आत्मा झुकटीचक्रांत व्यापून गेल्यानंे पाहण्यांत येऊं लागतो. याप्रमाणे तुरीयरूप संयमाभासांत ओंकाररूप आत्मा लीन होतो. तसें झाल्या-नंतर सोहमाबरोबर व्याप्त झालेली कुंडली आणि प्रण्यांच्या असंख्य नाड्या भिन्न भिन्न तंतूप्रमाणे अथवा सूर्याच्या अति सूक्ष्म किर-

णांसारख्या, ज्यांचे माप होऊं शकत नाही अशा अमर्याद अनेक रूपांनीं दिसतात. त्यांच्यावर सोहंरूपी आत्म्याची दृष्टि पडल्याने त्या ज्ञानदृष्टीने भिन्न भिन्न सूचना देतात. त्यांत कुंडलीरूपी वासनिक चक्र आपल्या स्वरूपांत ऐक्यरूपानंे मिळून गेल्यानंे जी आपली वासना प्रकट होते, त्या वासनेहून कुंडली भिन्न नाही; म्हणून जशी वासना तशीच दृष्टि आपोआप प्रकट होते. या चैतन्यप्रकाशरूपी किरणावर आपण ज्या वेळेस स्थिरता राखून लक्ष ठेवितो, त्या वेळेस आपली चलन होणारी स्फूर्ति मनोमन अंतर्गामी भावनायुक्त ज्ञाना-विषयीं प्रथम दृढ केलेल्या संकल्पाप्रमाणे या जगच्चक्रांत व्यवहार करून दाखविते, अथवा त्या सर्व प्राणिमात्रांच्या निश्चित केलेल्या संकल्पाप्रमाणे आपला संकल्प उत्पन्न होतो. यावरून अनुभवी ज्ञानी असें सांगतात की, या विश्वाच्या दृश्य आणि अदृश्य सर्व वस्तु आपल्या दृढ झालेल्या संकल्पांत राहिलेल्या मत्त्व, रज आणि तम या गुणांच्या दृढतायुक्त निश्चयार्थात मिळून जाऊन आपल्या संकल्पाच्या भावनेबरोबर एकत्र एकपणानंे लीन होतात, त्यावरून सर्व कृति आपल्या दृढ झालेल्या संकल्पाच्या आहेत. अशा प्रकारच्या महा अद्भुत स्वयं ज्ञानानंे आकाश, अग्नि, जल, वायु आणि पृथ्वी इत्यादि तत्त्वांच्या बंधारणानंे पशु, पक्षी, कीट आणि मनुष्यादिक चराचर विश्वांतील प्राणिमात्राची उत्पत्ति कशा रीतीने होते ते जाणू शकतो, एवढेंच नाही तर, त्यांचे भक्ष्य, पान, वाणी आणि संकल्प-विकल्प वगैरे त्यांच्या अंतःकरणांत राहिलेल्या सर्व क्रियांना आपला संकल्प यथार्थ स्वयंज्ञानानंे जाणून त्यांच्य सर्व व्यवहाराला सुद्धां दाखवितो. इतकेंच नव्हे तर, ओंकाररूप आत्माचा जो आभास ओंकाररूप आत्म्याच्या अनंत

प्रकाशरूपी आहे ती जी अविद्या दृश्यरूपाने राहिली आहे, तिची सर्व मूलतत्त्वे त्या योग्यास समजण्यांत येतात. याच ज्ञानाने गुप्तविद्या, ज्योतिषविद्या, रमलविद्या, प्रारब्ध, संचित, आणि क्रियमाण, तसेच अगम्यवस्तू, शकुनापशकुन, यांच्या भविष्यदर्शनाचा शोध प्रथम समर्थ योगात्म्यांनी केलेला आहे. अशा ज्ञानाचा संपूर्ण अनुभव ज्या वेळेस श्वास चार बोटांच्या अंतरावर येतो त्या वेळेस प्रत्यक्ष होतो. त्यामुळे याच नांव योगांत “उपरति” सांगितले आहे.

उपरति

उपरति या शब्दाचा अर्थ योगविद्येच्या ग्रंथांत असा आहे की, सविकल्प आणि निर्विकल्प समाधीच्या अभ्यासाने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा आणि स्मृति अशा पांच वृत्तींचा निरोध होतो, त्या स्थितीस उपरति म्हणतात. इच्छा अभ्यास करणाऱ्या पुरुषाच्या हृदयाची वासना नष्ट होते, त्या वेळेस ही उपरति मोठे अलौकिक ऐश्वर्य देते. चित्ताच्या सर्व वृत्तींचा निरोध झाल्याने विस्मरण होते. हा तत्त्वबोध प्रधानरूप आहे. कारण, हा वैराग्य आणि उपरति या दोहोंतला उपकारी साधन असल्यामुळे साक्षात् मोक्षाला प्राप्त करवितो. असे आहे म्हणून हठाभ्यासी पुरुष हठाने उपरति आणि वैराग्य संपादन करितात. हे सर्व खरे, परंतु जेथपर्यंत पूर्ण ज्ञान प्राप्त झाले नाही तेथपर्यंत मोक्षाची प्राप्ति होत नाही.

अंतर्दृष्टीचे चमत्कार.

आतां गुप्त विद्येच्या पूर्ण ज्ञानाला अंतर्दृष्टीने जे चमत्कार दिसतात ते सांगतो,—सुषुप्तीप्रमाणे जर विस्मृति होऊन जाईल, तर त्या ध्याननिष्ठाच्या उपरतीची सीमा आहे. अशा स्थितीत सोहं आणि ओंकार हे दोन एकाग्रवृत्तीत स्थिर राहतात. त्यामुळे ओंकाररूप

आत्म्याच्या ज्योतीचे असंख्य किरणरूप तंतू आपल्या स्वरूपांत परस्पर एकत्र होऊन चक्राप्रमाणे फिरू लागतात, आणि हे सर्व तंतू पुढे महान् तेजोमय गोल आकृतीने प्रकाशित होतात. या वेळीं या स्वरूपाच्या मध्यभागांत अदृश्य रूपाने जी अविद्या अथवा ईश्वरी माया मूळ गुप्तसंकल्परूपाने राहिलेली आहे तिच्या मध्यभागांत अनंतकोटी ब्रह्मांडांची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय होताहेतसे दिसतात; त्यांत असंख्य ब्रह्मदेव, रुद्र, देवना वगैरे तसेच असंख्य सूर्य, चंद्र आणि नक्षत्रे वगैरेची सुद्धा उत्पत्ति, स्थिति आणि लय होताहेतसे भासते. त्यांत जेव्हां ओंकाररूपी आत्म्याचा भाव ज्या संबधाने अणुवर होतो, त्या वेळेस ते अणु तसे भावरूपी संकल्प, ज्ञान आणि अनंतकोटी ब्रह्मांडे उत्पन्न करून दाखवितात. पुढे ज्या वेळेस त्या भावना नष्ट होतात तेव्हां वर दर्शविलेल्या अनंत ब्रह्मांडे वगैरेचा लय झालेला भासतो. अशा प्रकारच्या ध्यानाच्या अभ्यासाने सर्व प्राण्यांवरोबर आपल्या हृदयागत मनोमन ज्ञानाने, आपल्या निश्चितार्थाप्रमाणे सर्व व्यवहार चाललेले दिसतात. यावरून योगी तत्त्वज्ञान प्रकट करू शकतो. अशा प्रकारचे चमत्कार, आपला श्वास ज्या वेळेस तीन बोटांच्या अंतरांत येतो, त्या वेळेस प्रत्यक्ष दिसतात.

तसे झाल्यानंतर त्यांतून निवृत्त होऊन शेवटीं संपूर्ण द्वैतभावयुक्त मन आणि अविद्या यांचा लय होतो. याचा स्पष्टार्थ असा की, संपूर्ण ज्ञानयुक्त ज्ञेयरूपाने ज्ञातारूप आत्म्याची प्रतीति होते. त्यांत आपल्या मनास ज्ञेय म्हणतात; म्हणून या मनरूपी ज्ञेयाचा लय झाल्याने द्वैतरूप प्रपंचाचा लय ज्ञातारूप आत्म्यांत होऊन जातो. याचा सारांश हा आहे की, अशा ध्यानाच्या स्थितीत ज्ञाता, ज्ञेय

आणि ज्ञान; ध्याता, ध्येय आणि ध्यान; कर्ता, कार्य आणि करण; द्रष्टा, दृश्य आणि दर्शन याप्रमाणे सर्वहि त्रिपुटीचा भाव राहत नाही; तर ह्या सर्व त्रिपुटी ऐक्यरूपांना ओंकार आत्म्याविषयी अखंडित प्रवाहाच्या स्थिर धारेप्रमाणे प्रकाश करितात. हिलाहि 'संयमस्थिनीच' म्हणतात. कारण, या स्थानी सोहंरूपी आत्मा कुंडलीरूपी वासना आणि सर्व प्राण हे एकाच ओंकाररूप आत्म्याच्या प्रकाशित तेजोमय किरणांत ऐक्याने लीन होऊन गेलेले असतात; त्यामुळे देह आणि जग त्यांचा भाव राहतच नाही. त्यामुळे ओंकाररूप आत्म्याच्या अविद्येच्या संकल्पांना उत्पन्न झालेल्या अनंत वृत्ती ओंकाराच्या तेजोमय स्वरूपांत लीन झालेल्या दिसतात; आणि आपले चित्त नष्ट झालेले भासते. याप्रमाणे सर्व वृत्ती सर्व तऱ्हेने लीन झाल्याने ओंकाररूप दिव्यलक्षणयुक्त पुरुषाची अथवा शुद्ध चैतन्याची प्राप्ती होते. ती अशी,—जशा गंगादि नद्या ज्या वेळी गतिमान होऊन समुद्रांत मिळतात त्या समर्थी त्या जशा नाम, रूप वगरे आकृतीचा त्याग करून, समुद्रामध्ये अस्तपणाला धारण करितात, तसा पूर्ण ज्ञानांना योगी अविकृत नामरूपांपासून मुक्त होऊन पूर्वी सांगितलेल्या अक्षयरूप व पराहून पर अशा दिव्य लक्षणयुक्त चैतन्यरूप पुरुषाप्रत प्राप्त होतो. अशा स्थितीच्या वेळी ओंकाररूप आत्म्याच्या अविद्येच्या अणुचा तेजोमय स्यासारखा प्रकाशित एक गोळा बनतो. या गोळ्याच्या किरणांचे जे तेज आहे ते या सृष्टीत राहिलेल्या सर्व स्थावर, जंगम, जड, चैतन्याकृतींमध्ये विद्युद्रूपांना राहिले आहे. ती मूळ विद्युत् ओंकाररूप आत्म्याची ज्योति आहे, आणि तीत जे वर अणू आहेत, ते आत्मज्योतीचा एक किरण आहे. हा किरण

आत्म्यामध्ये लीन झाल्याने तो आत्म्यासारखाच दिसू लागतो, त्यामुळे आत्मा आणि त्याचा किरण हे दोन निराळे नाहीत, तर एकरूप आहेत. कारण, वर सांगितलेल्या विजेच्या योगाने या सृष्टीत जे जे फेरफार होतात ते सर्व या अणुरूप सूर्यमय आत्म्याने होतात.

याप्रमाणे वर सांगितलेली विद्युत् (भाव-रूप) सर्व अनंत कोटी ब्रह्मांडांचे आकर्षण करते. त्याचप्रमाणे सर्व प्राणिमात्राला ती जीवंत ठेवून सर्वाविषयी अनेक प्रकारचे संकल्प आणि विचार यांना दृढता करविते. भावाची गति अति मोठी आहे. त्यामुळे ही भावरूप विद्युत् दुसऱ्याच्या संकल्पांत व्यापून जाऊन जगाच्या क्रिया, विचार वगैरेना पालटून टाकिते. ते याप्रमाणे की, कोणी महात्मा योगेश्वर आपल्या प्रबल इच्छाशक्तीने सत्ययुग होण्याचा संकल्प करील तर तत्काल तो भाव सत्ययुगाची धर्म, नीति, ज्ञान आणि प्रजा वगैरे झालेली दाखवून, ज्यांत सर्व प्रजा सत्यवादी, ज्ञानी आणि परमसुखी आहेत असे त्या वेळचे जगत् हल्लीच्या जगतापेक्षा भिन्न रूपांतच भासवितो. सर्व देशाच्या मतपंथांच्या मूळ पुरुषांच्या कृती यथार्थ जाणल्याने होऊ शकतो. त्या सर्वांचा सारांश इतकाच की, स्थूल विद्युत् जगताच्या सर्व जड पदार्थांचा व्यवहार चालविते. आतां दृढ झालेली भावना प्राण्यांच्या हृदयांत व्यापून कल्पनांचा व्यवहार चालविते, तसा व्यवहार स्थूल विद्युतेला चालवितां येत नाही; कारण, ती सूक्ष्म नसून स्वाभाविक जडहि आहे. आणि दृढ झालेली भावना स्वभावाने चैतन्यरूप आहे; म्हणून ही आत्म्याबरोबर ऐक्य दाखविते. ते इतके की, 'मी निराकार आहे' याप्रकारची दृढ कल्प-

ना इच्छाशक्तीनें झाली म्हणजे आपली सर्व कल्पना आणि तिचे संकल्प निराकारपणांत व्यापलेले आपणास समजतात.

तात्पर्य इतकेंच की, जसा आपला भाव, जशी वासना, जसे निश्चितार्थ, जशी दृढता आणि जशी प्रबल इच्छा-शक्ति त्या प्रकारानें लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, यश, अपयश आणि कीर्ति वगैरे सर्व ऐश्वर्य आपोआप चित्तिल्यावांचून आपल्याला (योग्याला) प्राप्त होऊन जातें. याच कारणावरून प्रथम उत्पन्न होणाऱ्या संकल्पाला प्रारब्धरूप अथवा इच्छाशक्ति असें सच्छास्त्रांत म्हटलें आहे; कारण की, सर्व जन्म प्राप्त करविण्याचें मूळ संकल्प आणि मनच आहे; म्हणून ज्ञानी पुरुषांनीं प्रारब्धाला मुख्य मानिलें आहे. संकल्पाच्या निश्चयार्थाचें नांवच प्रारब्धाचें मूळ आहे. ह्या निश्चयार्थ अणुरूप आत्म्याचें तेजोमय, चलित-रूप, अतिसूक्ष्म भावरूप चैतन्य दृढ वासनांच्या योगानें आपल्या संकल्पानुसार इच्छेप्रमाणें दुसऱ्या प्राण्यांमध्ये प्रवेश करू शकतें; यामुळें आपला प्राण दुसऱ्या अनेक शरीरांमध्ये प्रवेश करू शकतो; आणि यालाच परकाय प्रवेश म्हणतात. याच रीतीनें समर्थ शंकराचार्यांनीं एका राजाच्या शरीरांत आपल्या सर्व चैतन्याचा प्राणासुद्धां प्रवेश केला. या रीतीनें तेजोमय आत्मरूप सूर्याचा असा प्रकाशित गोळा आपल्या दृढ संकल्पाप्रमाणें ज्या वेळेस चालतोसा वाटतो, त्यावेळेस आपला श्वास दोन बोटांच्या अवकाशांत चालतो असें समजावें, याला गुप्तविद्येचे ज्ञानी “धर्ममेघ” असें म्हणतात.

या धर्ममेघाला कितीएक महात्मे समाधि म्हणतात; कारण, समाधीच्या स्थितीप्रमाणें यात ज्ञानरूप धर्माच्या अनंत अमृतमय धार,

वर्षतात; अर्थात् गुप्तज्ञानाच्या अनेक स्फूर्ति प्रकट होतात.

कितीएक वैद्य या समाधिनिष्ठाला मरण पावला असें समजतात. कारण, त्या समयीं त्याचें श्वाससहित सर्व चैतन्य एकरूपानें आत्म्यामध्ये व्यापून जातें; त्यामुळें त्याचा देह दुसऱ्याला काष्ठाप्रमाणें भासतो. अशा स्थितीच्या वेळीं योग्याचा श्वास एक बोटाच्या अंतरांत राहिलेला असतो. अशा समयीं आपल्या संकल्पाचे सर्व भाव अनेक वृत्तीनें ऐक्यरूपानें एकत्र होऊन जातात. त्यामुळें संकल्परूपानें अति सूक्ष्म अंतर्वाहक शरीर इच्छामात्र अशा अनंतकोटी ब्रह्मांडांच्या स्थानांत गमन करू शकतें. इतकेंच नाही तर तेथें अनेक क्रिया करून त्या केलेल्या क्रियांची यथार्थ जाणण्याची शक्ति सुद्धां पुष्कळ प्रसंगीं त्या समाधिष्ठ योग्याच्या संकल्पाला येते. पुढें ज्या वेळीं अखंड ज्योति तेजोमय प्रकाशानें स्थिरता पावते, त्या वेळेस महादाकाशस्वरूपाचा भास पडतो. या भासांत असंख्य संकल्प अगणित ब्रह्मांडांची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करिताहेतसें वाटतें. त्या वेळीं अणुरूप आत्मा ओंकाररूप आत्म्यामध्ये पूर्णपणानें एकत्र होऊन जातो, त्यामुळें तो समाधिनिष्ठ योगी स्वतः शुद्ध आकाशाप्रमाणें निर्विकार भावांत अखंड दंडायमान (येथून तितकें एक अशा) महादिकृतिगुक्त आकाशाच्या पोकळांत अविभाज्यपणाच्या लक्षणानें (ऐक्यानें) पंचभूतगुक्त विद्युतेचा कर्ता अति सूक्ष्म आकारानें सर्वच व्यापक होऊन स्वतः आपल्या मूळ स्वरूपांत स्थिर झालेला समजतो. असा मोठा आदर्श निराकार स्वरूपांत पूर्णानंदानें उदकाच्या लाटांप्रमाणें मिळून जातो. या स्थितीला अनुभवी ज्ञानी “भूमा” स्थिति म्हणतात. या स्थानांत मात्र गुप्तबुद्धीनें

जगताचा द्वैतरूप भास उत्थानसमयीं वाट-
ण्यांत येतो; म्हणजे पुष्कळ वेळीं त्या यो-
ग्याला महदाकाशांत अंतवाहकरूप द्वैत सृष्टि
दिसते. याकरितां उत्थान (समाधिभंग)
न होतां जर बुद्धि शांति पावलेलीच राहिल,
तर अंतवाहकरूप द्वैत सृष्टि दिसणार नाही.
यावरून स्पष्ट सिद्ध होतें कीं, द्वैतमय जगद-
रूप दाखविणारी चंचलता पावलेली बुद्धिच
होय.

कुंडलिनीची जाग्रति.

ध्यानाची निर्विघ्नपणानें पूर्णावस्था व्हावी
म्हणून कुंडलीला जागी करून शून्यपदवीनें
(सुषुम्नामार्गानें) प्राणाचा लय होण्याचा
अभ्यास या अवस्थेंत विशेषकरून करण्यास
सांगतात. त्याचा प्रकार असा आहे कीं, जमा
सर्व पर्वतांसंहित पृथ्वीला आधार शेष आहे,
त्याप्रमाणें सर्व योगांगांना कुंडली आधार आहे.
ही कुंडली निजलेली आहे. ती ज्या वेळेस गुरु
कृपेनें जागी होते, त्या वेळेस सर्व चक्रे आणि
ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि, व रुद्रग्रंथि या सर्वांचा
भेद होतो. त्या वेळेस सुषुम्ना ही प्राणाला
राजमार्गाप्रमाणें होते म्हणजे सुषुम्नेच्या वाटे
ब्रह्मस्थानाकडे जाण्याला प्राणास कांहीं अड-
चण पडत नाही. त्या वेळेस चित्त स्थिर होऊन
मृत्यूसहि जिंकण्यास समर्थ होतें. याकरितां
जसे किल्लीनें कुलूप निघून दार सहज उघडलें
जतें, त्याप्रमाणें हठयोगाचा अभ्यास करून
कुंडलीनें मोक्षाचें द्वार जें अडवून धरलें आहे
तें मोकलें करावें. ब्रह्मस्थानास जाण्यास तो
मार्ग आहे. तेथे तोंडाशीच कुंडली मुखपसरून
निजली आहे, असें हठयोगप्रदीपिका वगैरे
ग्रंथांत सांगितलें आहे.

जिला शून्यपदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ,
अमशान, शांभवी, मध्यमार्ग वगैरे अनेक
संज्ञा आहेत, अशी सुषुम्ना नाडी कंदाच्या

मध्यभागी राहिलेली आहे. ती पाठीमागच्या
बाजूनें मेरुदंडांतून (पाठीच्या कण्यांतून)
ब्रह्मरंध्रापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. मनु-
ष्याच्या लिंग व गुद यांच्या मध्यभागी जी
शिवण आहे तेथून नऊ बोटे वर बेबीच्या
खालच्या बाजूस एक कंद आहे; तो कंद चार
बोटे लांब व चार बोटे जाड असून त्याची
आकृती व रंग पक्ष्याच्या अंड्याप्रमाणें आहे
व भोंवतालची त्वचा कफवेष्टित झाली आहे '
असें याज्ञवल्क्यांनीं सांगितलें आहे.

या कंदाच्या मधून सुषुम्नानाडी निघून
आधारचक्रांत जाते, तेथून पुढें क्रमाक्रमानें
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत व विशुद्ध या
चक्रांत जाते. तेथे तिला एक पश्चिमेकडे व एक
पूर्वेकडे असे दोन फांटे फुटतात. त्यांत पश्चि-
मेकडील फांटा, मानेच्या पाठीमागे मेरुदंड
आहे, त्यांतून ब्रह्मरंध्रापर्यंत जाऊन पोहोचतो;
व दुसरा पूर्वेकडील फांटा भुवयांच्या मध्यभागी
जें आज्ञाचक्र आहे त्यांतून ब्रह्मरंध्रांत जाऊन
पोहोचला आहे. या दोन मार्गांपैकी पश्चिमे-
कडील मार्ग उत्तम आहे; कारण, अथर्व-
वेदाच्या योगशिखा उपनिषदांत सांगितलें
आहे कीं, ' योगमार्गांत जे निपुण योगी
आहेत ते सुषुम्नेचा जो पवित्र पश्चिममार्ग
आहे त्यांत प्राणकल्लेसुद्धां प्रवेश कारितात.
हठयोगप्रदीपिका व खेचरीपटल वगैरे ग्रंथां-
तही सुषुम्नेच्या पश्चिममार्गांत प्राणाचा प्रवेश
करणे प्रशस्त सांगितलें आहे. या मार्गानें प्राण
ब्रह्मस्थानांत जाऊन पोहोचतो खरा; परंतु
त्याच्या तोंडाच कुंडली तोंड पसरून मार्ग
आडवून निजली आहे, तिला जागी करून मोक्ष-
मार्ग मोकळा करावा लागतो.

कंदाच्या वरच्या जागेत व नाभीच्या
खाली कुंडली सुषुम्नेला आपल्या अंगाचे साडे-
तीन वेडे देऊन व शेष तोंडांत बळकट धरून

राहिली आहे; त्यामुळे पुरुषाला प्राणाचा प्रवेश इतर नाडीप्रमाणे सुषुम्नेत सहज करितां येत नाही; म्हणून दशम स्थान जे ब्रह्मस्थान त्यांत प्राणाचा लय करण्याविषयी उत्सुक असणाऱ्या साधक पुरुषाने विधीप्रमाणे कुंडलीचे चालन करावे असे याज्ञवल्क्यांनी सांगितले आहे.

धारणा.

“ देशबन्धश्चित्तस्य ”

नाभिक, हृदय, उर, कंठ, मुख, नाकाचा अग्रभाग, नेत्र, भुवईचा मध्यभाग, मस्तक व त्यावरचा प्रदेश या दहा ठिकाणी क्रमाक्रमाने दुसऱ्या विषयावरील चित्त काढून धारण (स्थिर) करणे याला धारणा असे म्हणतात. त्यांत ध्रुवादि नक्षत्रे वंगरे भौतिक पदार्थ, म्हणजे ज्यांची प्रतीति अत्यंत बाह्य रूपांनी होते, ते आधिभौतिक धारणेचे प्रदेश होत.

नासिकाग्र, (नासिकामूल) आधारचक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धांबुज, तालुचक्र, आज्ञाचक्र, ब्रह्मचक्र वंगरे आध्यात्मिक धारणेचे विषय होत. परंतु ह्या धारणा प्रथम साधत नसल्याने पृथिव्यदि स्थूल पदार्थाच्या धारणा आरंभी कराव्या.

‘ जो बुद्धिमान् पुरुष पंचभूतांच्या धारणेचा उत्तम अभ्यास करित आहे त्याला शेंकडों ब्रह्मदेवांचे आयुष्य जरी खपले तथापि कालाचे भय असत नाही. ’

प्रत्याहार.

प्रत्याहाराच्या बलाने ज्या वेळेस अंतर्दृष्टि होते त्या वेळेस अंतःसृष्टीचा देखावा स्पष्ट होतो आणि त्या काळापर्यंत राहिलेल्या अज्ञात लीळांचा साक्षात्कार होतो म्हणजे जशी. विषयी पुरुषाची नेत्र वंगरे इंद्रिये पदार्थाचा संबंध झाल्याने ज्ञान उत्पन्न करणारी होतात, तशी ती प्रत्याहाराने आंत फिरू लागतात व

त्यामुळे बाह्य वस्तूंची प्रतीति होत नाही, तर अंतःसृष्टीचा सर्व देखावा दिसू लागतो.

विधात्याची अद्भुत कारागिरी दाखविणारे हे शरीराचे संस्थान मोठे विचित्र आहे. जशी त्याची बाहेरची रचना भव्य पाहण्याजोगी आहे, त्यापेक्षा आंतील रचना विशेष आश्चर्यकारक आहे. ही एक अशी अमूल्य देणगी ब्रह्मदेवाने जीवाला दिली आहे की, जर तो तिची किंमत समजेल आणि तिचा योग्य उपयोग करील तर तो स्वतंत्र होऊन विश्वांत विराजमान होईल. परंतु जसा मृग आपल्या नाभीच्या ठिकाणी कस्तूरी असतां सर्व वनांत तिच्या शोधाकरितां आंतीने भटकत फिरतो, तसा पुरुष बाह्य विषयांत आसक्त होऊन परतंत्र होतो. ज्या वेळेस प्रत्याहाराने इंद्रियांचा प्रतिलोम (उलट) परिणाम होतो, त्या वेळेस तो आपली योग्यता समजून आत्म्याच्याच ठिकाणी रममाण होऊन आपणास कृतार्थ मानतो. पुढे तो प्रत्याहारपरायण मुनी अंतःसृष्टीचे परम सौंदर्य पाहून, बाह्य विघ्नांचा जय करून सदाप्रत्यगृष्टि (आत्म्याच्याच ठिकाणी आहे दृष्टि ज्याची असा) होऊन निर्भयपणाने राहतो. पुढे अंतःशरीरांत (नाभिस्थानाजवळ) राहिलेला कंद आणि त्यांतून निघालेल्या नाड्या इत्यादीकांच्या विशेष रचनेची चांगली माहिती होऊ लागत; आणि व अभ्यास केल्याने त्याचे पूर्ण स्वरूप समजतो. व या अमुक चक्राचे स्वरूप कसे आहे, किती पांढळ्या आहेत, देवना कोण आहे वंगरे सर्व साक्षात्कार त्यास होतो.

पंचभूतधारणा.

पांच भूतांत धारणा पांच प्रकारची होते. त्यांत पायांपासून आरंभ करून गुडघ्यांपर्यंत

१ संप्रत Clairvoyance ज्याला ध्वनतात त्याचेच हे रूप आहे.

पृथ्वीतत्त्वाचें स्थान आहे. गुडध्यांपासून गुद-
द्वारापर्यंत जलतत्त्वाचें स्थान, गुदद्वारापासून
हृदयापर्यंत अग्नितत्त्वाचें स्थान, हृदयापासून
दोन्ही भुकुटीच्या मध्यदेशापर्यंत वायुतत्त्वाचें
स्थान आणि भ्रूमध्यप्रदेशापासून ब्रह्मरंध्रापर्यंत
आकाशतत्त्वाचें स्थान आहे. स्वरोदयांत
असेच सांगितलें आहे कीं, ' या पंचतत्त्वमय
देहांत पांच तत्त्वे सूक्ष्मरूपांने राहिली आहेत;
त्यांना तत्त्ववेत्ते योगी जणू शकतात.' हा
धारणा करण्याचा विधि देवताजीसहित याज्ञ-
वल्क्य संहितेंत याप्रमाणें सांगितला आहे.
त्यांत पृथ्वीधारणेचें स्वरूप असें.

पृथ्वीधारणा:—पृथ्वीस्थानांत प्राणाचा
निरोध करून मकारबीजासहित चतुर्भुजाकृति
सृष्टि करणाऱ्या अशा ब्रह्मदेवाचें चित्तांत ध्यान
करावें. याप्रमाणें पांच घटिकांपर्यंत धारणा
केल्याने योगी पृथ्वीतत्त्वाचा जय करू शकतो.

तेजोधारणा:—अग्निस्थानी प्राणाचा नि-
रोध करून रकारबीजासहित त्रिलोचन, तरुण
आदित्याप्रमाणें प्रसन्नमुख आणि ज्यानें सर्वा-
ंगाला भस्म लेपन केलें आहे, अशा भगवान्
महारुद्राचें चिंतन करावें. याप्रमाणें पांच घटि-
कांपर्यंत धारणा केल्याने अग्नीपासून तो दग्ध
होत नाही, आणि आग्नितत्त्वाचा जय होतो.

जलधारणा:—जलस्थानांत प्राणाचा निरोध
करून वकारबीजासहित चतुर्भुजावान् शुद्ध
स्फटिकसमान, तसाच पीतांबर, शुचिश्मिंत
अशा श्रीनारायणाचें चिंतन करावें. याप्रमाणें
पांच घटिकांपर्यंत धारणा केल्याने पापापासून
मुक्त होऊन जलतत्त्वाचा जय होतो.

वायुधारणा:—वायुस्थानांत प्राणाचा निरोध
करून यकारबीजासहित सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्
शांत, सर्वव्यापक, सर्वकारण अशा भगवान्
ईश्वराचें चिंतन करावें. या रीतीने पांच घटि-

कांपर्यंत धारण केल्याने वायुप्रमाणें वेग होतो,
आणि वायुतत्त्वाचा जय होतो.

आकाशधारणा:—आकाशस्थानांत प्राण-
निरोध करून हकारबीजासहित प्रणवाची अर्ध-
मात्रारूप, व्योमाकार म्हणजे त्रिभु, शुद्ध-
स्फटिकसमान गौरवर्ण, ज्याचा मौलिभाग बाळ-
चंद्रानें विभूषित असा, पंचवदन व ज्याच्या
प्रत्येक मुखाला तीन लोचने (डोळे) आहेत,
जो दिव्यायुधें आणि आभरणें इर्हाकरून सुशो-
भित आहे, अशा सर्व कारणकारण अधेनारी-
श्वर भगवान् शंकराचें चिंतन करावें. ही
आकाशधारणा रोज केवळ एक मुहूर्तभर केली
असतां तो मुक्त होतो, असें तांत्रिक ग्रंथांत
सांगितलें आहे.

राजयोग.

योगाविषयी स्फुट विचार:—योग म्हणजे
समाधि. तो साधण्याचे उपाय एकंदर चार; हठ-
योग, राजयोग, मंत्रयोग आणि लययोग. या
सर्वांस यम, नियम वगैरे अंगें अवश्य असावीं
लागतात; तीं असलीं म्हणजे मग पुढील तीन
प्रकारचे उपाय करून योग साध्य होतो.
आणि तीं जर नसतील तर समाधीस
कोणताहि उपाय लागू पडणार नाही. याकरितां
प्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या-
हार, धारणा, ध्यान व समाधि हीं आठ अंगें
हठयोगांत सांगितलीं आहेत. त्यांत चित्ताचे
मलिन संस्कार दूर होऊन त्याची सत्त्वगुणा-
कडेच प्रवृत्ति एकसारखी राहण्यास यमनिय-
मांची आवश्यकता आहे. शरीर व मन यांस
जडता व चंचलता जी उत्पन्न होते ती तमो-
गुणाच्या व रजोगुणाच्या प्रभावानें उत्पन्न होते;
ती दूर करण्याकरितां आसनांची जरूरी आहे.
कितीएक आसनांपासून तर प्राणाची
मुद्धां स्थिरता होते. प्राणनिरोध झाल्यावाचून
साधारण अधिकाऱ्याचें चित्त स्थिर होत नाही;

व तशा अधिकाऱ्याचा प्राणनिरोध प्राणायामा-
वाचून होणार नाही; म्हणून प्राणायामाची अ-
त्यंत आवश्यकता आहे. आतां अभ्यासाने प्राणा-
याम सिद्ध झाला म्हणजे क्रमानेंच चित्त स्थिर
होतें; चित्त स्थिर झालें म्हणजे इंद्रियें सुद्धां
अभ्यासाने मनाप्रमाणें वागूं लागतात; हाच
प्रत्याहार होय. प्रत्याहार झाल्यामुळे चित्ताचा
ज्या एका वस्तूशी संबंध करावा त्यावरच तें
सुखानें राहूं शकतें; ही धारणा झाली. धारणा
झाल्यावर चित्ताला दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूचा
विचार करण्याचें व्यवधान नसल्यामुळे तें ज्या-
वर लाविलें असेल त्याच्याच स्वरूपाचा निरंतर
पूर्ण विचार करण्यास समर्थ होतें; हें ध्यान
झालें. ध्यान पूर्णदेशेस जाऊन पांचलें म्हणजे
तें ज्याचें ध्यान करीत आहे, त्यां-
च्यांत अगदीं गढून जातें; हा समाधि
झाला. याप्रमाणें आस्थापूर्वक निरंतर अभ्यास
चालविला असतां सत्त्वगुणाची वृद्धि होऊन व
शेवटीं सर्वाविषयींच अत्यंत कडकडीत वैराग्य
उत्पन्न होऊन असंप्रज्ञातसमाधि सिद्ध होतो.
व त्यापासून केवळ्यसुख प्राप्त होतें. याप्रमाणें
हठयोगांत समाधि साधण्याचा क्रम आहे;
म्हणजे प्रथम मोठ्या श्रमानें प्राणनिरोध करा-
वयाचा; व पुढें चित्तनिरोधानें समाधि. यांत
श्रम फार पडतात.

राजयोगांत असा प्रकार नाही; कारण,
त्यांत प्रथम चित्तनिरोधानेंच प्राणनिरोध करा-
वयाचा असतो; यामुळे त्यांत कांहीं विशेष
प्रयास नसतात. याकरितां ज्यांचें चित्त स्थिर
होऊं शकेल त्यांनीं राजयोगाचा अभ्यास
करावा; त्यांना हठयोगाचा क्रम घेण्याची
जरूरी नाही.

आतां राजयोगाचे क्रियायोग व ज्ञानयोग
असे दोन विभाग पाडून पहिल्यास नुसती
राजयोग 'अशी संज्ञा व दुसऱ्यास 'सहज

समाधि' अशी संज्ञा देऊन दोन्ही राजयो-
गांच्या अनुष्ठानाचा क्रम सांगतों; तो असा,—
राजयोगांत (क्रियायोगांत) प्रथम, पूर्वेस
किंवा उत्तरेस तोंड करून पद्मासन घालून
बसावें. दोन्ही जांघांवर दोन्ही हात, ध्यान-
मुद्रा (म्हणजे आंगठ्या जवळचें बोट-तर्जनी,
आंगठ्याच्या मधल्या भागास लावून बाकीचीं
बोटें लांब करून ठेविलीं असतां ध्यानमुद्रा
होते) करून ठेवावे; डोळे अर्धवट उघड
ठेवून, नासिकाग्राचे ठिकाणीं दृष्टि स्थिर करून
मनास त्रिलकूल चंचल न होऊं देतां श्वासो-
च्छ्वास बंद ठेवावे. अर्थात् कुंभक प्राणायाम
करावा. पुढें आज्ञाचक्राचे ठिकाणीं प्राण,
अपान, नाद व बिंदु या सर्वांना लीन करून
पराङ्मुखी म्हणजे षण्मुखी मुद्रा करावी;
आणि तेथें रुद्रप्रंथीचा भेद झाल्यावर तेथें
होणाऱ्या नादाचें अनुसंधान करण्याचा सतत
अभ्यास करावा; म्हणजे तेथें चित्ताचा लय
होऊन राजयोग सिद्ध होईल व राजयोग सिद्ध
झाला असतां योगी जन्ममरणापासून मुक्त
होईल.

राजयोगाचीं अंगें.

राजयोगाचीं एकंदर पंधरा अंगें आहेत.
तीं येणेंप्रमाणें:—१ यम, २ नियम, ३ त्याग,
४ मोन, ५ देश, ६ काल, ७ आसन,
८ मूलबंध, ९ देहसाम्य, १० दृक्स्थिति
(स्थिरदृष्टि), ११ प्राणसंयमन (प्राणायाम
१२ प्रत्याहार, १३ धारणा, १४ आत्म-
ध्यान (ध्यान) व १५ समाधि.

वैराग्याचे प्रकार.

वैराग्य चार प्रकारचें—त्यांत विषयांत
इंद्रियांची प्रवृत्ति करविणारे जे काम, क्रोध
इत्यादिक चित्तमल, त्यांचा दाह करण्याकरितां
जे प्रयत्न, ते (१) यतमानसंज्ञा वैराग्य.
पुढें चित्ताचा थोडासा मल दग्ध झाल्यावर,

हा इतका नष्ट झाला व आतां इतका नष्ट, होण्याचा बाकी राहिला,' असा स्पष्टपणे दोहोंच्या भेदाचा निश्चय होणें, याला (२) व्यतिरेकसंज्ञा वैराग्य म्हणतात. इंद्रियें बाह्य, विषयांच्या ठिकाणीं प्रवृत्त होण्यास असमर्थ झाल्यामुळे त्यांची केवळ औत्सुक्यमात्रानें मनाच्याच ठिकाणीं स्थिति होणें, याला (३) एकेंद्रियसंज्ञा वैराग्य म्हणतात. ह्या तीन वैराग्यांपासून चौथें (४) वशीकारसंज्ञा वैराग्य सिद्ध होतें.

लययोग.

प्रथम मूलाधाराचे ठिकाणीं जो दिव्याच्या ज्योतीप्रमाणें जीव आहे त्यास प्रणवानें विधिपूर्वक ओढून घेऊन दहाव्या द्वारांत (मस्तकांत) त्याचा प्रवेश करवावा. नंतर मूलाधारापासून निघून दहाव्या द्वारांत जाऊन पोहोंचलेला व आनंदस्वरूप अशा प्रणवाचा जप करावा. जसा ओंकारजप विधिपूर्वक केला असतां मस्तकास जाऊन पोहोंचतो; तसा योगी ओंकाररूप बनून परमात्म्याच्या ठिकाणीं निरंतर स्थिर राहतो. योगी याप्रमाणें नित्य करीत असतां ज्या वेळेस, हंस, बिंदु, शिखा व ज्योति यांस अंतर्दृष्टीनें पाहतो; तेव्हां त्याला लय (लययोग) प्राप्त होतो. ब्रह्मद्वार व्रणजे ब्रह्मरंध्र त्याचे ठिकाणीं अतिशय सूक्ष्म विकल्परहित, व्यापक व श्रेष्ठ अशा ज्योतिस्वरूप परमात्म्याला प्राप्त होऊन योगी तन्मय होऊन जातो. विकल्परहित असें स्थान प्राप्त होऊन व जीवाचा त्या ठिकाणीं लय होऊन त्या अंतर्त्यामी परमात्म्याच्या ठिकाणीं लय झाला असतां योग्याचीं सर्व शुभाशुभ कर्में नष्ट होतात. जसा झाडाच्या शेंड्यावर पक्षी एका-एकींच पाहण्यांत येतो, त्याप्रमाणें हृदयामध्ये असणारा भगवान् तत्काल प्रकट होतो. तो असा आहे की, जो पुढें, मागें, मध्ये, बाजूस

अर्थात् सर्व भागी विज्ञांप्रमाणें चमकत आहे; कोट्यवधि सूर्यांप्रमाणें ज्याची प्रभा पसरली आहे. याप्रमाणें त्या परमात्म्याचें दर्शन योग्याला झाल्यावर जसे स्त्रीपुरुष दोघें रमत असतां रतिसमाप्तीस त्यांना क्षणभर आनंद होऊन 'मी कोण आहे' याचें भान रहात नाहीं. तशी आनंदानें योग्याची निर्भान स्थिति होते.

ध्यानाचें फल.

ध्यानानें चित्ताचे रजस्तमोरूप मल दूर होऊन तें शुद्ध होतें; म्हणून योग्याला ध्यान करणें अवश्य आहे; म्हणूनच छांदोग्योपनिषदांत 'पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, उदक, पर्वत, देवता व मनुष्य इत्यादि सर्व ध्यान करितात, म्हणून त्यांना जें महत्त्व प्राप्त झालें आहे, तें सर्व ध्यानाच्या फलाचा एक अंश मात्र आहे; त्याप्रमाणेंच जे अधम कलहमिय, दुर्जन व निंदक आहेत, ते सर्व ध्यान न केल्यामुळेच असे झाले आहेत. म्हणून, हे नारदा' तूं ध्यानाची उपासना कर; असे सनत्कुमारांनीं नारदास सांगितलें आहे.

नादानुसंधान.

लययोग साधण्यास 'नादानुसंधान' हा उपाय मुख्य सांगितला आहे. त्या नादानुसंधानाचा प्रकार असा—'सिद्धासन करून बसून शांभवी मुद्रा करावी. तिचें स्वरूप असे:— "दृष्टि नाकाच्या अग्रभागीं निश्चल करून भुवयांना थोड्याशा उंच कराव्या; डोळ्यांच्या पापण्यांची उघडझांक अगदी बंद करावी. पुढें आंत आधारचक्राला आरंभ करून तें ब्रह्मचक्रापर्यंत ध्यान करावें. चित्त व वायु यांना विलीन करून ध्यानांत मग व्हावें" ही वेदशास्त्रांत गुप्त असणारी, मनाचा लय करणारी, मुक्ति देणारी व दुर्लभ अशी शांभवी मुद्रा होय. प्रथम प्रथम अभ्यास करीत अस-

तांना अनेक प्रकारचे मोठमोठे नाद ऐकू येतात. पुढें अभ्यास एकसारखा केल्याने सूक्ष्म सूक्ष्म ऐकू येऊं लागतात. त्यांत प्रथम प्राण ब्रह्म-
रंध्रांत प्रवेश करूं लागतो त्या वेळीं त्याचा शब्द समुद्र, मेघ, भेरी, झर्झर यांच्या ध्व-
नीसारखा मोठ्याने होतो. मध्ये म्हणजे ज्या वेळीं प्राण ब्रह्मरंध्रांत जाऊन पोहोचतो त्या वेळेस मर्दल, शंख, घंटा, व काहल यांच्या शब्दासारखा शब्द होऊं लागतो. आणि शेवटीं म्हणजे प्राण ब्रह्मरंध्रांत बराच वेळपर्यंत स्थिर होतो, त्या वेळीं किंकिणी (घागच्या), मुरली, अलगुजें, वीणा आणि भ्रमर यांच्या शब्दासारखा फारच हलका ध्वनि ऐकू येतो. याप्रमाणें देहांत अनेक प्रकारचे नाद होऊं लागतात.

लययोगांतील नादानुसंधानाच्या चार अवस्था.

१ आरंभावस्था:—ज्या वेळीं प्राणायामाच्या अभ्यासानें अनाहत चक्राच्या ठिकाणी असणाऱ्या ब्रह्मग्रंथीचा भेद होतो तेव्हां मनास आनंद देणारा व तोरळ्या इत्यादि भूषणांच्या शब्दासारखा मंजुल असा हृदयाकाशांत उत्पन्न झालेला ध्वनि शरीरामध्ये ऐकू येतो. हृदयाकाशांत नाद होण्यास मुरवात झाली म्हणजे योग्याचें हृदय आनंदानें भरून जातें. त्याला दिव्यरूप, लावण्य (सौंदर्य), बल इत्यादि गुण प्राप्त होतात. तो योगी मोठा प्रतापी, निरोगी व ज्याच्या शरीराला उत्तम सुगंध येत आहे असा नादाच्या आरंभावस्थेत होतो.

२ घटावस्था:—ज्यानें वृद्धासन म्हणजे स्थिरासन केलें आहे अशा योग्याचा प्राणवायु जेव्हां अपान, नाद व बिंदु यांच्या सुद्धां मध्यचक्रांत म्हणजे कंठस्थानी येतो, तेव्हां कंठामध्ये असणाऱ्या विष्णुग्रंथीचा भेद होऊन कंठाकाशांत अनेक नादांनीं मिश्रित झालेला

असा भेरी (नगाच्या) प्रमाणें शरीरांत शब्द ऐकू येऊं लागतो. पुढें परमानंद (ब्रह्म-
नंद) प्राप्त होणार अशाचा सूचक तो शब्द कंठांत होऊं लागला म्हणजे योगी पूर्वापेक्षा अधिक ज्ञानी होऊन शरीर संपत्तीनें देवासारखा तयार होतो. अशी घटावस्थेत योग्याची स्थिति असते.

३ परिचयावस्था:—तिसऱ्या म्हणजे परिचयावस्थेत शर्वपीठ जें आज्ञाचक्र त्या ठिकाणी प्राणाचा लय झाला असतां भुवयांच्या मध्ये असणाऱ्या रुद्रग्रंथीचा भेद होऊन विशेष ज्ञान उत्पन्न करणारा असा मर्दलासारखा शरीरांत शब्द ऐकू येऊं लागतो. त्या वेळेस योग्यास मनास वाटतील त्या, अणिमा इत्यादि सिद्धी प्राप्त होऊं शकतात; व स्वाभाविक आत्मसुख प्राप्त झाल्यामुळें आधि, व्याधि, जरा, दुःख वगैरे कांहीं रहात नाहीं. ही परिचयावस्था होय.

निष्पत्यवस्था:—ब्रह्मरंध्रांत प्राण लीन झाल्यावर वीणा, मुरली इत्यादिकांच्या शब्दासारखा ध्वनि ऐकू येऊं लागतो व योग्याला फारच विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होतें. ह्या चौथ्या अवस्थेतील चित्ताच्या एकाग्रतेलाच राजयोग, तुर्यावस्था इत्यादि संज्ञा आहेत. अथर्व वेदाच्या हंसोपनिषदांत असें सांगितलें आहे की, ' कोटी वेळां हंस मंत्राचा जप केला असतांना त्या-
प्रमाणें नादाचा अनुभव येतो. ' याच उपनिषदांत नाद अनेक प्रकारचे सांगितले आहेत. परंतु त्या सर्वांत मेघनादच श्रेष्ठ सांगितला आहे; कारण त्यापासून सच्चिदानंदप्राप्ति हें फल सांगितलें आहे; करितां त्याचेंच अनुसंधान करावें.

नादानुसंधान करीत असतांना जो मेघ-
इत्यादिकांचा घननाद ऐकू येतो, आणि सूक्ष्मांत सूक्ष्म असा जो आत्म्याचा ' हुं हुं हुं ' नाद

एकू येतो; त्यांत पूर्ण ज्ञानवान् योगी चंचल गुणयुक्त विषयांचा त्याग करून ' हुं हुं हुं ' अशा ध्वनींत आपल्या सर्व वृत्ती स्थिर करून ' ब्रह्माहं ' शिवोहं, अनरोहं, मुक्तोहं ' इत्यादिक आत्मरूप भावाच्या शब्दांनी हृदयांत अंतर्जप करितो. ' अजपाजाला गुप्तमंत्र, गायत्रीमंत्र, सिद्धिमंत्र आणि मोक्षमंत्र मुद्धां म्हणतात. या मंत्रांनं लवकर सिद्धि प्राप्त होण्याकरितां कितीएक संपूर्ण ब्रह्मचर्य-व्रत पाळणारे योगी कांहींएक पवित्र क्रिया सुद्धां करीत असतात.

या पवित्र क्रिया नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रत पाळणारे सिद्ध पुरुष चार वटिका रात्रीच्या वेळीं म्हणजे प्रातःकाळच्या चार वटिका पूर्वी उठून शौचविधि, दंतधावन आणि स्नानादिक नित्य क्रिया करून एका पंचपात्रींत सुमारे चार पैसेभार तांदूळ धुऊन त्या धुतलेल्या पाण्यांत उत्तम सुवासार्चं चंदन उगाळून त्याचें दोन पैसेभार गंध घेऊन त्यांत दोन पैसेभार मध टाकून तें प्राशन करितात; पुढे दिवसां कवळ दूध आणि भाताचे हलकें व थोडेंसें भोजन करितात, आणि रात्रीच्या वेळीं मध, भाकरी, पोळी, तूप, दूध, आणि वरण वगैरे निर्गुण पदार्थांचे भोजन करितात; आणि तेल, तित्तळ आणि हिंग वगैरे रजोगुणी पदार्थांचे सेवन मुळीच करीत नाहीत. याप्रमाणें भोजन करून व रात्री स्नान करून एकांतवासांत समाधीकरितां स्थिर होतात आणि तेथे वर सांगितलेल्या अजपाजप करितात. पुढे चार वटिका रात्र संपली म्हणजे पुनः स्नान करून वर सांगितल्याप्रमाणें चंदन प्राशन करून ते योगी झोंप घेतात; त्यामुळे त्यांना रात्री झोंप येत नाही. याप्रमाणें एक वृत्तीने व दृढनिश्चयानें ही क्रिया करणाऱ्या योग्याला स्वतः पुष्कळ वेळां सात दिवसांत

वर सांगितलेल्या अंधाराच्या एकांत स्थानांत एक प्रकाशमान ज्योति ब्रह्मरंध्रांतून निघालेली त्या प्रकाशावरून समजते. असें ज्ञाल्यावर तो योगी जर अशी क्रिया सारख्या निश्चयानें करूं लागेल तर त्याला एक पक्षांत (पंधरादिवसांत) गुप्तविद्येच्या मूलतत्त्वाचें ज्ञान होऊं लागेल. पुढे एक महिन्याच्या शेवटी त्याला आपल्या श्वासची गति मंद चाललेली समजेल. त्यापुढे फारकरून दोन महिन्यांच्या अखेरीस त्याला आपल्या कल्पनांप्रमाणें जगतांत अनेक रचना होताहेतशा समजतील. चार महिन्यांच्या शेवटी प्रत्येक मनुष्याच्या मनाच्या कल्पनांना जाणण्याची शक्ति येईल. पांच महिन्यांत अंतर्बाहक भावरूपी शरीराची म्हणजे ईश्वरी रचना समजूं लागेल. त्यांत पृथ्वीच्या अनेक प्रदेशांत कोणकोणतीं कार्ये होता-जाणण्याची शक्ति येईल. त्याचप्रमाणें आपली वृत्ति असली तर, अनेक देव, योगा-त्मे आणि महापुरुष यांचे आकार प्रकट होऊन आपल्या इच्छेप्रमाणें गुप्त विद्येचें ज्ञान त्यांच्या द्वारे आपणांस मिळूं शकेल. याप्रमाणें ही क्रिया पुण्यवान् पुरुषानें अत्यंत दृढनिश्चयानें केल्यानें सहा महिन्यांत त्याच्यासारखीच एक आकृति प्रबळ इच्छा-शक्तीच्या योगानें त्याच्या समोर प्रकट झालेली दिसेल, आणि ती सांगेल कीं, 'तुझा शुद्ध आत्मा तुझ्या प्रबळ इच्छाशक्तीप्रमाणें कार्य करण्याला समर्थ आहे; ' असा साक्षात्कार झाल्यावर तो योगी कांहीं एक इच्छा न धरितां ' कृपा ठेवावी ' एवढेंच भाषण करितो. अशा रीतीनें निरंतर वागल्यानें वर सांगितलेला आकार आपल्या गुप्त इच्छेनें आपल्या शरीरांतून आपल्या प्रबळ इच्छेप्रमाणें पांच, सात आकार धारण करून भिन्न भिन्न स्थानांत गमन करून आपल्या पहिल्या दृढ

इच्छेप्रमाणे' अनेक कार्ये करूं शकते. हे सर्व आकार आपल्यांतच प्रकट होतात. या-प्रमाणे पूर्वीचे दत्तात्रेय, गोरक्षनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आणि वसिष्ठ वगैरे महात्मे करीत होते; आणि सांप्रत काळांत प्रसंग पडेल तेव्हां हिमालयांतील महात्मे आणि योगी करितात सुद्धा. अशी क्रिया दृढनिश्चयाने व प्रबळ इच्छाशक्तीने नैष्ठिक योग्याला कांहीं वर्षेपर्यंत हल्लींच्या काळीं करण्याची आवश्यकता आहे. हे सर्व गृहस्थाश्रमी गुप्त विद्येचा अभ्यास करणाराला असे करण्याची जरूरी नाही. त्यांना तर आपल्या सनातन धर्माच्या मर्यादेत दृढ-निश्चयाने वर्तून व्यावहारिक कार्ये करीत असतां व जनक राजाप्रमाणे सर्व मनोविकारांचा लय करण्याचा निश्चय ठेवल्याने योग्य समई वर सांगितल्याप्रमाणे महा-अद्भुत शक्ति प्राप्त होऊं शकेल. कारण, दृढ-निश्चय आणि प्रबळ पावलेल्या इच्छाशक्तीच्या योगाने ज्या वेळीं सर्व वृत्ति मनांत स्थिर होऊन जातात त्या समर्थी ब्रह्मरंध्रांत प्राणवायु प्रवेश करितो; आणि तसें झाल्याने कुंडली अथवा वासनाचक्रांत ज्ञानदृष्टि एकत्र होते, त्यामुळे शेवटीं सविकल्पस-धि प्रकट होतो. त्या प्रसंगीं सर्व वृत्ति स्तंभित होऊन त्या ब्रह्मनादांत स्थिर होतात.

भक्तियोग.

“ईश्वरप्रणिधानम्” — ईश्वराला सर्व कर्मे अर्पण करणे. याला भक्तियोग असेंहि म्हणतात. आपले सर्व सामर्थ्य, गुण, कर्मे, प्राण, आत्मा, व मन यांच्या सर्व बाह्य, आंतर शक्ति यांचा विनियोग सत्कर्मे करण्यांत करावा व तीं सर्व कर्मे परमेश्वराला अर्पण करावीं. पहा—

शब्दासासनस्थोऽथ पथिव्रजन्वा स्वस्थः प-

रिक्तीण-वितर्कजालः ॥ संसारबीजक्षय

मीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतभोग-
भागी ॥ १ ॥ व्यास भाष्यम् ।

भक्तीचें माहात्म्य.

ईश्वराचे ठिकाणीं आवेशित आहे चित्त ज्याचें अशा योग्याला केवळ भक्तीनेंच योग-सिद्धि होते. याचें कारण स्पष्टच आहे; कारण कीं, जशी ध्यानांत प्रत्ययाची एकतानता, त्याप्रमाणे भक्तीमध्ये सुद्धा एकवस्तुविषयता असल्यामुळे समाधिसिद्धि होऊं शकते. म्हणूनच भगवान् पतंजलींनीं ‘ईश्वरप्रणिधानाद्वा’ या सूत्राने केवळ भक्तीनेंहि समाधि सिद्ध होतो असें सुचविलें. भक्तिप्रधानवादी असें म्हणतात कीं, ‘सुख’ हा पुरुषार्थ असल्यामुळे दुःखाने अगदीं रहित व जिला कांहीं मर्यादा नाही अशी सुखधारारूप प्रेमभक्तिच पुरुषार्थ आहे.

भक्ति ही कर्माहून श्रेष्ठ व योगाहूनहि उच्च प्रतीची आहे. कारण, त्या दोहोंत- कर्मांत व योगांत-कांहीं एक तिसरा हेतु साधावयाचा असतो. पण भक्तीचें तसें नसतें. भक्ति हेंच भक्तीचें फल; तेंच तिचें साधन, तीच तिचा लय. खरा प्रेमी भक्त म्हणतो “त्वमेव माताच पितात्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखात्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव” अर्थात् ईश्वरप्रेमच त्याचें सर्वस्व. विवेकानंद म्हणतात. “पराभक्तीतल्या प्रेमाचे आड कांहींच येऊं शकत नाही. एकाएकीं एखादें जहाज लोहचुंबकाचे पर्वताजवळ जावें व मग त्याचे लोखंडी खिळे व कांबी लोहचुंबकाच्या आकर्षणाने उचटून जाऊन फळ्या सुटून जशा स्वच्छंदपणे पाण्यावर तरंगत रहाव्या त्या-प्रमाणेच त्या दयाघनाच्या प्रेमाकर्षणामुळे आत्म्याचे सर्व खिळे व कोंयडे (बंधनें) सुटे होऊन भक्त पूर्ण स्वच्छंदाने प्रेमसागरांत डुबू लागतो. असल्या भक्तीचे सिद्ध्यर्थ जो परि-

त्याग अंगी बाणावा लागतो त्यांत कठोरपणा व कोरडेपणा मुळीच नसतो. तो घडवून आणतांना कांही झटापट किंवा दावादावी करावी लागत नाही. भक्ताला आपल्या अंतःकरणांतील एकाहि भावनेचा निरोध करावा लागत नाही. तो जे काय करितो ते एवढेच कीं, त्या भावनांचा वेग अतिशय वाढवून त्यांची धांव तो परमेश्वराकडे वळवितो.

सारांश, भक्तियोग हें उच्चप्रतीच्या प्रेमाचें शास्त्र आहे. म्हणजे मनुष्याचें उपजत प्रेम-भावेनेला कोणतें वळण द्यावें, तिला आपल्या ताब्यांत कसें ठेवावें, तिला कसें चालवावें; तिचा उच्च विषयाकडे विनियोग कसा करावा व त्यायोगें उत्तम व दिव्य फलें कशीं प्राप्त करून घ्यावी, आणि अखेरीस परमानंदास कशी गांठ घालावी, हें सर्व हा भक्तियोग-दाखवून देतो. हें सोडून द्या, तें सोडून द्या, 'असें तो सांगत बसत नाही. 'अहो जनहो, प्रेम प्रेम-ईश्वरविषयक आत्यंतिक प्रेम-बाळगा, एवढेच काय तें हा भक्तियोग सांगत असतो; आणि या योगानें जो प्राणी त्या परात्पर गुरूच्या प्रेमरसांत एकदां डुबूं लागला, त्याच्या मनास इतर नश्वर पदार्थांची कल्पना सुद्धां शिवत नाही. सुंदर स्त्रीच्या मुखांत, चंद्रबिंबांत नक्षत्रगणांत किंवा दुसऱ्या काणत्याहि मोहक पदार्थांत जें कांहीं सौंदर्य म्हणून आहे तें सर्व त्याचें आहे, हें समजून जो त्या निखिल सौंदर्यनिधान प्रभुविषयीच गोपीप्रमाणें लपट होऊन जातो त्याचें सर्व क्षणभंगुर व्यक्तिसा-म्राज्य विस्मृतिसागरांत गडप होऊन जातें व तो केवळ आनंदरूप होऊन जातो.

समाधीचे पर्याय शब्द.

योगी लोकांत राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, शून्या-शून्य, परंपद, अमनस्क, द्वैत, निरा-

लंब, निरंजन, जीवनमुक्ति, सहजा, तुर्या, हे शब्द एकार्थकच वापरतात.

समाधीचें प्रकार.

वितर्कविचारानंदास्मितारूपानुगमात्संज्ञातः ॥ १७ ॥

समाधि दोन प्रकारचा; एक संप्रज्ञात व दुसरा असंप्रज्ञात. संप्रज्ञात समाधीचें स्वरूप असें,—भाव्यपदार्थां विषयीं संशय किंवा खोटे ज्ञान वगैरे कांहीं नसून त्याचें स्वरूप जेणेंकरून उत्तम प्रकारें समजतें, त्यास संप्रज्ञात समाधि असें म्हणतात. संप्रज्ञात समाधीत चित्त अगदीं वृत्ति रहित होत नसून, ज्याचें ध्यान करावयाचें त्या पदार्थाविषयीं वृत्ति तशीच कायम राहत असल्यामुळे वृत्तीचें बीज कायम असतें, म्हणून त्यास सबीज समाधि म्हणतात.

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः १८ ॥ ॥

सर्व वृत्तींचा प्रकृतीत लय होऊन ज्यांत संस्कार मात्र बाकी राहिला असतो असा जो चित्ताचा निरोध त्यास असंप्रज्ञात समाधि म्हणतात.

समाधि सिद्ध झाल्याचें चिन्ह.

योगाचा अभ्यास करितां करितां जेव्हां ब्रह्माचा माहात्म्यकार होण्याचा समय येतो, तेव्हां पहिल्यानें क्रमानें धुकें, धूर, सूर्य, अग्नि, वायु, काजवे, वीज, स्फटिक व चंद्र यांच्या स्वरूपाचा मनास भास होतो; नानाप्रकारचे नाद होतात व अनेक चमत्कार होतात. घटामध्ये पाणी भरतांना जसा 'घट घट' आवाज होतो; त्याप्रमाणें आपल्या पोटांत 'घट घट' आवाज होतो. असें झालें म्हणजे सुषुम्ना व कुंभक सिद्ध झालें असें समजावें. पृथ्वी, आप, तेज, वायु व पांच महाभूतें उठलीं व पांच योगगुणांची प्रवृत्ति झाली म्हणजे योगा-

गिरूपी शरीराचा लाभ होतो. व नंतर रोग, जरा व दुःख हीं त्या योग्यास वाधत नाहीत. देहास हलकेपणा येतो, आरोग्य प्राप्त होतें, अधाशीपणा जातो, अंगाचा वर्ण प्रसन्न होतो, स्वरास माधुर्य येतें, अंगास सुवास सुटतो, लघ्वी थोडी व शोचामही थोडें होतें. असें होऊं लागलें म्हणजे पहिल्या योग-प्रवृत्तीस आरंभ झाला असें समजावें.

जेव्हां ब्रह्मरंध्रांत किंवा मस्तकाचा मध्य-भाग जी टाळ तीमध्ये प्राण स्थिर होतो, तेव्हां त्या योग्याला निर्विकल्प समाधीत निर्वाणस्थिति प्राप्त होते. त्यापासून त्याला काळ व कर्म इत्यादि कोणाचें भय राहत नाही. त्या स्थितीत जो आनंद प्राप्त होतो तो तसा पूर्वी कधीच झाला नसेल असा अलौकिक व अखंड आनंद होतो. असा आनंद ब्रह्मरूपीना प्राप्त होतो.

जशी सोन्याची, रुप्याची किंवा इतर धातूंची मूर्ति तावून काढिली किंवा पाण्यानें स्वच्छ धुतली म्हणजे तिचा चिकटलेला मळ निघून जाऊन ती चमकू लागते, त्याप्रमाणेंच त्या आत्मतत्वाचें दर्शन झालें म्हणजे देहधारी पुरुष होतो; व ऐक्य पावून कृतार्थ होऊन त्याचा सर्व प्रकारचा शोक नाहीसा होतो. जेव्हां योगाभ्यासानें दीपासारख्या आत्मरूप पदार्थानें ब्रह्मरूप पदार्थास तो पाहतो. तेव्हां जन्मरहित, अविकार्य व अविद्येच्या सर्व गुणांनीं, अस्पृष्ट अशा देवाचें ज्ञान होऊन सर्व पाशांतून सुटतो; तिन्ही लोकांत गमन करितो; व शेवटीं जीवात्मा स्वतः ब्रह्मस्वरूप होतो.

आत्म्याचा भास.

आतां आत्म्याचा भास कशा रीतीचा आहे त्याचा थोडा विचार करूं. ज्याप्रमाणें घरांत दिवा असतो, आणि त्याचे अनंत किरण चहुं-कडे प्रकाशताहेत असें दिसतें, त्याप्रमाणें स्थूल देहांत ओंकाररूप आत्मा दीपक आहे, आणि

त्याचें किरण ' सोऽहं ' आहे. त्यानें पंचप्राण, अंतःकरणपंचक, देहचतुष्टय आणि सर्व इंद्रिये वगैरे उत्पन्न केली आहेत. त्यामुळे प्रथम मन, पुढें इंद्रिये, त्यानंतर सर्वप्राणवायू यांना क्रमानेंच स्वाधीन केल्यानें हृदयाकाशांत जी दीपकाची ज्योति आहे, तिच्या मध्ये ' सोऽहं ' शब्द ओळखण्यात येतो. नंतर त्याच्या पुढें वृत्ति स्थिर ठेविल्यानें ह्या सोऽहं ओंकाररूप आत्म्याकडे सर्व वृत्तींचें आकर्षण होऊं लागतें. आणि जसें जसें आकर्षण अधिक होऊं लागतें, तसा तसा ओंकाराचा प्राप्तिकाल जवळ येऊं लागतो. पुढें त्यामुळे शेवटीं चित्त संपूर्ण एकाग्रतेला पावतें. याचेंच नांव निदिध्यास असें सांगितलें आहे. एका श्रुतीत याविषयीं असें सांगितलें आहे कीं, वर सांगितलेल्या कृती-प्रमाणें संशयरहित शब्दांच्या अर्थांत स्थापन केलेल्या वृत्तीच्या एकाग्रतेला निदिध्यास म्हणतात. अर्थात् या निदिध्यासानें ' सोऽहं ' चिदात्मानंद तो ध्यान करणारा पुरुष होतो. कारण हा ओंकाराच्या सेवेद्वारे प्रकट होतो. म्हणून तो आत्म्यामध्ये ऐक्यभावानें स्थिर राहतो; आणि याच्याच चालितपणानें देहचतुष्टय, चार वाचा, चार अवस्था इत्यादि सह-वर्तमान शरीररूप पिंजरा तयार केला आहे. आणि त्यामध्ये गुप्तपणानें आपल्या सूक्ष्म शून्यरूप ज्योतीनें तो स्वतः प्रकाशून राहिला आहे. तसें झाल्यानें ह्या बाहेरच्या ब्रह्मांडांतील अनंत शब्द आणि आकार धारण झालेले दिसतात. त्या योगानें सर्व विधाचा व्यवहार शब्दरूपानें चालत आहेसा दिसतो. म्हणून याला नादब्रह्म म्हणतात. म्हणूनच या पंचभूतांत जितके आकार आहेत, तीं सर्व शब्दार्थांचे रूपे आहेत. म्हणजे बहिर्मुख सृष्टि दिसण्याचें बंद होऊन, अखंड आनंदांत आणि सुखांत राहिलेल्या त्या यो-

ग्याला अनुभव येतो. परंतु तशा रीतीने ज्ञाल्याने पूर्वाच्या ध्यानाच्या धारणेने दृष्टीस प्रथम ज्यातिरूप न दिसतां अंधकारासारखी कांहीं वस्तु दिसते; आणि त्यामध्ये पाण्याच्या लाटांप्रमाणे मूक्ष्म, असंख्य, शून्यरूप, चैतन्यरजःकण परस्पर वरखालीं होताहेतसे दिसतात, तेंच ओंकाररूप आत्म्याचे सोहंरूप चिदणु आहेत. परंतु ते मोकळे ज्ञाल्याने देहाची आकृति आणि आंतील भ्रांति प्रकट होऊन येतात. या भ्रांतीची परीक्षा निश्चयात्मक बुद्धिज्ञानाच्या दृढतेने ओळखली जाते. ती अशी, उन्मनी अथवा तुर्यावस्थेची प्राप्ति होण्याकरितां शीघ्रतेने भ्रुकुटीत ध्यान करून 'मी आपण स्वतः आत्मा स्थिर आहे' असा दृढ निश्चय ज्ञाल्याने राजयोगाच्या पदाच्या प्राप्तीच्या मुखाचा उपाय अल्पबुद्धिमानाला मुद्धां प्राप्त होतो; आणि तो या नादाच्या प्रतीतीत तुर्यावस्थे चित्ताचा लय करवितो.

जपाचे लक्षण व प्रकार.

तज्जपस्तदर्थभावनम् ।

अ. १ मू. २८

प्रणवाचा किंवा कोणत्याही मंत्राचा जप म्हणजे नुसती त्या अक्षरांची तोंडाने वटवत नसून त्या मंत्राने बोधित जा अर्थ म्हणजे जी वस्तु त्या वस्तुची भावना किंवा मूर्ति प्रत्यक्ष मनापुढे ठेवणे, हें त्या जपाचे मुख्य लक्षण समजावें.

जपाचे प्रकार दोन आहेत, १ वाचिक २ मानस. त्यांत वाचिक जप पुनः दोन प्रकारचा; एक मोठ्याने उच्चार करून करणे, व दुसरा कोणास ऐकू न येईल असा हलकेच म्हणणे. मानसिक जपही दोन प्रकारचा आहे; १ ध्यानरहित जप व २ ध्यानसहित जप. या सर्व प्रकारच्या जपांत शेवटचा जो ध्यान-

सहित मानस जप हा उत्तम आहे. म्हणूनच भगवान् याज्ञवल्क्यांनी सांगितले आहे की, मोठ्याने उच्चारण करून जप करण्यापेक्षा कोणास ऐकू न येईल असा हलकेच जप करण्यांत हजारपट अधिक फल प्राप्त होतें; हलके उच्चारण करून करण्यापेक्षा मानस जप हजारपट फल देणारा आहे; व ध्यानरहित मानस जपापेक्षा ध्यानयुक्त मानस जपांत हजारपट फल आहे.

तपाचें लक्षण.

तपः—शीतोष्णादि द्वंद्वे सहन करून आपल्या शक्तीप्रमाणे कृच्छ्रांचा द्रायणादिकांचे अनुष्ठान करणे, यास तप म्हणतात. भगवान् याज्ञवल्क्यांनी व भगवद्गीतेत असेच सांगितले आहे की, 'शास्त्रांत सांगितलेल्या विधीप्रमाणे कृच्छ्रांचा द्रायण, उपवास इत्यादिकांनी शरीरास कुश करणे हें सर्व तपांत उत्तम तप होय. ग्रीष्मऋतूंत भोवतालीं चार अग्नि व मस्तकावर आलेल्या सूर्य हा पांचवा अग्नि अशा पांच अग्नींचा तप सहन करणे, शरदृतंत गळ्या-इनच्या पाण्यांत उभे राहणे, पावसाळ्यांत उघड्या भेदानांत पडून राहून पावसाचा त्रास मोसणे, इत्यादि सर्व, तपांतच अंतर्भूत होतात. 'तप कल्याणांचून योगाची सिद्धि होत नाही,' असे भाष्यकार भगवान् व्यासांनी सांगितले आहे. 'रसायनादिक औषधे, शरीराची आरोग्यता, वदादिक विद्या, आकाशगमन, अमृतप्राशन, वगैरे देवस्थिति तपावांचून सिद्ध होत नाही; कारण तप त्यांचे साधन आहे.' उपनिषदांतही "तद्धितपस्तद्धितपः" असे सांगितले आहे.

पांचाग्निसंस्कार.

छांदोग्य उपनिषदाच्या पांचव्या अध्यायांत ब्रुलोक इत्यादि पांच अग्नि वर्णिले आहेत. अग्नीत घातलेल्या घातूंप्रमाणे त्यांत संस्कार

पावून जीव.पुनः स्थूलदेहधारी बनतो. येथे इतके सुचविले पाहिजे कीं, हे अग्नि म्हणजे व्यवहारांतील अग्नीसारखे आहेत, असे कोणी समजू नये. १ द्युलोक, २ पर्जन्य, ३ पृथिवी (वनस्पति) ४ पुरुष (रेत) ५ योषा (स्त्रीगर्भाशय) याप्रमाणे द्युलकादि पांच अग्नीचे ठायी श्रद्धादिरूप पांच आहुतींचा होम होऊन त्यापासून सोमादि निरनिराळीं रूपांतरे होतां होतां शेवटी जीव गर्भापर्यंत येऊन पोचतो.

अविद्येचे लक्षण.

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य

शुचिसुखात्मरूपातिरविद्या ॥ ५ ॥

अविद्येचे साधारण लक्षण असे आहे कीं, अमुक एका वस्तूविषयीचे खरे ज्ञान नाश पावून त्याविषयी त्याहून उलट ज्ञान होणें याला, अर्थात् विपरीत ज्ञानाला अविद्या ह्मणतात. याचीच सूत्रांत अनेक उदाहरणे दिली आहेत. तीं अशीं,—पृथ्वी इत्यादि अनित्य वस्तूंना नित्य समजणे; अपवित्र व अत्यंत अमंगल अशा देहाला पवित्र समजणे; दुःखकारक पदार्थांला सुखकारक आहे असे मानणे; जो आत्मा नव्हे अशा देहाला आत्मरूप समजणे इ. इ.

होम.

होमः—मनासुद्धा अकरा इंद्रियांची प्रवृत्ति त्यांच्या विषयांच्या ठिकाणीं न होऊं देतां ब्रह्माकडे करणे याला सात्त्विक होम ह्मणतात. राजस वृत्तीचे पुरुष, पशूंचा व फळादिकांचा होम करितात; परंतु ज्ञानी लोक अंतर्दृष्टि करून विषयांचा इंद्रियांचे ठिकाणीं व इंद्रियांचा अंतःकरणाच्या ठिकाणीं होम करितात. हे सर्व स्वाध्यायाने होतें.

विभूतिपाद.

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६ ॥

धर्म, लक्षण व अवस्था असे जे तीन परिणाम आहेत, त्यांच्या ठिकाणीं संयम केल्याने योग्याला भूतकाळचे व भविष्यकाळचे ज्ञान चांगले होतें; कारण चित्त हें शुद्ध सत्वगुणाच्या योगाने नेहमीं प्रकाशरूप असल्यामुळे त्याला सर्व पदार्थ जाणण्याची शक्ति आहे. मात्र योगास मध्ये जे जे अडथळे येतील ते सर्व योग्य उपाय योजून दूर केले पाहिजेत; म्हणजे आरशाप्रमाणे स्वच्छ अशा त्या चित्ताला एकाग्रतेमुळे सर्व समजण्याची शक्ति येते.

शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेत राधासात्सं-

करस्तत्प्रतिभाग—संयमात्सर्व—भूतरुत

ज्ञानम् ॥ १७ ॥

ज्याचे कर्णेन्द्रियानेच मात्र ज्ञान होतें तो शब्द; तो आकाशाचेच ठिकाणीं राहणारा गुण आहे. व्यवहारांत, शब्द त्याचा अर्थ व त्याचे ज्ञान या तिहींचा सामान्यतः (भ्रमानें) संकर (एकीभाव) झाला आहे, म्हणजे शब्दादिक शास्त्राने व युक्तीने निरनिराळे प्रसिद्धपणे असतां ते एकरूपाने भासत आहेत; त्यांचे शास्त्र व युक्तीने निरनिराळे भाग पाडून त्यावर जो संयम करितो, त्याला सर्व मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर प्राणी इत्यादिकांच्या शब्दांचे ज्ञान होतें, म्हणजे ह्या अर्थाचा शब्द तो प्राणी उच्चारित आहे, असे तो संयम करणारा पुरुष समजतो.

संस्कार साक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ॥ १८

चित्ताचे वासनारूप संस्कार दोन प्रकारचे; त्यांत कांहीं संस्कार असे आहेत कीं, ज्यांच्या योगाने पूर्वाची आठवण मात्र होते; आणि कांहीं संस्कार असे आहेत कीं, ज्यांच्या योगाने जाति, आयुष्य व भोग हे परिणाम उत्पन्न होतात. जसे धर्मापासून चांगली जाति, पुष्कळ आयुष्य व उपभोग प्राप्त होतात; व अधर्मापासून वाईट जाति, थोडे आयुष्य व

दुःखें प्राप्त होतात. अशा संस्कारांच्या ठिकाणी चित्ताचा संयम केला असतां म्हणजे 'ह्या पदार्थाचा पूर्वी मी अनुभव घेतला किंवा याप्रमाणें मी पूर्वी कृत्यें केलीं, अशा पूर्वी घडलेल्या गोष्टींकडे लक्ष देऊन योगी त्यांजवर संयम करितो, त्या वेळेस संस्कारांस कोणी उत्तेजन देणारें नसतांही केवळ मनांत आणि-
ल्यानें संस्कार प्रगट होऊन पूर्वी घडलेल्या सर्व गोष्टींची आठवण त्या योग्याला होते. पुढें क्रमानेंच सर्व संस्कार बुद्धीमध्ये प्रकट झाले म्हणजे पूर्वजन्मी अनुभविष्येच्या जाति वगैरे त्याला प्रत्यक्ष दिसूं लागतात.

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥ १९ ॥

दुसऱ्याचा चेहरा पाहून व कांहींएक चिन्हांवरून त्याचें चित्त अशा प्रकारचें आहे, असें ओळखून त्याच्या चित्ताचे ठिकाणी संयम केल्यानें दुसऱ्याच्या चित्तांत काय आहे तें सामान्यरीतीनें समजू लागतें.

कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भेचक्षुः

प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥ २१ ॥

शरीराचें रूप हें डोळ्यांनीं दिसणारा गुण आहे; त्या आपल्या शरीररूपावर चित्त एकाग्र केलें असतां दुसऱ्याची रूप दिसण्याची जी डोळ्याची शक्ति, तिचा प्रतिबंध होऊन योगी आपल्या इच्छेप्रमाणें कोणाला दिसेनासा होतो. याचप्रमाणें आपल्या शब्द, स्पर्श इत्यादि-
कांवर चित्ताचा संयम केला असतां दुसऱ्याला आपला शब्द ऐकूं येत नाही व स्पर्श होत नाही, इत्यादि सिद्धी प्राप्त होतात.

सोपकर्म निरुपचक्रं च कर्म तत्संयमा-
दपरान्त ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥

जे कर्म पूर्वजन्मांत केलें आहे तें संस्काररूपां-
नें या जन्मांतही असतें. तें पूर्वकर्म दोन प्रकारचे,—
१ सोपकर्म आणि २ निरुपकर्म. त्यांपैकी ज्या कर्मापासून फल लवकर प्राप्त होतें तें सोप-

कर्म; जसें, उन्हांत पसरलेलें ओलें वस्त्र धुव-
कर वाळतें त्याप्रमाणें. आणि ज्याचें फल कांहीं
कालांतरी उत्पन्न होणारें असतें तें निराकर्म.
जसें, त्याच ओल्या वस्त्राचा पिळा, जथें ऊन्ह
नसेल तेथें नुमता ठेवून दिला असतां तो कांहीं
कळानें वाळतो तसें. अशा दोन प्रकारच्या
कर्मांच्या ठिकाणी जो चित्तसंयम करितो म्हणजे
'काय, माझ्या कर्माचें फल मला लवकर मिळ-
णार किंवा कांहीं कालांतरी प्राप्त होणार आहे'
असें ध्यान करितो, त्याला आपण अमुक
ठिकाणी अमुक वेळीं मरूं असें ज्ञान होतें.
त्यांत सोपकर्म कर्माचा साक्षात्कार झाला असतां
त्याचें फल लवकर भोगून संपवून टाकण्या-
करितां योगी एका वेळींच अनेक देह धारण
करून त्यांनीं सर्व फल उभोगानें सारून देह-
त्याग करितो;

मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥

मैत्री, दया, आनंद उदासीनता यांच्या
ठिकाणी जर संयम केला तर त्याच्या संबं-
धानें बल प्राप्त होते. म्हणजे तो योगी सर्व
प्राण्याला सुख देणारा व अनाथांला दुःखापा-
सून सोडविणारा व दुष्टपक्षाचा अभिमान
न धरणारा असा होतो.

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥

हत्ती, मारुति, भीमसेन, गरुड इत्यादिकां-
पैकी ज्याच्या बलाच्या ठिकाणी चित्त एकाग्र
करावें, तीं तीं हत्ती इत्यादिकांचीं बले प्राप्त
होतात, कारण चित्ताच्या ठिकाणीं सर्व प्रका-
रचें सामर्थ्य स्वाभाविक आहे.

प्रवृत्त्या लोकन्या सात्त्विकस्वभावितवि-
प्रकृष्ट ज्ञानम् ॥ २५ ॥

पूर्वी ज्योतिर्धमती नांवाची प्रवृत्ति सांगितली, ति-
च्या सात्विक प्रकाशाच्या योगानें सर्व विषयांचे

१ विषयवती व अस्मितामात्र प्रवृत्ति.

समाधिपाद. सू० ३५।३६

ठिकाणीं चित्त एकाग्र केलें असतां तेणेंकरून जें विषयांचें ज्ञान होतें त्या ज्ञानापासून आपल्या अंतःकरणांत व इंद्रियांचे ठिकाणीं विलक्षण शक्ति प्राप्त होते, त्या योगानें परमाणु इत्यादि सूक्ष्म पदार्थ, जमिनींत पुरून ठेवलेलें द्रव्य व फार दूर असलेल्या मेरुपर्वतावर असणारीं रसायनें इत्यादि पदार्थांचें ज्ञान होतें.

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २६ ॥

सूर्यमंडलाचे ठिकाणीं चित्त एकाग्र केलें असतां घट इत्यादिक पदार्थ जसे आपण प्रत्यक्ष पाहतो, त्याप्रमाणें चवदा भुवनांचें ज्ञान उत्तम रीतीनें होतें. तीं चवदा भुवनें व्यास-भाष्यांत विस्तारपूर्वक सांगितलीं आहेत.

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥ २७ ॥

चंद्राच्या ठिकाणीं चित्तसंयम केला असतां सर्व नक्षत्रसंबंधी ज्ञान होतें; म्हणजे सूर्याच्या तेजामुळें जें नक्षत्रांचें ज्ञान होत नाही तें होतें.

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥ २८ ॥

ध्रुव ताऱ्याचे ठिकाणीं चित्त एकाग्र केलें असतां, प्रत्येक ताऱ्याची गति इतक्या वेळांत इतकी आहे, म्हणजे हें नक्षत्र व हा ग्रह अमुक काळांत अमुक राशीवर व अमुक नक्षत्रावर जाईल, अशा प्रकारचें ज्ञान उत्पन्न होतें.

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ॥ २९ ॥

सोळा पांकळ्यांचें एक चक्र जें शरीराच्या मध्यभागीं सांगितलें आहे, त्याला नाभिचक्र म्हणतात; त्याचे ठिकाणीं चित्त एकाग्र केलें असतां शरीरांत जे रस, मल, धातु, नाड्या वगैरे आहेत, त्यांचें उत्तम रीतीनें ज्ञान होतें.

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥

जिभेच्या खालीं मध्यभागीं जी एक शीर आहे, तिच्या खालीं गळ्यांत एक कूप म्हणजे खळगा आहे; जेथें प्राण इत्यादि वायूचा स्पर्श झाल्यामुळें भूक व तहान हीं लागत असतात, त्याला कंठकूप असें म्हणतात; तेथें चित्त

एकाग्र केलें असतां योग्याला भूक व तहान लागत नाहीत.

कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥ ३१ ॥

पुर्वीं जो कंठकूप सांगितला त्याच्या खालच्या बाजूला हृदयाच्या ठिकाणीं एक कास-वाच्या आकाराची नाडी आहे तिला कूर्मनाडी म्हणतात; तेथें संयम केल्यानें म्हणजे संयमानें चित्त तिच्यामध्ये प्रवेश करील तर त्याला व शरीराला स्थिरता प्राप्त होईल.

मूर्धे ज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३२ ॥

मस्तकांत ब्रह्मरंध्र नांवाचें एक छिद्र (भोंक) आहे, तें सुषुम्नानाडीच्या योगानें व हृदयांतील चित्तरूप मण्याच्या प्रकाशानें फारच तेजस्वी आहे, त्याच्या ठिकाणीं चित्त एकाग्र केलें असतां योग्याला जगांतील सिद्ध पुरुष गुप्त असले तरी दिसें लागतात; म्हणजे त्यांचें दर्शन होतें.

प्रातिभाद्रा सर्वम् ॥ ३३ ॥

कांहीं कारणावांचून केवळ मनापासून जें ज्ञान होणारें व ज्यांत कांहीं असंगतपणा नसतो, त्यास प्रतिभा म्हणतात; त्या ठिकाणीं चित्ताचा संयम केला असतां जशी सूर्योदय होण्यापूर्वीं प्रथम सूर्याची प्रभा प्रकट होते, व त्या योगानें आतां सूर्योदय होणार असा पूर्ण निश्चय होतो; तसें, विवेकाच्याति आतां पुढें निश्चयानें होणार, अशाचें सूचक असें सर्व पदार्थाविषयींचें ज्ञान उत्पन्न होतें. त्याला प्रतिभेनें म्हणजे केवळ तर्कानें झालेलें म्हणून प्रातिभज्ञान म्हणतात. तें ज्ञान झालें असतां मग दुसऱ्या चित्तसंयमाची गरज न लागतां केवळ त्या प्रातिभज्ञानाचेंच योगी सर्व जाणतो.

हृदये चित्तसंवित् ॥ ३४ ॥

हृदय म्हणून एक शरीराचा विशेष भाग आहे. त्या ठिकाणीं खालीं तोंड केलेलें असें एक कमल आहे. तेथें चित्ताची राहण्याची

जागा आहे; त्या ठिकाणी संयम केला असतां योग्याला आपल्या तसेंच दुसऱ्याच्या चित्ताचे वासनासहित ज्ञान होतें.

[ततः] प्रतिभश्रावणवेदनादर्शस्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥

इंद्रियविषयांचे ठिकाणी संयम केल्यापासून योग्याला प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद व वार्ता असे सहा प्रकारचे ज्ञान प्राप्त होतें. त्यांत प्रातिभ म्हणजे पूर्वी सांगितलेलें सर्वविषयक ज्ञान; तें तप, स्वाध्याय इत्यादिकांच्या निर्मल अनुष्ठानानें शुद्ध झालेल्या केवळ मनापासून उत्पन्न होतें. तें झालें असतां योगी सूक्ष्म इत्यादि पदार्थ पाहतो. श्रावण म्हणजे श्रोत्रेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; त्यापासून योग्याला दिव्य म्हणजे स्वर्गातील शब्द ऐकू येऊ लागतात. वेदना म्हणजे स्पर्शेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; त्यापासून योग्याला स्वर्गातील स्पर्शाचें ज्ञान होतें. आदर्श म्हणजे चक्षुरिन्द्रियानें होणारें ज्ञान; त्या योग्याने स्वर्गातील रूपाचें ज्ञान होतें. आस्वाद म्हणजे रसनेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; तें झाल्यामुळे योग्याला स्वर्गातील रसाचें ज्ञान होतें. वार्ता म्हणजे घ्राणेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; तें झाल्यापासून योग्याला स्वर्गातील गंधाचें ज्ञान होतें. असें हे सहा प्रकारचे ज्ञान व्युत्थान अवस्थेत सुद्धां कायम राहते.

ते समाधायुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥

पूर्वी ज्या प्रातिभ इत्यादिक सिद्धी सांगितल्या त्या असंप्रज्ञात समाधीत तत्पर झालेल्या योग्याला समाधीस विघ्न करणाऱ्या आहेत; म्हणजे त्या प्राप्त झाल्यामुळे आनंद, आश्चर्य इत्यादिक उत्पन्न होऊन समाधीस कमीपणां येतो. याकरितां मुमुक्षु त्यांच्या लोभांत पडत नाही. आतां ज्या वेळेस व्यु-

त्थान अवस्था असते त्या वेळेस तर त्याच सिद्धी योग्याला सुखकारक होतात.

बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्चित्तस्य परशरीरप्रवेशः ॥ ३८ ॥

सर्व प्रदेशांत व्याप्त होणें हा चित्ताचा स्वभाव खरा, परंतु धर्म व अधर्मरूप कारणानें तें केवळ आपल्या शरीरांतच बांधल्यासारखें संकोचानें राहिलें आहे. तें धर्माधर्मरूप बंधकारण संयमाच्या योग्याने कमी होतें; आणीक चित्ताचा संचार करण्याचा मार्ग ज्या नाड्या त्यांच्या ठिकाणी संयम केल्याने संवेदन म्हणजे आमक्या वेळेस अमुक नाडीने चित्ताचा संचार होत आहे असे ज्ञान होतें. तसेंच प्राण व इंद्रिये यांचा संचार करण्याचा मार्ग ज्या नाड्या त्यांचे संयमानें ज्ञान होतें. तें झालें असतां जसे आपल्या किंवा दुसऱ्याच्या घरांत प्रवेश करण्याला दार इत्यादिकांचा प्रतिबंध असतो, तो दूर झाल्याने प्रवेश सहज करितां येतो; त्याप्रमाणें आपल्या चित्ताचा दुसऱ्याच्या मृत शरीरामध्ये अथवा जिवंत शरीरामध्ये प्रवेश करितां येतो; त्या मागून बाकीची इंद्रिये सुद्धां प्रवेश करितात. यालाच परकाया-प्रवेश म्हणतात.

उदानजयाज्जलपङ्ककणूकादिष्वसंग उत्क्रान्तिश्च ॥ ३९ ॥

उदान वायूचा संयमानें जय झाला असता बाकीच्या वायूंचा व्यापार बंद पडल्यामुळे योग्यास ऊर्ध्वगति म्हणजे सर्वापेक्षां वर राहण्याची गति प्राप्त होऊन तो मोठ्या नद्य वगैरेमध्ये किंवा मोठ्या गाळांत अथवा मोठ्या कांट्यांच्या जाळ्यांत फसून राहत नाही, म्हणजे तो सर्वापेक्षां हलका झाल्यामुळे हलक्या काष्टाप्रमाणें नदी इत्यादि ठिकाणी तो पडला तरी वर येतो.

समानजयात्प्रज्वलनम् ॥ ४० ॥

नाभीच्या जवळ राहणारा जो जठराग्नि, त्याच्या भोंवती व्यापून (वेढून) राहणारा जो समानवायु त्याचा संयमानें जय झाला असता, त्या अग्नीवरील आच्छादन दूर झाल्याने त्याच्या ज्वाला वर येऊं लागतात; या योगानें योगी अग्नीप्रमाणें प्रदीप्त दिसतो. याचप्रमाणें प्राणादिकांचा संयमानें जय केला असता योग्याला आपल्या इच्छेप्रमाणें त्या त्या क्रियेची सिद्धि प्राप्त होते; असें जाणवें.

काया काशयोः संबन्धसंयमाल्लघुतुल समापत्तेश्चाकाशगमनम् ॥ ४२ ॥

पंचभूतांनी तयार झालेंलें शरीर व त्यास राहण्यास जागा देणारें आकाश, या दोहोंचा जो संबंध त्या ठिकाणी चित्तसंयम केला असता आणि कापूस वगैरे हलक्या वस्तूच्या ठिकाणी चित्ताची तदाकार वृत्ति करून समाधि साधली असता योगी कापसाच्या गोळ्या प्रमाण हलका होऊन पहिल्यानें जलविहार करितो, नंतर कोळी नांवाच्या किड्यानें केलेल्या जाळ्यावरून संचार करितो, नंतर सूर्याच्या किरणांबरोबर फिरूं लागतो, नंतर इच्छेस वाटेकडे तिकडे आकाशांत फिरूं लागतो.

**स्थूलस्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वच्चसंय-
माद्भूतजयः ॥ ४४ ॥**

पृथ्वी इत्यादिक पंचमहाभूतें, त्यांच्या ज्या १ स्थूलत्व २ स्वरूपत्व ३ सूक्ष्मत्व ४ अन्वयत्व आणि ५ अर्थवत्त्व अशा पांच विशेष अवस्था याच्या ठिकाणी चित्त एकाग्र केलें असता पंचमहाभूतें योग्याच्या अगदी स्वाधीन राहतात. म्हणजे पंचमहाभूतांचें दिसण्यासारखें विशेष आकाराचें जें रूप तें स्थूलरूप होय. २ ह्यांची अनुक्रमानें कठिणता, स्नेह, उष्णता, प्रेरण, व अवकाश देणें हीं पांच स्वरूपें आहेत. ३ ह्या भूतांच्या अनुक्रमानें कारणरूपानें असलेलीं जीं गंध, रस, रूप,

स्पर्श व शब्द हीं तन्मात्रें तीं सूक्ष्मरूपें होत. ४ प्रकाश, प्रवृत्ति, व स्थिति हे तीन गुण नेहमीं सर्वत्र एक ठिकाणीं मिळून असतात, हें अन्वयत्व होय. ५ त्याच गुणांमध्ये असलेली उपभोग व मोक्ष मिळवून देण्याची जी शक्ति ती अर्थवत्त्व होय. याप्रमाणें येथें ज्यांचीं लक्षणे सांगितलीं आहेत अशा पांच अवस्थांनीं युक्त असलेल्या पंचमहाभूतांच्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये चित्त एकाग्र केलें असता योग्याला पंचभूतें वश होतात. चित्त एकाग्र करण्याची रीति अशी आहे कीं, पहिल्यानें स्थूलरूपाचे ठिकाणीं संयम करावा, त्यानंतर सूक्ष्मरूपाचे ठिकाणीं संयम करावा. याप्रमाणें क्रमानें जो संयम करित जाता त्याच्या पाठीमागें, जशा वांसराच्या पाठीमागें गायी जातात त्याप्रमाणें पंचभूतें जातात; आणि त्याचे मनोरथ पूर्ण करितात.

**ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसंपत्त-
द्धर्मानभिघातश्च ॥ ४५ ॥**

भूतजय झाला असता योग्याला अणिमा इत्यादिक आठ सिद्धि प्राप्त होतात. त्यांत, १ परमाणूसारखें सूक्ष्मरूप होणें ही अणिमा-सिद्धि जाणावी; २ कापसाच्या गोळ्यासारखा हलकेंपणा येणें ही लघिमा; ३ मेरुपर्वतासारखा जडपणा येणें ही गरिमा; ४ बोटांनं चंद्र-मंडलाला सुद्धां स्पर्श होणें अशा प्रकारची जी शक्ति ती महिमा; ५ तोंडांतून निघेल त्या-प्रमाणें संकल्प सिद्ध होणें ही प्राकाश्य; ६ शरीर व अंतःकरण हीं आपल्या स्वाधीन राहणें ही ईशित्व; ७ सर्व ठिकाणीं वरचढपणा असणें म्हणजे सर्व प्राणिमात्र योग्याच्या मनाप्रमाणें वागणारे असल्यामुळें त्याचें भाषण कधीही मोडीत नाहींत, ही वशित्वसिद्धि; आणि योग्याला ज्याविषयी इच्छा उत्पन्न होते ती इच्छा पूर्ण होणें ही आठवी कामाव-

सायित्व सिद्धि जाणावी. पंचभूतें स्वाधीन झाल्यानें समाधीला उपयोगी पडणाऱ्या ह्या आठ सिद्धि प्राप्त होतात. उदाहरण, योग्याला परमाणुरूप प्राप्त झालें असतां तो हिरे इत्यादि कठिण पदार्थांत सुद्धां शिरून राहतो; याच-प्रमाणें इतर सिद्धि जाणाव्या. ह्या अणिमादि सिद्धींस समाधीला अनुकूल म्हणून महासिद्धि असें म्हणतात, ह्या प्राप्त झाल्यावर योग्याला पुढें सांगितलेली शरीरसंपत्ति प्राप्त होते, आणि शरीराचें रूप इत्यादि जे गुण त्यांचा नाश कशानेही होत नाही. म्हणजे त्याच्या रूपाला अग्नि जाळू शकत नाही किंवा त्याला वायु शुष्क करू शकत नाही; या प्रमाणें ह्या गुणाचीं फलें समजावी.

रूपलावण्यबलवज्र संहननत्वानि काय-संपत् ॥ ४६ ॥

रूप म्हणजे चक्षुरिंद्रियाला आवडणारा गुण, लावण्य म्हणजे सर्वांगाची सुंदरता, बल म्हणजे पराक्रम व वज्राप्रमाणें शरीरास कठिणता; या प्रकारची शरीरसंपत्ति समजावी. ही योग्यास प्राप्त होते.

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवच्चसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥

इंद्रियांच्या १ ग्रहण, २ स्वरूप, ३ अस्मिता, ४ अन्वयत्व व ५ अर्थवत्व अशा पांच अवस्था प्रत्येकाच्या आहेत. त्यांत पडून, ऋषभ वगैरे स्वरमय शब्द; शीत, उष्ण वगैरे स्पर्श; पिवळा, निळा इत्यादि रूप; गोड, आंबट वगैरे रस; सुरभि (चांगला वास) वगैरे गंध; हे इंद्रियांचे विषय होत. १ या प्रकारच्या विषयांकडे त्या इंद्रियाची प्रवृत्ति होणें याला ग्रहण म्हणतात. २ इंद्रियांची साधारणपणें शक्ति दृष्टेत्पत्तीस येणें हें स्वरूप;

१ नन्दहति पावकः नचैनं क्लृदयत्यापो न शोषयति मासतः ।
भगवद्गीता.

३ अस्मिता म्हणजे अहंकार; ४ अन्वयत्व व ५ अर्थवत्व यांचा अर्थ मागील (४४ वे) सूत्रांत सांगितला आहे. इंद्रियांच्या ह्या पांच अवस्थांमध्ये संयम केला असतां इंद्रियजय होतो.

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥

इंद्रियजय झाल्यानंतर मनोजयित्व म्हणजे मनाच्या वेगाप्रमाणें शरीराला गति प्राप्त होते, म्हणजे योग्याच्या मनांत अमुक ठिकाणी जावयाचें आहे तर ही गोष्ट मनांत आल्याबरोबर तो त्या इच्छिलेल्या स्थळीं जाऊन पोहोचतो; विकरण म्हणजे इंद्रियांना देहा-शिवाय आपली कार्ये करितां येणें; व सर्व जगत् वश होणें; ह्या गोष्टी इंद्रियजयानें प्राप्त होतात. या सिद्धींना या शाखांत 'मधुप्रतीका' ही संज्ञा आहे.

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसङ्गात् ॥ ५१ ॥

चार प्रकारच्या अवस्थाभेदांमुळे १ प्रथम-कल्पिक, २ मधुभूमिक, ३ प्रज्ञाज्योति व ४ अतिक्रांतभावनीय असे चार प्रकारचे योगी आहेत. त्यापैकी १ अभ्यास करणारा असून ज्यास शुद्ध तत्वाचें मात्र ज्ञान झालें आहे तो प्रथमकल्पिक योगी होय. २ ज्यास ऋतंभरा नांवाची प्रज्ञा प्राप्त झाली असते तो मधुभूमिक योगी; याला ऋतंभरप्रज्ञा असेंही म्हणतात. ३ ज्याचे स्वाधीन पंचभूतें व इंद्रिंयें झालीं असतात तो प्रज्ञाज्योति योगी ४ संयम करण्याच्या पदार्थापलीकडे जो गेला काहे तो अतिक्रांतभावनीय चौथ्या प्रकारचा योगी होय. तो चौथा योगी; ज्याच्या सात प्रकारच्या प्रांतभूमिप्रज्ञा (सात पायऱ्या) सांगितल्या आहेत अशा समाधीला जाऊल पोहोचलेला असतो. तो त्या समाधी-

च्या शेवटच्या मधुमती नामक पायरीचा अनुभव घेत असतां त्याजकडे स्वर्गातील देवता येऊन त्याला योगापासून भ्रष्ट करण्याकरितां अति सुंदर अप्सरा, कन्या व अमृत इत्यादिक देतात. त्या वेळेस योग्यानें त्यांचें ग्रहण करूं नये; व ' काय हो, हा माझ्या योगाचा प्रभाव ' असें आश्चर्यहि मानूं नये. जर कां त्यानें त्या वेळेस त्यांच्याविषयीं आपली इच्छा दर्शविली, तर तो तत्काळ योगापासून भ्रष्ट होतं आणि जर आश्चर्य मानलें तर आपण धन्य झालों असें मानून त्याला समाधीविषयीं उत्त ह वाटणार नाही, याकरितां योग्यानें त्यांचां इच्छा बिलकुल धरूं नये; व त्याबद्दल आश्चर्यही मानूं नये.

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्

क्षण म्हणजे कालाचा अगदीं शेवटचा भाग होय; त्यापेक्षां आणखी सूक्ष्म भाग करितां येत नाही. अशा क्षणाच्या ठिकाणीं अथवा त्यांची जी परंपरा त्या ठिकाणीं चित्तसंयम केला असतां संयम कर्त्यास विवेकल्याति नांवाचें ज्ञान उत्पन्न होतें. याचें तात्पर्य असें आहे कीं, हा क्षण त्या क्षणाच्या पूर्वीचा, व तो क्षण दुसरा आहे. या अशा प्रकारच्या क्षणांच्या पूर्वापरक्रमाचे ठिकाणीं संयम केला असतां अत्यंत सूक्ष्म वस्तु जेथें मिसळून एक अशा वाटत आहेत त्या भिन्न आहेत असें स्पष्ट समजूं लागतें. त्यानंतर प्रकृतिपुरुषाचें भेदज्ञान स्पष्ट होऊन पुरुष मुक्त होतो. हें क्षणसंयमापासून होणारें ज्ञान सर्व वस्तूविषयीचें असतें असें पुढें सांगावयाचें आहे.

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्य

योस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥

या पदार्थाहून हा पदार्थ भिन्न आहे, असा

भेद पडण्याला कारण १ जाति, २ लक्षण, व ३ देश हे आहेत. त्यांत कोठें भेदाचें

कारण जाति असतें; जसें, ही गाय, हा रेडा, इत्यादि. कोठें जातीनें सारखे असले तरी लक्षणांनें भेद होतो; जसें, ही चित्रवर्णाची, ही लालवर्णाची, इत्यादि. कोठें कोठें जाती व लक्षण हीं जरी एक असलीं तथापि तेथें भेद होण्याला कारण देश असतो; जसें, सारख्या प्रमाणाचे (आकाराचे) व सारख्या रंगाचे दोन आंवळे त्यांत एक एका ठिकाणचा व दुसरा दुसऱ्या ठिकाणचा असा असतो. यांहून चौथें कारण पदार्थाचा भेद ठरविण्यास असत नाही; जसें पृथ्वीचें पांढऱ्या वर्णाचे दोन परमाणु यांचा भेद ठरवितां येत नाही. अशा प्रकारच्या पदार्थाच्या ठिकाणीं भेदज्ञान होण्याकरितां संयम करणाराला भेदज्ञान उत्पन्न होतें. त्या

ज्ञानापासून अभ्यासाच्या योगानें सूक्ष्मतत्त्वाचें सुद्धां भिन्नपणानें ज्ञान होतें. सारांश, ज्या ठिकाणीं भेद कोणत्याही साधनानें ठरवितां येत नाही. तेथें चित्त एकाम्र केलें असतां त्यांचें सुद्धां भेदज्ञान होतें.

तारकंसर्व-विषयं सर्वथाविषयमक्रमं

चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५४ ॥

पूर्व सूत्रांत सांगितल्याप्रमाणें क्षणसंयम करीत गेले असतां त्या योगानें शेवटच्या भूमिकेंत तारक या नांवाचें विवेकज्ञान उत्पन्न होतें. त्याला तारक अशी संज्ञा असण्याचें कारण, ज्याला कधीं अंत नाही अशा घोर संसारसमुद्रापासून तें योग्याला तारून पार नेतें, अशा अर्थाच्या घोरणानें त्याला तारक असें नांव दिलें आहे. या ज्ञानाच्या योगानें सर्व वस्तु तळहातावर घेतलेल्या आंवळ्याप्रमाणें एकदम त्यांच्या स्वरूपभेदांसुद्धां स्पष्ट दिसूं लागतात; व पुरुषाविषयीं ज्ञान या योगानें चांगलें होतें.

सत्त्व पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्य

मिति ॥ ५५ ॥

सत्त्व म्हणजे बुद्धि व पुरुष म्हणजे आत्मा । व पुण्याची शुद्धि म्हणजे पुरुष हा भोग
यांची लक्षणे पूर्वी सांगितली. ह्या दोहोंची भोगणारा नसून त्यावर अज्ञानाने जो 'पुरुष
शुद्धि सारखी झाली असतां योग्याला मोक्ष भोग भोगतो' असा मनाचा खोटा ग्रह झाला
प्राप्त होतो. त्यांत बुद्धीची शुद्धि म्हणजे आहे तो दूर होणे.
'सर्वकर्त्री बुद्धि आहे' असा अभिमान दूर इति श्रीपातञ्जल योगशास्त्राभिप्राये
होऊन बुद्धीचा आपल्या कारणांत लय होणे; विभूतिपादः समाप्तः ॥ ३ ॥

श्रीमन्महाभारत

या ग्रंथाचें

मराठी सुरस भाषांतर.

पुस्तक सातवें.

अनुशासनपर्व, आश्रमेधिकपर्व, आश्रमवासिकपर्व, मौसलपर्व,
महाप्रस्थानिकपर्व आणि स्वर्गारोहणपर्व.

हा ग्रंथ

रा० रा० रामचंद्र भिकाजी दातार,

व

रा० रा० यशवंत गणेश फफे

यांनी लिहिला

आणि

बाळकृष्णशास्त्री उपासनी

यांनी तपासला.

प्रकाशक—गणेश विष्णु त्रिपळुणकर आणि मंडळी,

बुधवार पेठ, पुणे.

मुद्रकः—रावजी श्रीधर गोंधळेकर, जगद्धितेच्छु छापखाना, सनवार पेठ, पुणे.

वर्ष १८३१—सौम्यनाम संवत्सरे.

(सर्व हक्क प्रकाशकांनीं राखिले आहेत.)

हा ग्रंथ गणेश विष्णु चिपळुणकर आणि मंडळींचे व्यवस्थापक बालकृष्ण पांडुरंग ठकार
य महादेव दिनकर गोखले यांनी पुणे, पेठ शनिवार येथील
रावजी श्रीधर गोधलेकर यांच्या जगाद्धितेन्द्र छापखान्यांत छापवून
पुणे, पेठ बुधवार, धर नंबर १५९ येथे प्रसिद्ध केला.

नागायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥

या अखिलब्रह्मांडनायकाच्या लीलेने या जगाची यशयावन

कार्ये घडनात, त्याच्या कृपेने ह्या अनिवार मायामोहाचे

तिरस्मन करिता येते, व अल्पशक्ति जीवांना परमपद

प्राप्त करून देता यावे म्हणून जो त्यांस

बुद्धिमामथ्र्य देतो, त्या

परमकारुणिक

श्रीमन्नागायणाचे चरण

त्याच्याच कृपेने पूर्ण झालेला ग्रंथ

अर्पण असे

शुभ भूयात् ।

